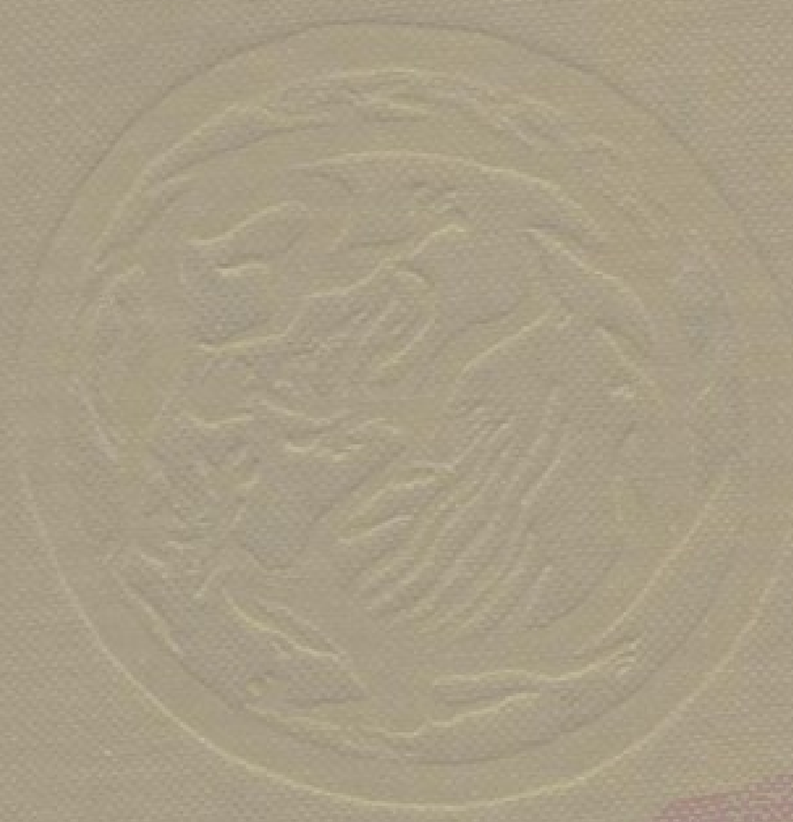
敦煌寶藏

黃永武博士 主編



新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 98 册

北 6299 ～ 6406 號

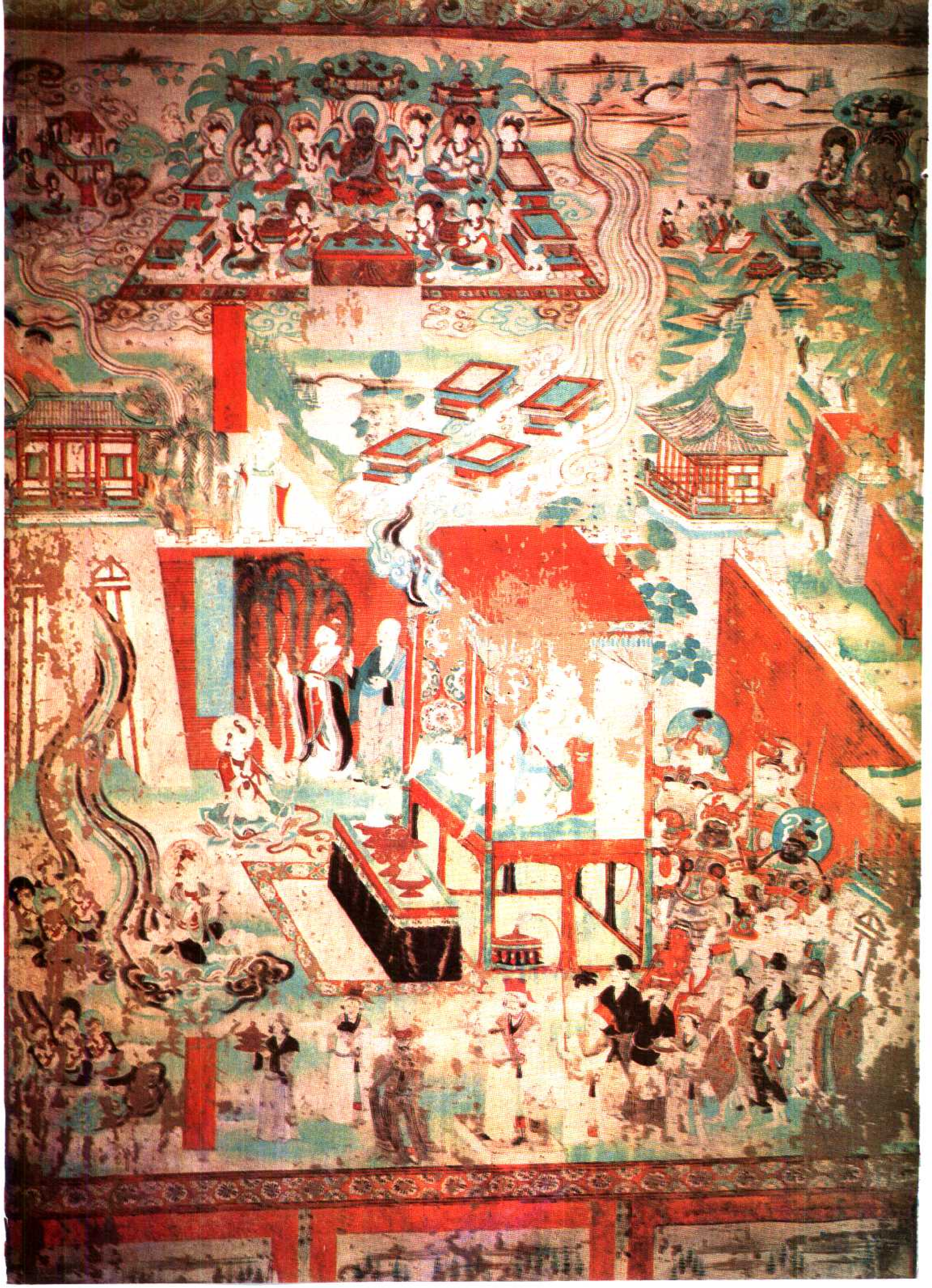
新文豐出版公司印行

國家圖書館藏

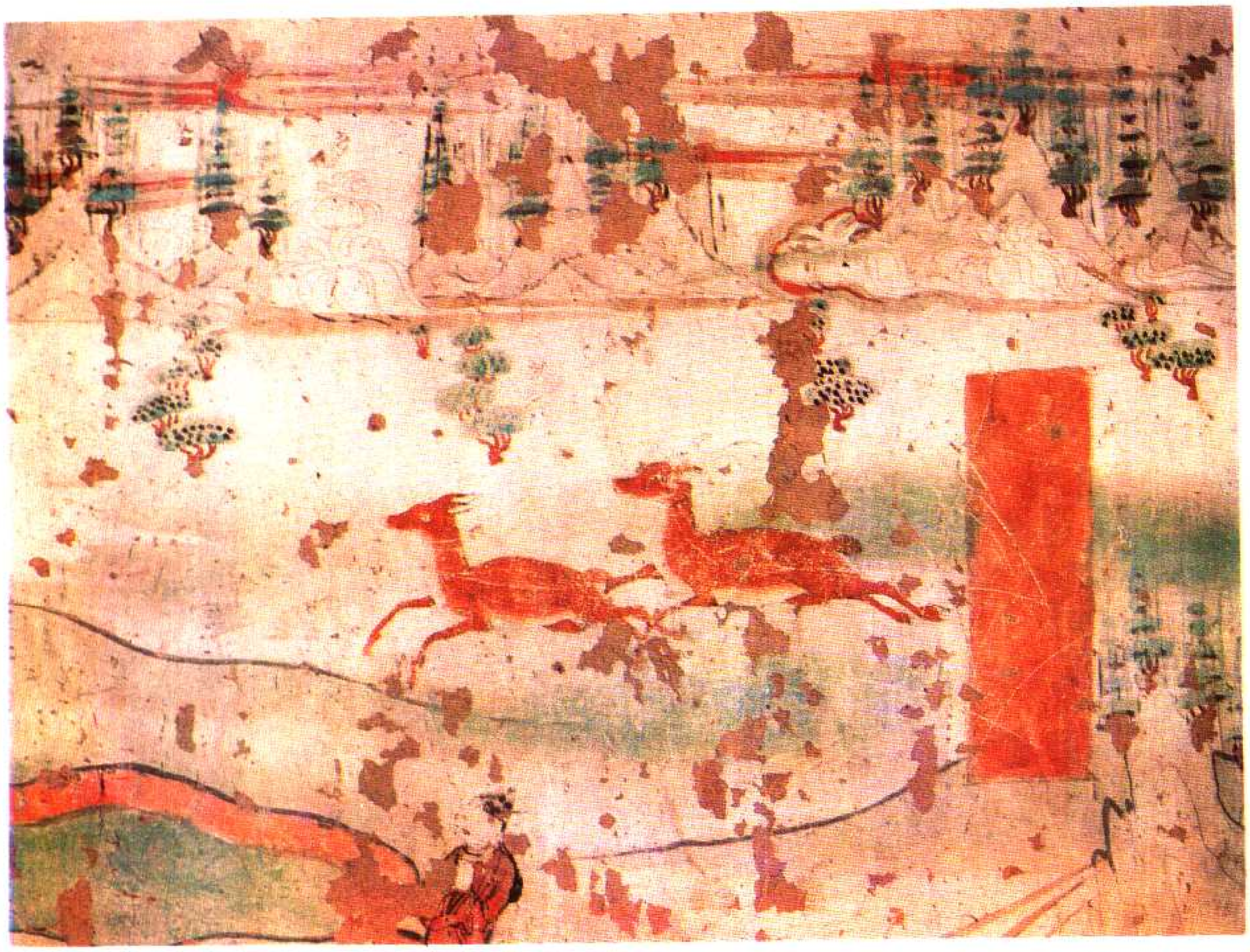
號 1338 美

號 1339 美

號 1340 美



號 1342 美



號 1343 美

號 1341 美

號 1344 美

敦煌寶藏第九八册目錄

北六二九九號（出五十五）　大般涅槃經卷第三　壽命品第一之三至　金剛身品第二　一

北六三〇〇號（皇五十四）　大般涅槃經卷第三　壽命品第一之三至　金剛身品第二　一三

北六三〇一號（皇五十九）　大般涅槃經卷第三　壽命品第一之三　一四

北六三〇二號（餘七十）　大般涅槃經卷第三　壽命品第一之三　一六

北六三〇三號（人十六）　大般涅槃經卷第三　金剛身品第二　一七

北六三〇四號（呂二十六）　大般涅槃經卷第三　金剛身品第二　一九

北六三〇五號（夜六十一）　大般涅槃經卷第四　名字功德品第三至　如來性品第四之一　二〇

北六三〇六號（收四十六）　大般涅槃經卷第四　名字功德品第三至　如來性品第四之一　三〇

北六三〇七號（官六十二）　大般涅槃經卷第三　名字功德品第三　四一

北六三〇八號（淡八十八）　大般涅槃經卷第四　如來性品第四之一　至如來性品第四之　二

北六三〇九號（文四十九）　大般涅槃經卷第四　如來性品第四之一　至如來性品第四之　二　五三

北六三一〇號（露九十）　大般涅槃經卷第四　如來性品第四之一　六四

北六三一一號（律七十六）　大般涅槃經卷第四　如來性品第四之一　六七

北六三一二號（制九十四）　大般涅槃經卷第四如來性品第四之一　七〇

北六三一二號　背　面　大般涅槃經卷第四　七一

北六三一三號（宙　三）　大般涅槃經卷第四如來性品第四之一　七二

北六三一四號（來十九）　大般涅槃經卷第四如來性品第四之一　七六

北六三一五號（結七十九）　大般涅槃經卷第五、第六如來性品第四之二至如來性品第四之四　八三

北六三一六號（宿三十一）　大般涅槃經卷第五、第六如來性品第四之二至如來性品第四之三　九六

北六三一七號（露　五）　大般涅槃經卷第五、第六如來性品第四之二至如來性品第四之三　一一一

北六三一八號（辰三十八）　大般涅槃經卷第五、第六如來性品第四之二至好來性品第四之三　一二〇

北六三一九號（柰三十三）　大般涅槃經卷第五、第六如來性品第四之二至如來性品第四之三　一二七

北六三二〇號（致六十九）　大般涅槃經卷第五如來性品第四之二　一三一

北六三二一號（呂六十）　大般涅槃經卷第五如來性品第四之二　一三一

北六三二二號（乃七十五）　大般涅槃經卷第五如來性品第四之二　一四一

北六三二三號（寒七十）　大般涅槃經卷第六如來性品第四之三至如來性品第四之四　一四三

北六三二四號（騰七十三）　大般涅槃經卷第六如來性品第四之三　一五五

北六三二五號（生七十五）　大般涅槃經卷第六如來性品第四之三　一六七

北六三二六號（張五十八）　大般涅槃經卷第七第八如來性品第四之四至如來性品第四之五　一七九

北六三二七號（露三十）　大般涅槃經卷第七

北六三二八號（人　十九）　第八如來性品第四之四至如來性品第四之五　一九二

北六三二九號（字四十一）　大般涅槃經卷第七如來性品第四之四　二〇四

北六三三〇號（收八十三）　大般涅槃經卷第七如來性品第四之四　二〇六

北六三三一號（海　七）　大般涅槃經卷第八第九如來性品第四之五至如來性品第四之六　二〇八

北六三三二號（薑十三）　大般涅槃經卷第八如來性品第四之五　二一九

北六三三三號（為五十三）　大般涅槃經卷第八如來性品第四之五　二二六

北六三三四號（列　九）　大般涅槃經卷第七如來性品第四之五　二二七

北六三三五號（藏三十六）　大般涅槃經卷第九如來性品第四之六　二三九

北六三三六號（雲四十六）　大般涅槃經卷第九如來性品第四之六　二四〇

北六三三七號（呂三十六）　大般涅槃經卷第九如來性品第四之六　二五三

北六三三八號（潛　九）　大般涅槃經卷第九如來性品第四之六　二五七

北六三三九號（官　六）　大般涅槃經卷第九如來性品第四之六　二六五

北六三四〇號（宙三十）　大般涅槃經卷第十如來性品第四之六　二六七

北六三四一號（珍　五）　大般涅槃經卷第十如來性品第四之七至一切大衆所問品第五　二六九

北六三四二號（律八十六）　大般涅槃經卷第十如來性品第四之七至一切大衆所問品第五　二八一

北六三四三號（人二十三）　大般涅槃經卷第十一切大衆所問品第五　二九二

北六三四四號（月四十九）　大般涅槃經卷第十一現病品第六至聖　三〇二

北六三四五號（寒二十四）　行品第七之一　三〇五

北六三四六號（珠五十五）　大般涅槃經卷第十一現病品第六至聖行品第七之一　三一五

北六三四七號（帝八十七）　大般涅槃經卷第十一現病品第六　三二〇

北六三四八號（淡七十）　大般涅槃經卷第十二至第十四聖行品第七之四　三三五

北六三四九號（成九十五）　大般涅槃經卷第十二至第十三聖行品第七之二至聖行品第七之三　三三七

北六三五〇號（金五十一）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二　三五〇

北六三五一號（生八十七）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二　三五七

北六三五二號（水一）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二　三五九

北六三五三號（雨三十一）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二　三六一

北六三五四號（稱十八）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二　三六三

北六三五五號（海二十三）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二　三七一

北六三五六號（金十二）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二　三七二

北六三五七號（乃四十二）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二　三七八

北六三五八號（崑二十六）　大般涅槃經卷第十三至第十四聖行品第七之三至聖行品第七之四　三八一

北六三五九號（出二十一）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　三八三

北六三六〇號（光八十六）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　三八四

北六三六一號（珠九十九）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　三八六

北六三六二號（崑四十二）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　三九七

北六三六三號（劍六十二）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　四〇九

北六三六四號（出三十六）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　四一一

北六三六五號（出九十一）　三聖行品第七之三　四一二
大般涅槃經卷第十
北六三六六號（劍七十六）　三聖行品第七之三　四一四
大般涅槃經卷第十
北六三六七號（出三十三）　三聖行品第七之三　四一五
大般涅槃經卷第十
北六三六八號（崑二十八）　三聖行品第七之三　四一六
大般涅槃經卷第十
北六三六九號（岡六十三）　三聖行品第七之三　四一八
大般涅槃經卷第十
北六三七〇號（劍四十三）　三聖行品第七之三　四二〇
大般涅槃經卷第十
北六三七一號（岡二十七）　三聖行品第七之三　四二二
大般涅槃經卷第十
北六三七二號（律八十五）　三聖行品第七之三　四二三
大般涅槃經卷第十
北六三七三號（號五十）　三聖行品第七之三　四二四
大般涅槃經卷第十
北六三七四號（玉八十二）　三聖行品第七之三　四二八
大般涅槃經卷第十
北六三七五號（崑三十九）　三聖行品第七之三　四三〇
大般涅槃經卷第十
三聖行品第七之三　四三二

北六三七六號（服七十六）　大般涅槃經卷第十
三聖行品第七之三　四三四
北六三七七號（宿五十一）　大般涅槃經卷第十
四至第十五聖行品
第七之四至梵行品
第八之一　四三五
北六三七八號（崑十三）　大般涅槃經卷第十
四聖行品第七之四　四四四
北六三七九號（巨十）　大般涅槃經卷第十
四聖行品第七之四　四五四
北六三八〇號（宙四）　大般涅槃經卷第十
四聖行品第七之四　四六三
北六三八一號（字五十八）　大般涅槃經卷第十
四聖行品第七之四　四六八
北六三八二號（潛九十六）　大般涅槃經卷第十
四聖行品第七之四　四六九
北六三八三號（致二十七）　大般涅槃經卷第十
四聖行品第七之四　四七〇
北六三八四號（露二）　大般涅槃經卷第十
四聖行品第七之四　四七六
北六三八五號（鱗十八）　大般涅槃經卷第十
五至第十六梵行品
第八之一至梵行品

北六三八六號（歲五十八）　第八之二　四七九

北六三八七號（河　四）　大般涅槃經卷第十五至第十六梵行品第八之一至梵行品第八之二　四九三

北六三八八號（人九十一）　大般涅槃經卷第十五梵行品第八之一　五一四

北六三八九號（昃五十四）　大般涅槃經卷第十六至第十七梵行品第八之二至梵行品第八之三　五一六

北六三九〇號（結八十一）　大般涅槃經卷第十六至第十七梵行品第八之二至梵行品第八之三　五二五

北六三九一號（李五十七）　大般涅槃經卷第十六梵行品第八之二　五二九

北六三九二號（鹹九十二）　大般涅槃經卷第十至第十六梵行品第八之三至梵行品第八之四　五三一

北六三九三號（水七十九）　大般涅槃經卷第十七梵行品第八之三　五四一

北六三九四號（巨十五）　大般涅槃經卷第十七梵行品第八之三　五四四

北六三九五號（水四十）　大般涅槃經卷第十七梵行品第八之三　五五三

北六三九六號（生　三）　大般涅槃經卷第十七梵行品第八之三　五五七

北六三九七號（霜六十一）　大般涅槃經卷第十八至第十九梵行品第八之四至梵行品第八之五　五六〇

北六三九八號（巨十四）　大般涅槃經卷第十八梵行品第八之四　五七一

北六三九九號（呂七十三）　大般涅槃經卷第十八梵行品第八之四　五八二

北六四〇〇號（制九十七）　大般涅槃經卷第十八梵行品第八之四　五八六

北六四〇一號（洪三十三）　大般涅槃經卷第十九至第二十梵行品第八之五至梵行品

北六四〇二號（麗六十六）　第八之六　五八八

大般涅槃經卷第十九至第二十梵行品第八之五至梵行品第八之六　五九九

北六四〇三號（露九十七）

大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五　六〇八

北六四〇四號（薑六十八）

大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五　六二一

北六四〇五號（宿二十三）

大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五　六三三

北六四〇六號（黃六十）

大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五　六四五

遲責衆无所以是回緣喪衆
聲聞亦復如是雖聞如来應無所著
持令得久住如彼老人受他寄付我今无智
於諸威律當何所問佛告諸比丘汝等今者
若問於我則能利益一切衆生是故告汝聽
隨所疑恣意而問尒時諸比丘白佛言世尊
譬如有人年二十五威儀端政多有財寶金
銀瑠璃父母妻子眷屬家業牛羊象馬有
人來寄其寶物語其人言我有緣事欲至他
處事訖當還汝當還我是時病人守護是物
如自己有其人遇病即命家屬如是金寶是
他所寄彼若棄捨背還之智者如是善知
等量行還棄物皆悉得之无所乏失世尊亦
尒若以法寶付囑阿難及諸比丘不得久住
何以故一切聲聞及大迦葉悉當无常如彼
老人受他寄物是故應以无上佛法付諸善
薩以諸善薩善能問答如是法寶則得久住
无量千世增益熾盛利安衆生如彼病人受
他寄物以是義故諸大菩薩乃能問耳我等
智慧猶如蚊虻何能諮請如来深法時諸聲
聞黑然而住尒時佛讚諸比丘言善哉善哉

智慧猶如蚊虻何能諮請如来深法時諸聲
聞黑然而住尒時佛讚諸比丘言善哉善哉
汝等善得无漏之心阿羅漢心我亦當念以
此二緣應以大乘付諸菩薩令是妙法久住
於世尒時佛告一切大衆善男子善女人我
之壽命不可稱量樂說之辯亦不可盡汝等
宜可隨意諮問若或若聯第二第三亦復如
是尒時衆中有一菩薩摩訶薩本是多羅張
落人也姓大迦葉婆羅門種年在多羅以佛
神力即從坐起偏袒右肩遶百千迴右膝着
地合掌向佛而白佛言世尊我於今者聽少
諮問若佛聽者乃敢發言佛告迦葉如来應
正遍知為汝所問當為汝說斷汝所疑令汝
歡喜尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如
来衰隱已垂聽許今當問之然我所有智慧
微少猶如蚊虻如来世尊道德巍巍純以稱
極師子難伏不可壞衆而為眷屬如来之身
猶真金聚色如瑠璃真寶難壞復為如是大
智慧海之所圍遶是衆會中諸大菩薩摩訶
薩等皆悉戒就无量无邊深妙功德猶如香
象於如是等大衆之前豈敢發問為當承佛
神通之力及以大衆善根威德少蚊虻問耳即

為於如是等大衆之前豈敢發問為當承佛
神通之力及以大衆善根威德少發問耳即
於佛前說偈問曰
云何得長壽　金剛不壞身　復以何因緣　得大堅固力
云何於此蛭　寄貫到彼所　倒佛開後密　廣為衆生說
云何得廣大　為衆作依心　實非阿羅漢　而與羅漢等
云何知天魔　為衆作師難　佛等波旬說　云何久別知
云何諸調御　心善說真諦　正善具成就　演說四顛倒
云何作善業　大仙今當說　能見難見性　云何解諸字　及與半字義
云何諸菩薩　知彼難彼為　如月與歲星　太白與歲星
云何共聖行　而名為菩薩　云何於大衆　而得无所畏
云何未發心　无能說其過
猶如閻浮金　云何家遍世　不汙如蓮華　云何家煩惱　煩惱不能汙
知醫療衆病　不為病所汙　生死大海中　而作大船師
云何捨生死　如蛇脫故皮　猶如天童樹　三乘為光性　云何而得說
云何觀三寶　猶如與泰生　云何名受藥　云何為生育　而作眼目導
猶如與泰生
云何諸菩薩　而得不疲衆　唯願大仙說　云何復示現　究竟於涅槃
云何示多頭　云何以法者　諸長如初月　云何復示現　究竟於涅槃
云何以法者　諸長如初月　云何知法性　而受於法藥
云何勇猛者　示人天魔道　達離一切病　云何為衆生　演說於秘密
云何諸菩薩　云何說要竟　及與不要竟　如其斷疑網　云何不定說
云何而得近　家藏无上道　微妙諸行等　我今請如來　為諸菩薩故
爾為說甚深
一切諸法中　悉有安樂性　唯願大仙尊　為我分別說
衆生大依心　兩足尊妙藥　今欲問諸陰　而我无智慧
精進諸菩薩　亦復不能知　如是等甚深　諸佛之境界
介時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今
未得一切種智我已定得之然汝所問甚深
密藏如一切智之所諸問等无有異善男子
我坐道場菩提樹下初成正覺介時无量阿
僧祇恒河沙等諸佛世界有諸菩薩亦皆問
我是甚深義並其所問句義功德亦皆如是
等无有異如是問者則能利益无量衆生介
時迦葉菩薩復白佛言世尊我无智力能問
如來如是深義世尊譬如蚊蚋不能飛過大
海彼所周遍虛空我亦如是不能諮問如來
如是智慧大海法性虛空甚深之義世尊譬
如國王髻中明珠付與藏臣藏臣得已頂戴

如是智慧大海法性虛空甚深之義世尊周
如國王聽中明珠付與藏臣藏臣得已頂戴
恭敬增加守護我亦如是頂戴恭敬增加守
護如來所說方等深義何以故令我廣得深
智慧故尒時佛告迦葉菩薩善男子諦聽諦
聽當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是
業因緣故得壽命長是故應當至心聽受若
業能為善提因者應當誠心聽受是義既聽
受已轉為人說善男子我已備習如是業故
疾得阿耨多羅三藐三菩提今復為人廣說
是義善男子譬如王子犯罪繫獄王甚憐愍
愛念子故躬自迴駕至其繫所菩薩亦尒欲
得長壽應當護念一切衆生同於子想生大
慈大悲大喜大捨授不放逸教循善法亦當
安心一切衆生於五戒十善復入地獄飢餓
畜生阿循羅等一切諸趣救濟是中若悭衆
生脫未脫者度未度者未理繫者令得理解
安慰一切諸怨怖者以如是等業因緣故菩
薩則得壽命長遠於諸智慧而得自在隨所
壽終生於天上尒時迦葉菩薩復白佛言世
尊菩薩摩訶薩等視衆生同於子想是義深
隱我未能解世尊如來不應說言菩薩於諸

壽終生於天上尒時迦葉菩薩復白佛言世
尊菩薩摩訶薩等視衆生同於子想是義深
隱我未能解世尊如來不應說言菩薩於諸
衆生循平等心同於子想所以者何於佛法
中有破戒者作逆罪者毀正法者云何當於
如是等人同子想耶佛告迦葉如是如是我
於衆生實作子想如羅睺羅迦葉菩薩復白
佛言世尊昔十五日僧布薩時曾於受具清
淨衆中有一童子不善循習身口意業在屏
處竊盜聽說戒容迹力士承佛神力以金剛
杵碎之如塵世尊是金剛神極威猛惡乃能
斷是童子命根云何如來視諸衆生同於子
想如羅睺羅佛告迦葉決令不應作如是言
是童子者即是化人非真實也為驅遣破戒
毀法令出衆故金剛密迹示是化耳迦葉譬
諸正法及一闡提或有教生乃至即見及故
犯禁我於是等悉生慈心同於子想如羅睺
羅善男子譬如國王諸群臣等有犯王法隨
罪誅罰而不捨置如來世尊不如是也於毀
法者與驅遣羯磨呵責羯磨置羯磨舉罪羯
磨不了見羯磨擯羯磨未捨惡見罰磨善男
子如來所以與諸法者作如是等降伏羯磨

魔不可見鞞魔羅鞞鞞魔羅未捨惡見鞞魔善男子如來所以與諸法者作如是等降伏鞞魔為欲示諸行惡之人有累報故善男子法令當知如來即是施惡衆生无怨畏者放一光若二若五或有過者悉令遠離一切諸惡如來今者具有如是无量勢力善男子未可見法法欲見者今當為汝說其相貌我涅槃已隨其方面有持戒比丘成儀具足護持正法見壞法者即能驅遣呵責微治當知是人得福无量不可稱計善男子譬如有王專行暴惡會遇重病有憍國王聞其名聲興兵而來規欲殄滅是時病王无力勢故方乃怨怖改心循善而是隣王得无量福持法比丘亦復如是驅遣呵責壞法之人令行善法得福无量善男子譬如長者所居之處田澤屋舍生諸毒樹長者知已即便斬伐永令殘盡又如非人首生匈臆而擯拔不令生長持法比丘亦復如是見有破戒壞正法者即應驅遣呵責舉處若善比丘見壞法者置不呵責驅遣舉處當知是人佛法中怨若能驅遣呵責舉處是我弟子真聲聞也迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所言則不等視一切衆生同

責舉處是我弟子真聲聞也迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所言則不等視一切衆生同於子想如羅睺羅世尊若有一人以刀害佛復有一人持栴檀塗佛於此二若生等心云何復言當治罰禁若治罰禁是言則失佛造迦葉菩薩善男子譬如國王大臣宰相產育諸子爾銀鍕政聰明黠慧若二三四將付嚴師而作是言君可為我教誡諸子威儀祀御伎藝書疏校計筭數悉令成就我今四方遊后受學假使三子病杖而死餘有一子必當苦治要令成就雖喪三子我終不恨迦葉是父及師得致罪不不也世尊何以故以愛念故為欲成就无有惡心如是教誨得福无量善男子如來亦爾視壞法者等如一子如來今以无上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸厲諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治善男子是諸國王及四部衆當有罪不不也世尊善男子是諸國王及四部衆尚无有罪何況如來善男子

國王及四部衆尚无有罪何況如來善男子
如來善備如是平等於諸衆生同一子想如
是備者是名菩薩備平等心於諸衆生同一
子想善男子菩薩如是備習此業得壽命長
久能善知宿世之事迦葉菩薩復白佛言世
尊如佛所說菩薩若有備平等心視諸衆生
同於子想得壽命長如來不應作如是說何
以故如知法人能說種種孝順之法還至家
中以諸凡石打擲父母而是父母是良福田
多所利益終遂離遇應好供養反生惱害是
知法人言行相違如來所言久復如是菩薩
備習等心衆生同子想者應得長壽善知宿
命常住於世无有變易今者世尊以何因緣
壽命極短同人間耶如來將无於諸衆生生
慈增想世尊昔日作何惡業斷與命根得是
短壽不滿百年佛告迦葉善男子汝今何緣
於如來前發是麁言如來長壽於諸壽中最
上最勝所得常法於諸常中最為第一迦葉
菩薩復白佛言世尊云何如來得壽命長佛
造迦葉善男子如八大河一名恒伽二名閻
摩羅三名薩羅四名阿利拔提五名摩訶六
名辛頭七名博叉八名私陁是八大河及諸

摩羅三名薩羅四名阿利拔提五名摩訶六
名辛頭七名博叉八名私陁是八大河及諸
小河悉入大海迦葉如是一切人中天上地
及虛空壽命大河悉入如來壽命海中是故
如來壽命无量復次迦葉譬如阿耨達多
池出四大河如來亦尒出一切命迦葉譬如
一切諸常法中虛空第一如來亦尒於諸常
中最為第一迦葉譬如諸藥提洲第一如來
亦尒於衆生中壽命第一迦葉菩薩復白佛
言世尊如來壽命若如是者應住一劫后滅
一劫常宣妙法如注大雨迦葉法今不應於
如來所生滅盡想迦葉若有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷乃至外道五通神仙得自在者
若住一劫若減一劫經行空中坐卧自在坐
臥出火右脇出水身出烟炎猶如大乘若衆
住壽能得如意於壽命中備習自住如是五
通尚得如是隨意神力豈況如來於一切法
得自在力而當不能住壽半劫若一劫若百
劫若百千劫若无量劫以是義故當知如來
是常住法不變易法如來此身是變化身非
雜食身為度衆生示同麁穢是故現捨入於
涅槃迦葉當知佛是常法不變易法決事於

雜食爭為度衆生亦同蘇是故現捨入於
涅槃迦葉當知佛是常法不變易法法等於
涅槃迦葉當知佛是常法不變易法法等於
是第一義中應勤精進一心循習既循習已
廣為人說尒時迦葉菩薩白佛言世尊出世
之法與世間法有何差別如佛言曰佛是常
法不變易法世間亦說梵天是常自在天常
無有變易我常性常微塵亦常若言如來是
常法者如來何故不常現耶若不常現有
何差別何以故梵天乃至微塵世性亦不現
故佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖種種
同共一群付放牧人令逐水草但為提湖不
求酪乳彼牧牛者攝已自食長者命終而有
諸牛悉為群賊之所抄掠賊得牛已無有婦
女即自攝持得已而食尒時群賊各相諸言
彼大長者畜養此牛不期乳酪但為提湖我
等今者當設何方得之耶夫提湖者名為世
間第一上味我等无器設使得乳无安置處
復共相謂唯有皮囊可以盛之雖有盛處不
知精粗猶難得死復生種尒時諸賊以提
湖故加之以水以水多故乳酪提湖一切俱
失凡夫亦尒雖有善法皆是如來正法之餘

湖故加之以水以水多故乳酪提湖一切俱
失凡夫亦尒雖有善法皆是如來正法之餘
何以故如來世尊入涅槃後邪竊如來遺餘
善法若戒定慧如彼諸賊劫掠群牛諸凡夫
人雖復得是戒定智慧无有方便不能解脫
以是義故不能獲得常戒常定常慧解脫如
彼群賊不知方便喪失提湖亦如群賊為提
湖故加之以水凡夫亦為解脫故說我衆
生壽命士夫梵天自在天彼塵世性戒定智
慧及與解脫非想非非想天即是涅槃實亦
不得解脫涅槃如彼群賊不得提湖是諸凡
夫有少梵行供養父母以是因緣得生天上
受少安樂如彼群賊加水之乳而是凡夫實
不知因循少梵行供養父母得生天上又不
能知戒定智慧歸依三寶以不知故說常樂
我淨雖復說之而實不知是故如來出世之
後乃為演說常樂我淨如轉輪王出視於世
福德力故群賊退散牛无預命時轉輪王即
以諸牛付一牧人多巧便者是人方便即得
提湖以提湖故一切衆生无有患苦法輪聖
王出現世時諸凡夫人不能演說戒定慧者
即更退散如賊退散尒時如來善說世法及

王出現世時諸凡夫人不能演說真定慧者
即便退散如戒退散余時如來善說世法及
出世法為衆生故令諸菩薩隨而演說菩薩
摩訶薩既得提綢復令无量无邊衆生雖得
无上甘露法味所謂如來常樂我淨以是義
故善男子如來是常不變易法非如世間凡
夫愚人謂梵天等是常法也此常法稱要是
如來非是餘法迦葉應當如是知如來身迦
葉諸善男子善女人常當繫心循此二字佛
是常住迦葉若有善男子善女人循此二字
當知是人隨我所行至我至處善男子若有
循習如此二字為識相者當知如來則於其
人為般涅槃善男子涅槃義者即是諸佛之
法性也迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其
義云何世尊我今欲知法性之義唯願如來
哀愍廣說夫法性者即是捨身捨身者名无
所有若无所有身云何存身若存者云何而
言身有法性身有法性云何得存我今云何
當知是義佛告迦葉菩薩善男子汝今不應
作如是說真是法性夫法性者无有識也善
男子譬如无想天或說色陰而无色想不應
別言是者天等云何而住般涅槃云何行

男子譬如无想天或說色陰而无色想不應
問言是諸天等云何而住般涅槃云何行
想云何見聞善男子如來境界非諸聲聞緣
覺所知善男子不應說言如來身者是識法
也善男子如來識法是佛境界非諸聲聞緣
覺所知善男子不應說言如來身者是識法
也善男子如來識法是佛境界非諸聲聞緣
覺所及善男子汝今不應思量如來何處住
何處行何處見何處樂善男子如是之義名
非汝等之所知及諸佛法身種種方便不可
思議復次善男子應當循習佛法及僧而作
常想是三法者无有異相无常相无變異
相若於三法循異想者當知是輩清淨三歸
則无依處所有禁戒皆不具足終不能證聲
聞緣覺菩提之果若能於是不可思議循常
想者則有歸處善男子譬如回樹則有樹蔭
如來亦爾有常法故則有歸依非是无常若
言如來是无常者如來則非諸天世人所歸
依處迦葉菩薩白佛言世尊譬如闇中有樹
无蔭迦葉汝不應言有樹无蔭但非宗眼之
所見耳善男子如來亦爾其性常住是不變
異无智慧眼不能得見如彼闇中不見樹蔭

所見耳善男子如來亦余其性常住是不變
異无智慧眼不能得見如被闇中不見樹叢
凡夫之人於佛滅後說言如來是无常法亦
復如是若言如來與法僧者則不能成三歸
依處如汝父母各各異故故使无常迦葉菩
薩復白佛言世尊我從今始當以佛法衆僧
三寶常住啓悟父母乃至七世皆令奉持甚
奇世尊我今當學如來法僧不可思議既自
學已亦當為人廣說是義若有諸人不能信
受當知是輩久殖无常如是之人我當為其
而作霹靂亦時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝
今善能護持正法如是護法不欺於人以不
欺人善業緣故而得長壽善知宿命

大般涅槃經金剛身品第二

亦時世尊復告迦葉善男子如來身者是常
住身不可壞身金剛之身非離食身即是法
身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等
身我悉不見唯見无常破壞微塵離食等身
何以故如來當入於涅槃故佛言迦葉汝今
莫謂如來之身不壞可壞如凡夫身善男子
汝今當知如來之身无量億劫堅牢難壞非
又天身非恐怖身非離食身如來之身非身

汝今當知如來之身无量億劫堅牢難壞非
又天身非恐怖身非離食身如來之身非身
是身不生不滅不習不猶无量无邊无有之
跡无知无形畢竟清淨无有動搖无受无行
不住不作无味无雜非是有為非是非業非果非
行非滅非心非數不可思議常不可議无識
離心亦不離心其心平等无有亦有无有去
來而亦去來不破不壞不斷不絕不出不滅
非主亦主非有亦有非覺非觀非字非不字
非定非不定不可見了了見无處亦處无宅
亦宅无闇无明无有穿靜而亦穿靜是无所
有不受不施清淨无垢无諍斷諍住无住處
不取不墮非法非非法非福田非不福田无
盡不盡離一切盡是空離空雖不常住非念
念滅无有斷滅无字離字非聲非說亦非猶
習非聯非量非一非異非像非相諸相莊嚴
非男非女无穿不穿无垢不垢不可覩見无
有相貌如來度脫一切衆生无度脫故能解
衆生无有解故覺了衆生无學了故知實說
法无有二故不可量无等平如虛空无有形
貌同无生性不斷不常常行一乘衆生見
三不定不淨所一切法不成不自作性住性

三不遷不轉斷一切結不戰不動非性住性
非合非散非長非短非圓非方非陰入界亦
如是无量功德无有知者无不知者无有見
者无不見者非有為非无為非世非不世非
作非不作非依非不依非四大非不四大非
因非不因非衆生非不衆生非沙門非婆羅
門是師子大師子非身非不身不可宣說除
一法相不可等數般涅槃時不般涅槃如來
法身皆悉成就如是无量微妙功德迦葉唯
有如來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦葉
如是功德成如來身非是雜食所長養身迦
葉如來真身功德如是云何復得諸疾患若
危脆不堅如坏器耶迦葉如來所以示病若
者為欲調伏諸衆生故善男子法今當知如
來之身即金剛身汝從今日常當專心思惟
此義莫念食身亦當為人說如來身即是法
身迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功
德其身云何當有病苦若无常破壞我從今日
常當思惟如來之身是常法身安樂之身亦
當為他如是廣說唯願世尊如來法身金剛

當為他如是廣說唯願世尊如來法身金剛
不壞而未能知所因云何佛言迦葉以能護
持正法因緣故得成就是金剛身迦葉我於
往昔護法因緣今得成就是金剛身常住不
壞善男子護持正法者不受五戒不備威儀
應持刀劍弓箭牢杙守護清淨比丘迦
葉菩薩白佛言世尊若有比丘離於守護獨
處空閑家間樹下當說是人為真比丘若有
隨逐守護者行當知是輩是无居士佛告迦
葉莫作是語言无居士若有比丘隨所至處
供身趣足讀誦經典思惟坐禪有來問法即
為宣說所聞布施持戒福德少欲知足雖能
如是種種說法然故不能作師子吼不為師
子之所圍遶不能降伏非法惡人如是比丘
不能自利及利衆生當知是輩懈怠懶墮雖
能持戒守護淨行當知是人无所能為若有
比丘供身之具亦常豐足復能護持所受禁
戒能師子吼廣說妙法謂備多羅叱耶受記
伽陀優陀那伊帝曰多伽闍陀伽毗佛略阿
浮陀達摩以如是等九部經典為他廣說利
益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸

伽陀優陀那伊帝曰多伽陀阿浮陀達摩以如是等九部經典為他廣說利養安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜如是等不淨之物應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非法之物甚甲閻王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是師子吼時有破戒者聞是語已咸其醜惡是法師是說法者設復命終故名持戒司利利他以是緣故我聽國王群臣宰相諸優婆塞護說法人若有欲得護正法者當如是學迦葉如是破戒不護法者名為居士非持戒者得如是名善男子過去之世无量无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世号曰喜增益如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時世界廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢渴如安樂國諸菩薩等被佛世尊住世无量化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後正法住世无量億歲餘四十年尒時有一持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍遶能師子吼廣宣廣說九部經典制諸比丘不得

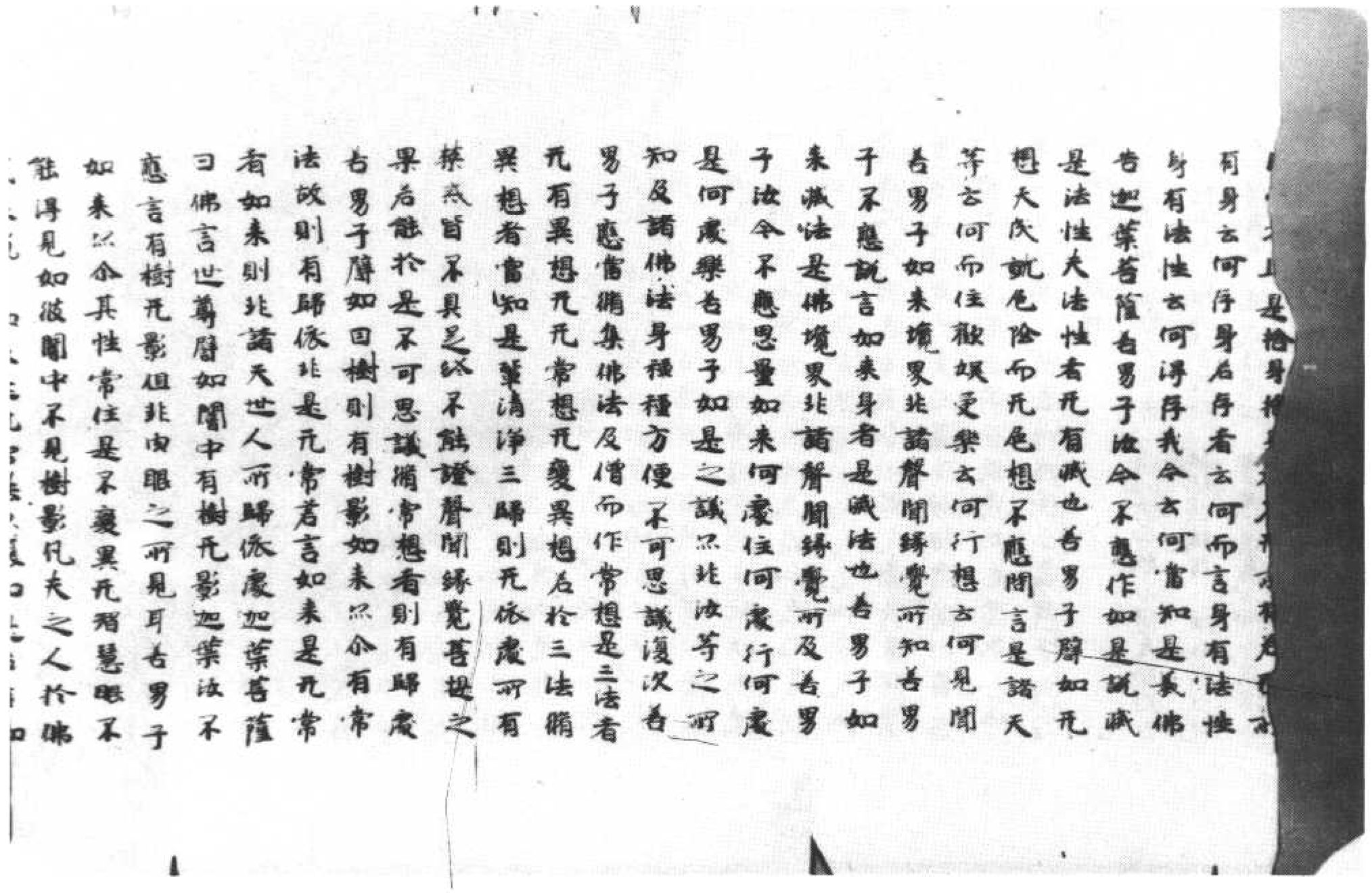
持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍遶能師子吼廣宣廣說九部經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物尒時多有破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀杖逼是法師是時國王名曰有德聞是事已為護法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬬令說法者得免危害王於尒時身被刀劒箭矢之瘡體无完處如來于許尒時覺德尋請王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當為无量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國而為彼佛作第一弟子其王將從人民眷屬有戒聞者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺德比丘却後壽終亦得往生阿閦佛國而為彼佛作聲聞衆中第二弟子若有正法欲滅盡時應當如是受持擁護迦葉尒時王者則我身是說法比丘迦葉佛是迦葉護正法者得如是等无量果報以是因緣我於今日得種種相以自莊嚴成就法身不可壞身迦葉菩薩復白佛言世尊如來常身猶如金剛佛告迦葉菩薩善男子以是因緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至若如

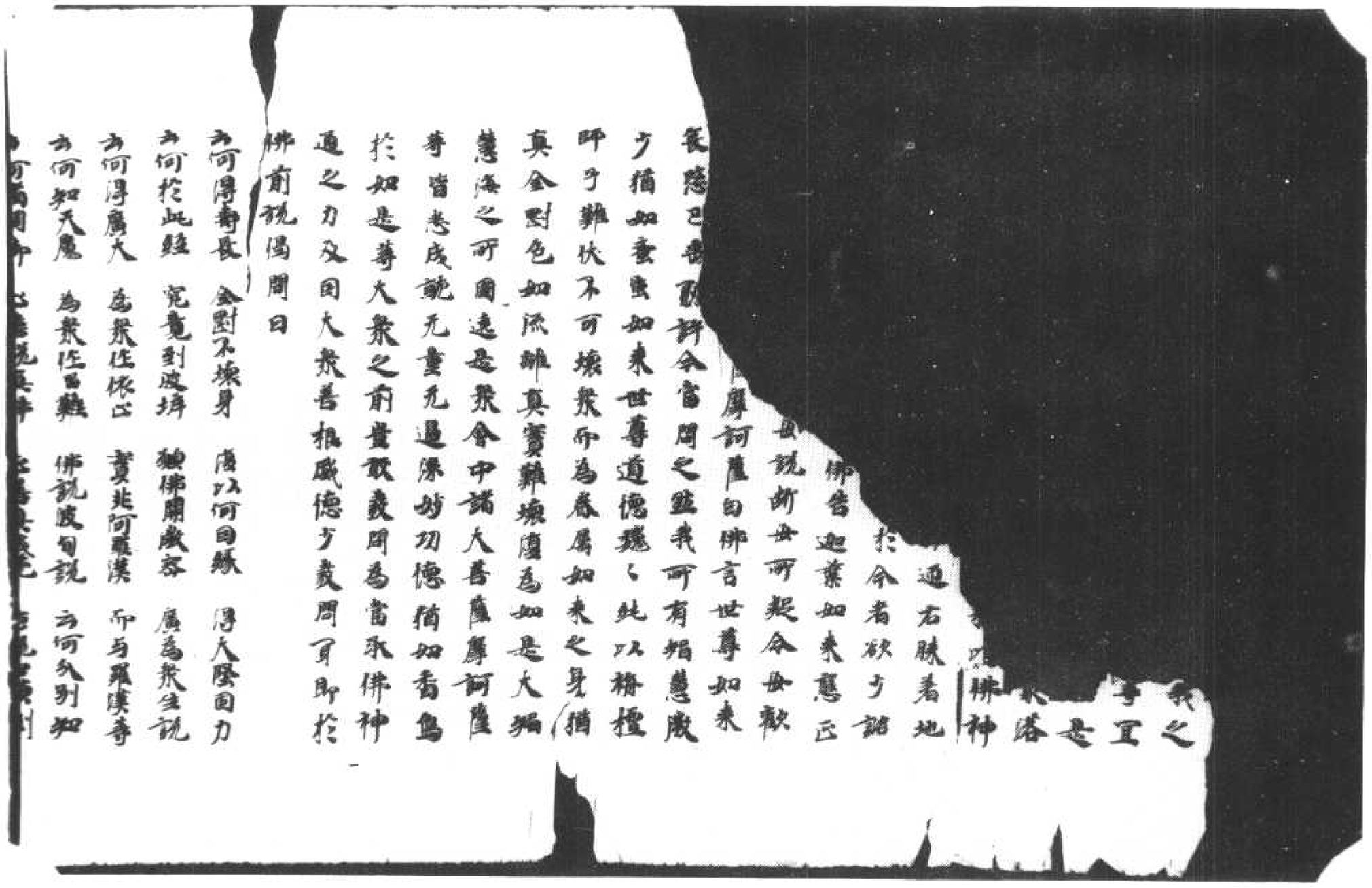
身稱如畫石佛告迦葉菩薩善男子以是因
緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷應當急加
護持正法護法眾彰廣大无量善男子是故
護法優婆塞等應執刀杖擁護如是持法比
丘若有受持五戒之者不得名為大乘人也
受不五戒為護正法乃名大乘護正法者應
當執持刀劒器杖侍護法者迦葉白佛言世
尊若諸比丘與如是等諸優婆塞持刀杖者
共為伴侶為有師耶為无師乎為是持戒為
是破戒佛告迦葉莫謂是等為破戒人善男
子我涅槃後濁惡之世國土荒亂手相抄掠
人民飢儉尒時多有為飢儉故發心出家如
是之人名為貧人是貧人輩見有持戒威儀
具足清淨比丘護持正法驅逐令出若效若
害迦葉菩薩復白佛言世尊是持戒人護正
法者云何當得遊行村落城邑教化善男子
是故我今聽持戒人依諸白衣持刀杖者以
為伴侶諸國王大臣長者優婆塞等為護法
故雖持刀杖我說是等名為持戒雖持刀杖
不應斷命若能如是即得名為第一持戒迦
葉言護法者謂具正見能廣宣說大乘經典
各不足惜至者寶蓋油瓶槃米歸依菜藏不

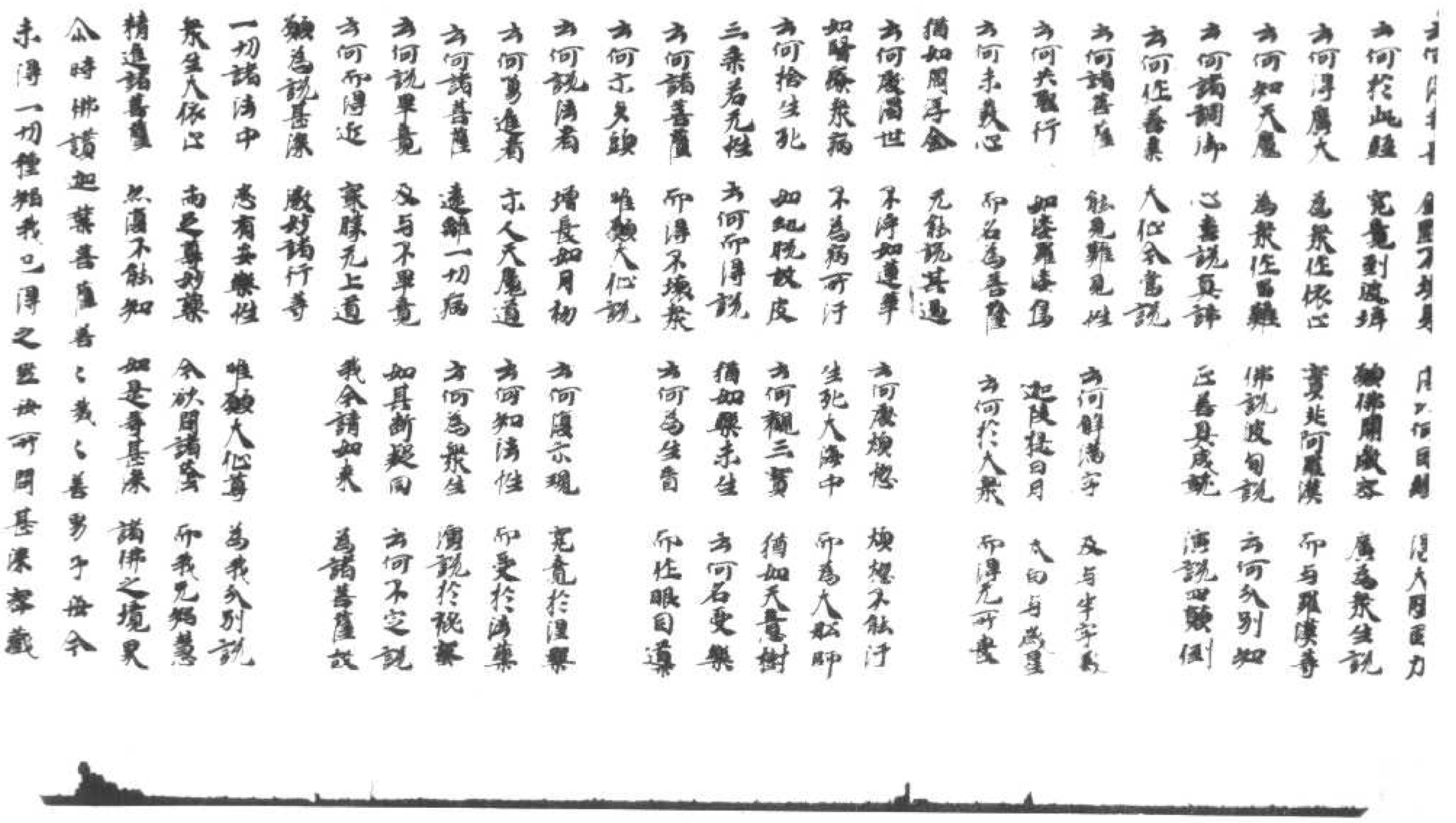
葉言護法者謂具正見能廣宣說大乘經典
終不起惜至者寶蓋油瓶槃米種種菜藏不
為利養親近國王大臣長者於諸種種越心无
論曲具足威儀擁護破戒諸惡人等是名持
戒護法之師能為眾生真善知識其心弘廣
譬如大海迦葉若有比丘以利養[illegible]他說
法是人所有徒眾眷屬亦效是師貪求利養
是人如是便自滿眾迦葉眾有三種一者犯
戒雜僧二者惡瘡僧三者清淨僧破戒雜僧
則易可壞持戒淨僧利養回緣刑不能壞云
何破戒雜僧若有比丘雖持禁戒為利養故
與破戒者共起行乘共相親附同其事業是
名破戒亦名雜僧云何惡瘡僧若有比丘在
阿蘭若靈諸根不利闇鈍聾瞽少欲已食
於說戒日及自恣時教諸弟子淨懺悔見
非弟子多犯禁戒不能教令清淨懺悔而便
與共說戒自恣是名惡瘡僧云何名清淨僧
有比丘僧不為百千億數諸魔之所壞是
菩薩眾本性清淨能調如上二部之眾悉令
安住清淨眾中是名護法无上大師善持律
者為欲調伏利眾生故知諸戒相若輕若重
非是事者利不證四若是律者利便證知云

者為欲調伏利衆生故知諸戒相若輕若重
非是佛者則不證知若是佛者則便證知云
何調衆生故若諸菩薩為化衆生常入豪落
不擇時節或至寡婦淫女舍宅與同心住莊
嚴多事若是聲聞所不應為是名調伏利益
衆生云何知重若見如來司事制戒法從今
日慎更莫犯如四重禁出家之人所不應作而
便故作非是沙門非釋種子是名為重云何
為輕若犯輕事如是三諫若能捨者是名為
輕非佛不證者若有諸說不清淨物應受用
者不共同心是佛應證者善學戒律不遮破
戒見有所行隨順戒律心生歡喜如是能知
佛法所作善能解說是名佛師善解一字善
持解經句復如是如是善男子佛法无量不
可思議如來亦不可思議迦葉菩薩白佛
言世尊如是如是誠如聖教佛法无量不可
思議如來亦不可思議故知如來常住不
變无有變異我今善學亦當為人廣宣是義
於時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如秦身者即
是金剛不可壞身菩薩應當如是善學正見
正知若能如是了了知見即是見佛金剛之
身不可壞身如於鏡中見諸色像

日慎更莫犯如四重禁出家之人所不應作而
便故作非是沙門非釋種子是名為重云何
為輕若犯輕事如是三諫若能捨者是名為
輕非佛不證者若有諸說不清淨物應受用
者不共同心是佛應證者善學戒律不遮破
戒見有所行隨順戒律心生歡喜如是能知
佛法所作善能解說是名佛師善解一字善
持解經句復如是如是善男子佛法无量不
可思議如來亦不可思議故知如來常住不
變无有變異我今善學亦當為人廣宣是義
於時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如秦身者即
是金剛不可壞身菩薩應當如是善學正見
正知若能如是了了知見即是見佛金剛之
身不可壞身如於鏡中見諸色像







*

尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子世尒
未得一切種智我已得之匪世所問甚深秘藏
如一切智之所諮問尊无有異善男子我坐
道場菩提樹下初成正覺尒時无量阿僧祇
恒河沙等諸佛世界有諸菩薩來會周我
是甚深義世尊所問句義功德亦皆如是等
无有異如是問菊則能利益无量衆生尒時
迦葉菩薩白佛言世尊我无始劫間如
來如是深義世尊辭如金剛不能摧壞過大海
波竭周遍虛空我亦如是不能盡聞如來如
是無量大海法性虛空甚深之義世尊辭如
國王藏中明珠付與藏臣臣得已頂戴恭
敬增加守護我亦如是頂戴恭敬增加守護
如來所說方等深義何以故尒我應得深解
慧故尒時佛告迦葉菩薩善男子諦聽諦聽
當為汝說如來所得長壽之業善薩以是業
因緣故得壽命長是故應當至心聽受若業
能為善提因有應誠心聽受是義既聽受
已轉為人說善男子我已獲集如是業故得
阿羅多羅三藐三菩提令復為人廣說是義
善男子辭如五子犯罪繫獄五善佛陀愛念
子故躬自迎請主其繫所善薩見尒獄得長
壽應當護念一切衆生同於子想生大慈大
悲大喜大捨受不教我教獨善法亦當安止
一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生
阿鞞羅等一切諸難拔濟是中苦惱衆生脫

*

得切用遍虛空亦如是不能盡聞如來如
是無量大海法性虛空甚深之義世尊辭如
國王藏中明珠付與藏臣臣得已頂戴恭
敬增加守護如來所說方等深義何以故尒我應得深解
慧故尒時佛告迦葉菩薩善男子諦聽諦聽
當為汝說如來所得長壽之業善薩以是業
因緣故得壽命長是故應當至心聽受若業
能為善提因有應誠心聽受是義既聽受
已轉為人說善男子我已獲集如是業故得
阿羅多羅三藐三菩提令復為人廣說是義
善男子辭如五子犯罪繫獄五善佛陀愛念
子故躬自迎請主其繫所善薩見尒獄得長
壽應當護念一切衆生同於子想生大慈大
悲大喜大捨受不教我教獨善法亦當安止
一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生
阿鞞羅等一切諸難拔濟是中苦惱衆生脫
未脫者度未度者未得涅槃者令得涅槃安
慰一切諸怨怖者以如是等因緣故善薩則
得壽命長遠於諸獨慧而得自在隨所靜終
生於天上尒時迎葉菩薩復白佛言世尊善
薩摩訶薩等能衆生同於子想是義深隱我
未能解世尊如來不應說言善薩摩訶薩等能衆生

生示同善樹是部
佛是常法不變
懃精進一心
迦葉菩薩白佛
有何差別如佛
聞如說梵天
性常微塵亦常為
故不常現耶若不常
天乃至微塵世性亦不不現故佛告迦
長者多有諸牛色雖種種同共一羣付放牧人
令運水草但為提湖不求乳酪彼牧牛者攜
已自食長者命終所有諸牛悉為羣賊之所
抄掠武力牛已无有歸女耶自攜撿得已而
食尒時羣賊各相謂言彼大長者畜養此牛
不期乳酪但為提湖我等今者當設何方而
得之耶夫提湖者名為世間第一上味我等
无黑設使得乳无安置處復共相謂亦有皮
囊可以成之雖有成囊不知攪搖撿猶雖得
況復生種尒時諸賊以提湖故加之以水以
水多故乳酪提湖一切俱失凡夫亦尒雖有

北六三〇二號（餘七十）　大般涅槃經卷第三壽命品第一之三

況復生種尒時諸賊以提湖故加之以水以
水多故乳酪提湖一切俱失凡夫亦尒雖有
善法皆是如來正法之餘何以故如來世尊
入涅槃後法猶如來遺餘善法若或之慧如
彼諸賊劫掠羣牛諸凡夫人雖復得是或之
智慧无有方便不能解說以是義故不能發
得常或常定常慧解脫如彼羣賊不知方便
壞失提湖亦如羣賊為提湖故加之水凡夫
亦尒為解脫故說我眾生壽命士夫梵天因
在天微塵世性或之智慧及与解脫非相非
非想天耶是涅槃實亦不得解脫涅槃如彼
羣賊不得提湖是諸凡夫有少梵行供養
父母以是因緣得生天上受少安樂如彼羣
賊加水之乳而是凡夫實不知因備少梵行
供養父母得生天上又不能知或之殊慧歸
依三寶以不知故說常樂我淨雖復說之而
實不知是故如來出世之後乃為演說常樂
我淨如轉輪王出現於世福德力故羣賊退
散牛无損命時轉輪王耶以諸牛付一牧人
多巧便者是人方便耶得提湖以提湖故一
切眾生无有患苦法轉輪聖王現出世時諸
凡夫人不能演說或之智慧者耶便退散如
賊退散尒時如來善說世法及出世法為衆
生故尒諸菩薩匿人演說菩薩摩訶薩耶得
提湖復尒无量无邊眾生悉得无上甘露法
味所謂如來常樂我淨以是義故善男子如

四方所之罪而是凡夫實不知因備少梵行供養父母得生天上又不能知惡之報慧歸依三寶以不知故說常樂我淨雖復說之而實不知是義如來出世之後乃為演說常樂我淨如轉輪王出現於世福德力故羣賊退散牛羊損命時轉輪王即以諸牛付一牧人多巧便者是人方便即得提湖以提湖故一切衆生无有患苦法轉輪聖王現出世時諸凡夫人不能演說惡之報慧者即便退散如賊退散尒時如來為說世法及出世法為衆生故令諸菩薩摩訶薩即得提湖復令无量无邊衆生發得无上甘露法味所謂如來常樂我淨以是義故善男子如來是常不變易法非如世間凡夫愚人謂梵天等是常法也此常法禪要是如來非是餘法迦葉應當如是知如來身迦葉諸善男子善女人常當繫心備此二字佛是常住迦葉若有善男子善女人備此二字當知是人能我所行至我至處善男子若有備習如是二字為聽聞者當知如來則於其人為般涅槃善男子涅槃義者即是諸佛之法性也迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其義云何世尊我今欲知法性之義唯願如來慈愍廣說夫法性者即

功德其身云何當有病苦无常破壞我從今日常當思惟如來之身是常法身金剛之身即當為他如是廣說惟願世尊如來法身金剛不壞而未證知用曰云何佛告迦葉以能護持正法曰緣故得成就是金剛身迦葉我於法中護法曰緣今得成就是金剛身常住不壞善男子護持正法者不受五戒不請威儀應持刀劍弓箭牟矟守護持戒清淨比丘迦葉菩薩曰佛言世尊若有比丘離於守護獨處空閑塚間樹下當說是人為真比丘若有隨逐守護行者當知是輩是覆居士佛告迦葉真作是語言覆居士若有比丘隨所至處供身趣足讀誦經典思惟坐禪有來問法即為宣說所謂布施持戒福德少欲知足雖能如是種種說法然故不能作師子吼不為師子之所圍遶不能降伏非法惡人如是比丘不能自利及利衆生當知是輩懈怠懶惰雖能持戒守護淨行當知是人无所能為若有比丘供身之具然常豐足復能護持所受禁戒能師子吼廣說妙法請聞多羅祇耶受記伽陀曇陀那伊帝日多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩以如是等九部經典為他廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之法若有

記伽他最陀那伊帝日多伽陀伽[illegible]佛略
阿浮陀達摩以如是等九部經典爲他廣說
利養衆樂讀誦如是言涅槃經中制
諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之法名有
比丘畜如是等不淨之物應當治之如來先
於異部經中說有比丘畜如是等非法之物
其中國王如法治之驅令還俗名有比丘能
作如是師子吼時有破戒者聞是語已戒共
曠惡害是法師是說法者設復命終破名持
戒國利利他以是緣故我聽國主羣臣宰相
諸長淨宝護說法人若有欲得護正法者當
如是學迦葉如是破戒不護法者名爲居士
非持戒者得如是名善男子過去之世无量
无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世号
歡喜增益如來應正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時世
界廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢渴
如安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世无量化
衆生已竪後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅
槃後正法住世无量億歲餘卅年佛法未滅
尒時有一持戒比丘名曰覺得多有徒衆善
國王名曰有德聞是事已爲
法者所与是破戒諸惡
得免害王於尒
時有長淨宝護說法人若有欲得護正法者當
如是學迦葉如是破戒不護法者名爲居士
非持戒者得如是名善男子過去之世无量
无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世号
歡喜增益如來應正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時世
界廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢渴
如安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世无量化
衆生已竪後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅
槃後正法住世无量億歲餘卅年佛法未滅
尒時有一持戒比丘名曰覺得多有徒衆善
國王名曰有德聞是事已爲
法者所与是破戒諸惡
得免害王於尒
不得畜養奴婢牛羊非法之物尒時多
比丘聞作是說皆生惡心執持刀杖

屠比丘
有破戒比
是法師是時
護法故即便法王說
比丘極為戰鬪令說法者
時身被刀劍箭杖之創體无完
尒時覺得尋讀三言善哉善哉王今
正法者當來之世此身當為无量法眾
是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿
佛國而為彼佛作第一弟子其王將從人民
眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之
心命終悉生阿閦佛國覺得比丘部後壽終
只得法生阿閦佛國而為彼佛作聲聞衆中
第二弟子若有正法欲滅盡時惠當如是更
持擁護迦葉尒時王者則我身是說法比丘
迦葉佛是迦葉護正法者得如是等无量果
報以是因緣我於今日得種種相以自莊嚴
戒說法身不可壞身迦葉菩薩復白佛言世
尊如來常身猶如金石佛告迦葉菩薩善男
子以是因緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷
惠當聰加護持正法護法果報無量大无量善

北六三〇四號（呂二十六）　大般涅槃經卷第三金剛身品第二

子以是因緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷
惠當聰加護持正法護法果報無量大无量善
男子是護法優婆塞等惠觀刀杖擁護如
是持法比丘若有受持五戒之者不得名為
大乘人也不受五戒為護正法乃名大乘護
正法者惠當觀持刀劍杖侍說法者
迦葉白佛言世尊若諸比丘与如是等諸優
婆塞持刀杖者於為伴侶為有師耶為无師
乎為是持戒為是破戒佛告迦葉真謂是等
為破戒人善男子我涅槃後濁惡之世國土
荒亂互相抄掠人民飢餓尒時多有為飢餓
故發心出家如是之人名為貧人是貧人輩
見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅
逐令出名聞遠播若皆迦葉菩薩復白佛言世尊
是持戒人護正法者云何當得持行村落城
邑教化善男子是故我今聽持戒人依諸白
衣持刀杖者以為伴侶若諸白衣者
優婆塞等為護法故
為持戒雖持刀杖
名為第一持戒
能廣宣說大
乘經典種

北六三〇五號（夜六十一）　大般涅槃經卷第四名字功德品第三至如來性品第四之一

大般涅槃有四相義何等為四一者自正二者正他三者能隨問答四者善解義法何自正者佛如來見諸比丘見大火聚便作是言我寧抱是熾然火聚終不敢於如來所說十二部經及秘密藏謗言云是彼句所說者言如來法僧是常如是說者為自假歎亦歎於人寧以利刀自斷其舌終不說言如來法僧是無常也若聞他說亦不信受於此說者應生慚愧如來法僧不可思議應如是持自觀己身[illegible]是名自正云何正他佛說法時有一女人乳養嬰兒來詣佛所稽首佛足有所願念心自思惟便坐一面尒時世尊知而故問汝以愛念多舍兒蘇不知寧重消與不消尒時女人即白佛言甚奇世尊善能知我心中所念唯願如來教我多少世尊我於今朝多与兒蘇恐不能消將兒受壽唯願如來為我解說佛言汝兒所食尋即消化增益壽命女人聞已心大踊躍復作是言如來實說故我歡喜世尊如是為欲調伏諸衆生故善能尒別說消不消亦說諸法是我是常若佛世尊先說常者受化之後當言此法與外道同即便捨去復告女人若兒長大能自行來凡所食噉能消雖消不所与蘇則不供足我之所有聲聞弟子亦復如是如彼嬰兒不能[illegible]是常住之法

告女人若兒長大能自行來凡所食飲能消
難消本所与蘇則不供足我之所有將聞未
子亦復如是如彼嬰兒不能消[illegible]是故我常說諸佛常者我聲聞諸弟子等切
德已備堪任備習大乘經典我於是經為說
六味云何六味說者酢味苦味鹹味辛味我說
味樂如甜味我如幸味常如淡味彼世間中
有三種味所謂苦常苦我苦樂煩惱為薪智
慧為火以是因緣成涅槃飯諸常樂我淨令
諸弟子悉皆甘嗜復說[illegible]
他處應駡惡子令出其舍悉以寶藏付示善
子女人白佛言如聖教弥寶之藏應示善子
不示惡子我亦如是猶涅槃時如來微密苦
上法藏不與聲聞諸弟子等如汝寶藏不示
惡子要當付囑諸菩薩等如汝寶藏委付善
子何以故聲聞弟子生憂異想謂佛如來真
實滅度然我真實不滅度[illegible]
之須汝之惡子便言汝死汝實不死諸菩薩
等說言如來常不憂易如汝善子不言汝死
以是義故我以苦上秘密之藏付諸菩薩善
男子若有衆生謂佛常住不憂異者當知是
家則為有佛是名正他餘隨問答者若有人
來問佛世尊我當云何不捨錢財而得名為
大施檀越佛言若有[illegible]
是不受不畜不淨物者當施其人奴婢僕使

來問佛世尊我當云何不捨錢財而得名為
大施檀越佛言若有[illegible]
是不受不畜不淨物者當施其人奴婢僕使
備梵行者施与女人斷酒肉者施以酒肉不
過中食施過中食不著華香施以華香如是
施者施名流布遍至他方財寶之賞不失豪
釐是則名為能隨問答尒時迦葉菩薩白佛
言世尊食肉之人不應施肉何以故我見不
食肉者有大功德佛讚迦葉[illegible]善哉汝今
乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子
從今日始不聽聲聞弟子食肉者受檀越信
施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白
佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食
肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比
丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制
迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不
淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是
因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉菩
薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶
善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說
苦蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪蘇
油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者
要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言如
來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生蘇
熟蘇胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣拘貝皮

[illegible]是[illegible]淨[illegible]葉種[illegible]如
來善制不食肉者彼五種味乳酪酥蜜生蘇
熟蘇胡麻油芋及諸衣服憍奢耶衣珂貝皮
革金銀寶器如是等物亦不應受善男子不
應同彼屠[illegible]見如來所制一切禁戒各有
異意異意故聽食三種淨肉異想故斷十種
肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從今
日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食
肉者若行若住若坐若卧一切衆生聞其肉
氣悉生怨怖譬如有人近師子已衆人見之
聞師子吼亦悉怨怖善男子如人噉蒜毒穢
可惡餘人見之聞毒捨去設遠見者猶不欲
視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆生
聞其肉氣皆悉怨怖生畏死想水陸空行有
命之類悉捨之走咸言此人是我寄怨是故
菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖現食
之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶
尚不食況當食肉善男子我涅槃後九量百
歲四道聖人悉復涅槃正法滅後像法之中
當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食長
養其身身所被服麁醜惡形容憔悴見有
威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚鬚抓悉皆長
利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠
常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧蚤蝨外
現賢善內懷貪嫉如受瘡法婆羅門等實非

常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧蚤蝨外
現賢善內懷貪嫉如受瘡法婆羅門等實非
沙門現沙門像那見熾盛誹謗正法如是等
人破壞如來所制戒律正行威儀說解脫果
雜不淨法及壞甚深秘密之教各自隨意反
說經律而作是言如來聽我等食肉自生
此論言是佛說乎共諍訟各自稱是沙門釋
子善男子尒時復有諸沙門等貯聚生穀受
取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋華屐親近
國王大臣長者占相星宿勤備醫道畜養奴
奴金銀琉璃車渠馬瑙頗梨真珠珊瑚虎魄
辟王珂貝種種菓菰學諸伎藝畫師泥作造
伎樂音華治身擕蒲圍碁學諸工巧若有比
丘能辯如是諸惡事者當說是人真我弟子
尒時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷回他而活是名乞食時得雜肉食
云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令
與肉別然後乃食若其食器爲肉所汙但使
見味聽用无罪若見食中多有肉者則不應
受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱是
斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到是
故略說是則名爲能隨問答迦葉云何善解
因緣義如有四部之衆來問我言世尊如是
之義如來初出何故不爲波斯匿王說是法

回緣義如有四部之衆來問我言世尊如是
之義如來初出何故不爲彼斯匿王說是法
門深妙之義或時說深或時說淺或名爲犯
或名不犯云何名墮云何名律云何名波羅
提木叉義佛言波羅提木叉者名爲知足戒
就戒儀況所受言品名淨命墮者名四惡趣
又復墮者墮於地獄乃至阿鼻論其遲速過
於暴雨間者驚怖堅持禁戒不犯威儀備習
知足不受一切不淨之物又復墮者長養地
獄畜生餓鬼以是諸義故名曰墮波羅提木
叉者離身口意不善業律者入戒威儀深
經善義應受一切不淨之物及不淨回緣亦
應四重十三僧殘二不定法三十捨墮九十
一墮四悔過法衆多學法七滅諍等或有人
盡破一切戒云何一切謂四重法乃至七滅
諍法或復有人誹謗正法甚深經典及一闡
提具足成就盡一切相況有回緣如是等人
自言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆藏覆
藏諸惡如龜藏六如是衆罪長夜不悔以不
悔故日夜增長是諸比丘所犯衆罪於不發
露是使所犯逐復滋蔓是故如來知是事已
漸次而制不得一時亦時有善男子善女人
白佛言世尊如來久知如是之事何不先制
將先世尊欲令衆生入阿鼻獄辭如多人欲
至他方迷失正道隨逐邪道是諸人等不知
迷故皆謂是道復不見人可問是非衆生如
是迷於佛法不見正真如來應爲先說正道
勅諸比丘此是犯戒此是持戒當如是制何
以故如來正覺是真實者知見正道唯有如
來天中之天能說十善增上功德及其義味
是故啓請應先制戒佛言善男子若言如來
能爲衆生宣說十善增上功德是則如來視
諸衆生如羅睺羅云何難言將先世尊欲令
衆生入於地獄我見一人有墮阿鼻地獄回
緣尚爲是人任世一劫若滅一劫我於衆生
有大慈悲何緣當誹如子想者令入地獄善
男子如王國內有納衣者見衣有孔然後方
補如來亦尒見諸衆生有入阿鼻地獄回緣
即以戒善而爲補之善男子辭如轉輪聖王
先爲衆生說十善法其後漸漸有行惡者王
即隨事漸漸而斷斷諸惡已然後自行聖王
之法善男子我亦如是雖有所說不得先制
要回比丘漸行非法然後方乃隨事制之樂
法衆生隨教備行如是等衆乃能得見如來
法身如轉輪王所有輪寶不可思議如來亦
尒不可思議法僧二寶亦不可議能說法者
及聞法者皆不可議是名善辭回緣義也善

亦不可思議法僧二寶亦不可識能說法者
及聞法者皆不可識是名善解因緣義也善
薩如是亦別開示四種相義是名大乘大涅
槃中因緣義也復次自正者所謂得是大般
涅槃正他者我為比丘說言如來常存不變
隨問答者迦葉白佛所問故得應為善薩摩
訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是甚深
微妙義理因緣義者聲聞緣覺不解如是甚
深之義不聞伊字三點而成解脫涅槃摩訶
般若成秘密藏我今於此闡揚亦別為諸聲
聞開發慧眼假使有人作如是言如是四事
云何為一非虛妄耶即應反質是虛妄先所
有不動先尋如是四事有何等異是豈得名
為虛妄乎不也世尊如是諸句即是一義所
謂空義自正正他能隨問答解因緣義亦復
如是即大涅槃等先有異佛告迦葉若有善
男子善女人作如是言如來先常云何當知
是先常耶如佛所言滅諸煩惱名為涅槃猶
如火滅悉先所有滅諸煩惱亦復如是故名
涅槃云何如來為常住法不變易耶如佛言
曰離諸有者乃名涅槃是涅槃中先有諸有
云何如來為常住法不變易耶如衣壞盡不
名為物涅槃亦滅諸煩惱不名為物云何
如來為常住法不變易耶如佛言曰離欲寂
滅名曰涅槃如人斬首則先有首離欲寂滅

滅名曰涅槃如人斬首則先有首離欲寂滅
亦復如是空先所有故名涅槃云何如來為
常住法不變易耶如佛言曰
離如熱鐵 推打星流 散已尋滅 莫知所在
得正解脫 亦復如是 已度淫欲 諸有洪流
得先動處 不知所至
云何如來為常住法不變易耶迦葉若有人
作如是難者名為耶難迦葉汝亦不應作是
憶想謂如來性是滅盡也迦葉滅煩惱者不
名為物何以故永畢竟故是故名常是句嚩
靜為先有上滅盡諸相先有遺餘是句醫
是住先退是故涅槃名為常住如來亦亦常
住先變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知
所在者謂諸如來煩惱滅已不在五趣是故
如來是常住法先有變易復次迦葉諸佛所
師所謂法也是故如來恭敬供養以法常住
諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言若煩惱火滅
如來亦滅是則如來先常住處如彼迸鐵赤
色滅已莫知所至如來煩惱亦復如是滅已
所至又如彼鐵熱與赤色滅已先有如來亦
亦滅已先常滅煩惱火便入涅槃當知如來
所是先常善男子所鐵者名諸凡夫凡夫
之人雖滅煩惱滅已復生故名先常如來不
亦滅已不生是故為常迦葉復言如鐵色滅
已滅已火中赤色復生如來亦亦應更生結

之人乳酪煩惱滅已復生故名見常如來不
余滅已不生是故為常迦葉復言如鐵色滅
已還置火中赤色復生如來若余應還生結
若結還生即是見常佛言迦葉汝今不應作
如是言如來見常何以故如來是常善男子
如彼燃木滅已有灰煩惱滅已便有涅槃壞
衣斬首破瓶等喻亦復如是如是等物各有
名字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可
使還熱如來不余斷煩惱已更竟清涼煩惱
熾火更不復生迦葉當知見量衆生猶如彼
鐵我以見滿智慧熾火燒彼衆生諸煩惱結
迦葉復言善哉善哉我今諦知如來所說諸
佛是常佛言迦葉譬如聖王素在後宮或時
將觀在於後園王雖不在諸婇女中亦不得言
聖王命終善男子如來亦余雖不現於閻浮
提界入涅槃中不名見常如來出於見量
煩惱入乎涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受
樂迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱大海
若佛已度煩惱海者何緣復共耶輸陀羅生
羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸結
大海唯願如來說其因緣佛言迦葉汝不應
言如來久度煩惱大海何緣復共耶輸陀羅
生羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸
結大海善男子是大涅槃能建大義汝等今
當至心諦聽廣為人說莫生驚疑若有菩薩
摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能

結大海善男子是大涅槃能建大義汝等今
當至心諦聽廣為人說莫生驚疑若有菩薩
摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能
令入亭應子稍其諸衆生依須彌者亦不退
沒見來往想如來不異唯應度者見是菩薩
以須彌山內亭應稍復還安止本所住處善
男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千
大千世界置亭應稍其中衆生亦見迴住及
往來想如本不異唯應度者見是菩薩以此
三千大千世界置亭應稍還復安止本所住
處善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以
三千大千世界內一毛孔乃至本處亦復如
是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取
十方三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗
葉擲著他方異佛世界其中所有一切衆生
不覺往反為在何處唯應度者乃能見之乃
至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩
住大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置
於右掌如陶家輪擲置他方微塵世界見一
衆生有往來想唯應度者乃見之可乃至本
處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大
涅槃斷取一切十方見量諸佛世界悉內已
身其中衆生悉見迴住亦及往處想
唯應度者乃能見之乃至本處亦復如是善
男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世

身其中衆生悉見迴遠思見往反及住處想
唯應度者乃能見之乃至本處忘復如是善
男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世
界內一塵中其中衆生忘見迴遠往反之想
唯應度者乃能見之乃至本處忘復如是善
男子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種
種光量神通變化是故名曰大般涅槃是菩
薩摩訶薩所可示現如是光量神通變化一
切衆生亦能測量汝今云何能知如來智道
遥欲生羅睺羅善男子我已久住是大涅槃
種種示現神通變化於此三千大千世界百
億日月百億閻浮提種種示現如首楞嚴經
中廣說我於三千大千世界或閻浮提示現
涅槃忘不畢竟取於涅槃或閻浮提示入母
胎令其父母生我子想而我此身畢竟不從
遥欲和合而得生也我已久從光量劫來離
於愛欲我今此身即是法身隨順世間示現
入胎善男子此閻浮提林微塵國示現從母
摩耶而生生已即能東行七步唱如是言我
於天人阿脩羅中最尊最上父母人天見已
驚喜生希有心而諸人等謂是嬰兒而我此
身亦是量劫來久離是法如來身者即是法身
非是實血筋脉骨髓之所成立隨順世間衆
生法故示為嬰兒南行七步示現欲為光量
衆生作上福田西行七步示現生盡永斷老

生法故示為嬰兒南行七步示現欲為光量
衆生作上福田西行七步示現生盡永斷老
死是最後身北行七步示現已度諸有生死
東行七步示為衆生而作尊首四維七步示
現斷滅種種煩惱四魔種姓成於如來應正
遍知上行七步示現不為不淨之物之所染
汙猶如虛空下行七步示現法雨滅地獄火
令彼衆生受安隱樂毀禁戒者示作霜雹於
閻浮提生七日已又示剃髮諸人皆謂我是
嬰兒初始剃髮一切人天魔王波旬沙門婆
羅門亦有能見我頂相者咒有持刀臨之剃
髮若有持刀至我頂者亦有是愛我久已於
光量劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故示
現剃髮我既生已父母將我入天祠中以我
示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌恭
敬立在一面我已久於光量劫中捨離如是
入天祠法為欲隨順世間法故示現如是我
於閻浮提示現穿耳一切衆生實亦有能穿
我耳者隨順世間衆生法故示現如是復以
諸寶作師子鐙用莊嚴耳然我已於光量劫
中離莊嚴具為欲隨順世間法故作是示現
示入學堂備學書疏然我已於光量劫中具
足成就通觀三界所有衆生亦有堪任為我
師者為欲隨順世間法故示入學堂故名如
來應正遍知習學乘為騎馬角力種種伎藝

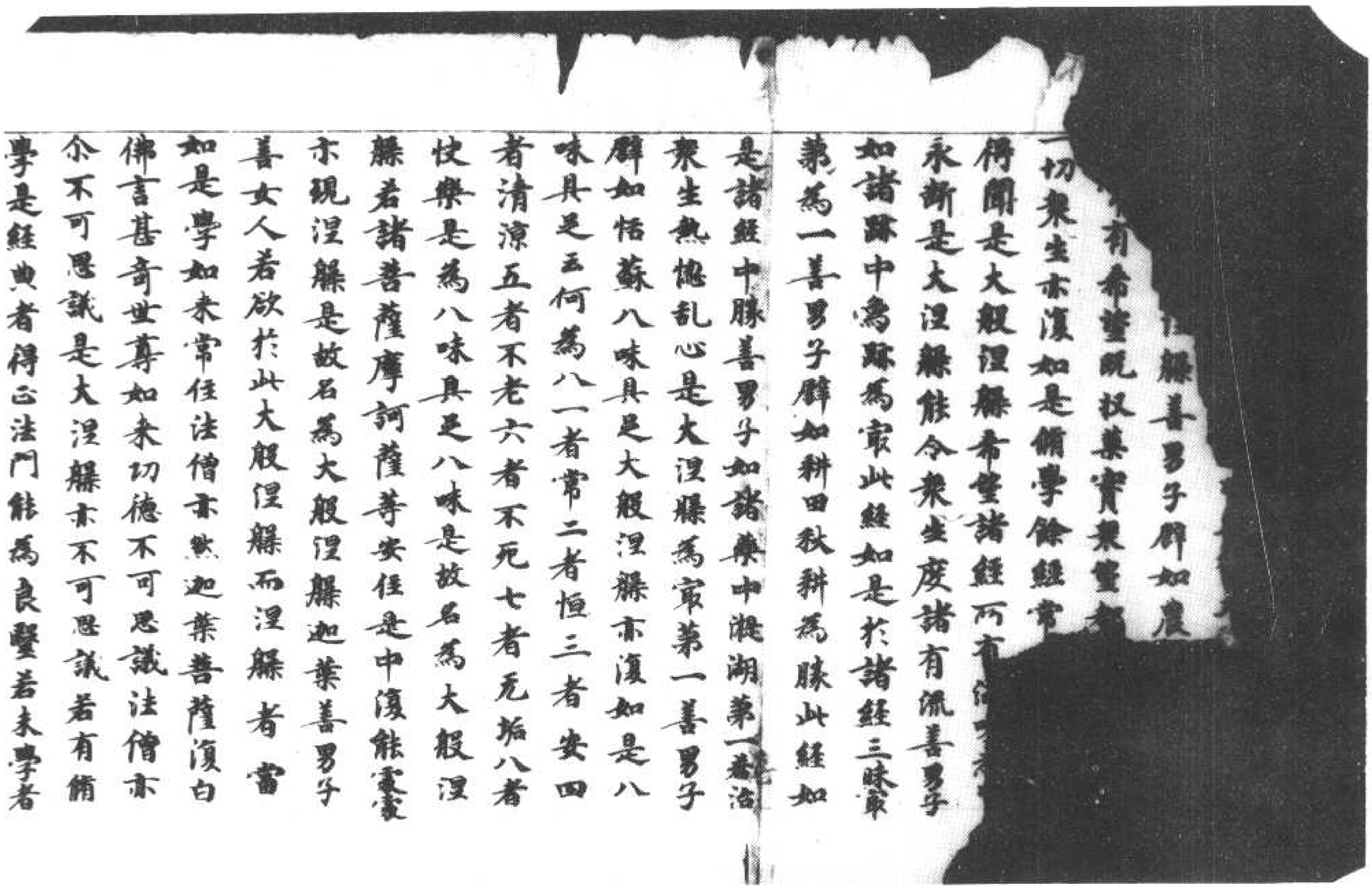
師者為欲隨順世間法故示入學堂故名如
來應正遍知習學乘象騎馬角力種種伎藝
亦復如是於閻浮提而復示現為王太子衆
生皆見我為太子於五欲中歡娛受樂然我
已於无量劫中捨離如是五欲之樂為欲隨
順世間法故示如是相相師占我若不出家
當為轉輪聖王王閻浮提一切衆生皆信是
言然我已於无量劫中捨轉輪王位為法輪
王於閻浮提現離娛女五欲之樂見老病死
及沙門已出家備道衆生皆謂悉達太子初
始出家然我已於无量劫中出家備道順世
法故示現如是我於閻浮提示現出家受具
足戒精勤備道得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果衆人皆謂阿羅漢果易得不
難然我已於无量劫中成阿羅漢果為欲度
脫諸衆生故坐於道場菩提樹下以草為坐
摧伏衆魔衆皆謂我始於道場菩提樹下降
伏魔官然我已於无量劫中久降伏已為欲
降伏剛強衆生故現是化我又示現大小便
利出息入息衆皆謂我有大小便利出息入
息然我是身所得果報悉无如是大小便利
出入息等隨順世間故示如是我又示現受
人信施然我是身都无飢渴隨順世法故示
如是我又示同諸衆生故現有睡眠然我已
於无量劫中具足无上深妙智慧遠離三有

人信施然我是身都无飢渴隨順世法故示
如是我又示同諸衆生故現有睡眠然我已
於无量劫中具足无上深妙智慧遠離三有
進止威儀頭痛腹痛背痛木鍼洗足洗手洗
面漱口嚼楊枝等衆皆謂我有如是事然我
此身都无此事我足清淨猶如蓮華口氣淨
潔如優鉢羅香一切衆生謂我是人我實非
人我又示現受董掃衣浣濯縫打然我久已
不須是衣衆人皆謂羅睺羅者是我之子輪
頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母處在
世間受諸快樂離如是事出家學道衆人復
言是王太子瞿曇大姓遠離世樂求出世法
然我久離世間婬欲如是等事悉是示現一
切衆生咸謂是人然我實非善男子我雖在
此閻浮提中數數示現入於涅槃然我實不
畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡而
如來性實不永滅是故當知是常住法不變
易法善男子大涅槃者即是諸佛如來法衆
我又示現閻浮提中出於世間衆生皆謂我
始成佛然我已於无量劫中所作已辦隨順
世法故復示現於閻浮提初出成佛我又示
現於閻浮提不持禁戒犯四重罪衆人皆見
謂我實犯然我已於无量劫中堅持禁戒无
有滿缺我又示現於閻浮提為一闡提衆人
皆見是一闡提然我實非一闡提也一闡提者

衆生聞想欲為說法演諸下賤故現入其中而
為說法非是惡業受是身也如來正覺如是
安住於大涅槃是故名為常住見變如閻浮
提東弗婆提西瞿耶尼北鬱單曰亦復如是
如四天下三千世界亦亦二十五有如首楞
嚴經中廣說以是故名大般涅槃義有菩薩
摩訶薩安住如是大般涅槃能示如是种通
變化而見所長迦葉以是緣故決不應言羅
睺羅者是佛之子何以故我於往昔見量劫
中已離欲有是故如來名曰常住見有變易
迦葉復言如來云何名曰常住如佛言曰如
燈滅已見有方所如來亦亦既滅度已亦見
有方所佛言迦葉善男子汝今不應作如是言
燈滅盡已見有方所如來亦亦既滅度已見
有方所善男子譬如男女然燈之時燈爐大
小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已
明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈
爐猶存如來亦亦煩惱雖滅法身常存善男
子於意云何明與燈燈為俱滅不迦葉答言
不也世尊雖不俱滅然是見常若以法身喻
燈爐者燈爐見常法身亦亦應是見常善男
子汝今不應作如是難如世間言語如來世
尊見上法器而器見常非如來也一切法中

小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已
明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈
爐猶存如來亦亦煩惱雖滅法身常存善男
子於意云何明與燈燈為俱滅不迦葉答言
不也世尊雖不俱滅然是見常若以法身喻
燈爐者燈爐見常法身亦亦應是見常善男
子汝今不應作如是難如世間言語如來世
尊見上法器而器見常非如來也一切法中
涅槃為常如來體之故名為常復次善男子
言燈滅者即阿羅漢所證涅槃以滅貪愛諸
煩惱故喻之燈滅阿那含者名曰有貪以有
貪故不得說言同於燈滅是故我昔實相說
言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅阿那含者
非數數來又不還來二十五有更不受於晃
身虫身食身毒身是則名為阿那含也若更
受身名為那含不受身者昔名阿那含有去來
者名曰那含見去來者名阿那含

大般涅槃經卷第四



北六三〇六號（收四十六）　大般涅槃經卷第四名字功德品第三至如來性品第四之一

佛言甚奇世尊如來功德不可思議法僧亦
尒不可思議是大涅槃亦不可思議若有脩
學是經典者得正法門能為良醫若未學者
當知是人盲无慧眼无明所覆

大般涅槃經如來性品第四

佛復告迦葉菩薩摩訶薩尒別開示
大般涅槃有四種義何等為四一者自正二者
正他三者能隨順答四者善解因緣義正何
自正若佛如來見諸因緣而有所說譬如比
丘見大火聚便作是言我寧抱是熾燃火聚
終不敢於如來所說十二部經及秘密藏諸
言正是波旬所說若言如來法僧无常如是
說者為自侵欺亦欺於人寧以利刀自斷其
舌終不說言如來法僧是无常也若聞他說
亦不信受於此說者應生憐愍如來法僧不
可思議應如是持自觀己身猶如火聚是名
自正正何正他佛說法時有一女人乳養嬰
兒來詣佛所稽首佛足有所願念心自思惟
便坐一面尒時世尊知而故問汝以愛念多舍
兒蘇不知壽量消與不消尒時女人即白佛
言甚奇世尊善能知我心中所念唯願如來
教我多少世尊我於今朝多與兒蘇恐不能

言甚奇世尊善能知我心中所念唯願如來
教我多少世尊我於今朝多與兒蘇題不能
消將无无壽唯願如來為我解說佛言汝兒
所食尋即消化增益壽命女人聞已心大踊
躍復作是言如來實說故我歡喜世尊如是
為欲調伏諸衆生故善能令別說消不消亦
說諸法无我无常若佛世尊先說常者受化
之徒當言此法与外道同即便捨去復告女
人若兒長大能自行來凡所食噉能消難消
本所与蘇則不供足我之所有聲聞弟子亦
復如是如汝嬰兒不能消是常住之法是故
我先說苦无常若我聲聞諸弟子等功德已
備堪任備集大乘經典我於是經為說六味
亦何六味說苦酢味无常鹹味无我苦味樂
如甜味我如辛味常如醎味彼世間中有三
種味所謂无常无我无樂煩惱為薪智慧
為火以是因緣成涅槃飯謂常樂我淨令
諸弟子悉皆甘嗜復告女人汝若有緣欲至
他處應驗惡子令出其舍悉以寶藏付示善
子女人白佛實如聖教珠寶之藏示善子不
示惡子我亦如是般涅槃時如來微密无
上法藏不與聲聞諸弟子等如汝寶藏不示

示惡子我亦如是般涅槃時如來微密无
上法藏不與聲聞諸弟子等如汝寶藏不示
惡子要當付囑諸善薩等如汝寶藏要付善
子何以故聲聞弟子生變異想謂佛如來真
實滅度然我真實不滅度也如汝遠行未還
之頃汝之惡子便言汝父汝實不死諸善薩
等說言如來常不變易如汝善子不言汝死
以是義故我以无上秘密之藏付諸善薩善
男子若有衆生謂佛常住不變異者當知是
家則為有佛是名正他能隨問答者若有人
來問佛世尊我當云何不捨錢財而得名為
大施檀越佛言若有沙門婆羅門等少欲知
足不受不畜不淨物者當施其人奴婢僕使
備梵行者施與女人斷酒肉者施其酒肉不
過中食施過中食不著華香施以華香如
過施者施名流布遍至他方財實之費不失
亳釐是則名為能隨問答尒時迦葉菩薩白
佛言世尊食肉之人不應施肉何以故我見
不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝
今乃能善知我意讚法善薩應當如是善男
子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信
施之時應觀是食如子肉相迦葉菩薩復白
佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食

子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉相迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說昔遮梗米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪蘇油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生蘇熟蘇胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣軸貝皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子不應同彼屋軋所見如來所制一切禁戒各有異意異意故聽食三種淨肉異相故斷十種肉異相故一切悉斷及自死者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若卧一切衆生聞其肉氣悉生怖畏聲如有人丘師子已衆人見之

已悉皆捨去不能復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若卧一切衆生聞其肉氣悉生怖畏聲如有人近師子已衆人見之可惡餘人見之聞臭捨去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故善薩不習食肉為度衆生示現食肉雖現食之其實不食善男子是菩薩清淨之食猶尚不食況當食肉善男子我復滅後无量百歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身身所被服麁陋臭惡形容燋悴无有威德放畜牛羊攜負薪草頭髮長利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧晝穢外現賢善內懷貪嫉如受壞法婆羅門等實非沙門現沙門像耶見燈威誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離清淨法及壞甚深秘密之教各自隨意及說經律而作是言如來皆聽我等食肉自此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋

既果離清淨法及壞甚深秘密之教各自隨意
及說經律而作是言如來皆聽我等食肉自
此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋
子善男子尒時復有諸沙門等貯聚生穀受
取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近
國王大臣長者占相星宿懸備醫道言養
奴婢金銀琉璃車渠馬瑙頗梨真珠珊瑚虎
魄辟玉珂貝種種藥旅學諸伎藝畫師泥
作造書教學種殖根莖蠱道呪幻和合諸藥
作唱伎樂香華治身樗蒲圍棊學諸工巧若
有比丘能離如是諸惡事者當說是人真我
弟子尒時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷因他而活若乞食時得雜
肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水
洗令與肉別然後乃食若其食器為肉所汙
但使无味聽用无罪若見食中多有肉者則
不應受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱
是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到是
故略說是則名為能隨問答迦葉云何善解
因緣義也如有四部之衆來問我言世尊如
是之義如來初出何故不為波斯匿王說法
門深妙之義或時說淺或時說淺或名為犯
或名不犯云何名隨云何名律云何名波羅
提木叉義佛言波羅提木叉者名為知足戒
能威儀无所愛惜亦名淨命墮者名四惡趣
又復墮者墮於地獄乃至阿鼻論其遲速過
於聲而聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀備集
知足不受一切不淨之物又復墮者長養地
獄畜生餓鬼以是諸儀故名為墮波羅提木
又者離身口意不善耶業律者入戒威儀深
經善義遮受一切不淨之物及不淨因緣亦
遮四重十三僧殘二不定法卅捨墮九十一
墮四悔過法衆多學法七滅諍等或有人盡
破一切戒云何一切謂四重法乃至七滅諍
法或有復人誹謗正法甚深經典及一闡提
具足成就盡一切相无有因緣如是等人自
言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆藏覆藏
諸惡如龜藏六如是衆罪長夜不悔以不悔
故日夜增長是諸比丘所犯衆罪終不發露
是使不犯遂復滋漫是故如來知是事已
漸次而制不得一時尒時有善男子善女人
白佛言世尊如來久知如是之事何不先制
將无世尊欲令衆生入阿鼻獄譬如多人欲至
也[illegible]

白佛言世尊如來久知如是之事何不先制
將无世尊欲令衆生入阿鼻獄譬如多人欲至
他方迷失正路隨逐耶道是諸人等不知迷
故皆謂是道復不見人可問是非衆生如是
迷於佛法不見正真如來應為先說正道勅
諸比丘此是犯戒此是持戒當如是制何以
故如來正覺是真實者知見正道唯有如來
天中之天能說十善增上功德及其義味是
故略請應先制戒佛言善男子若言如來能
為衆生宣說十善增上功德是則如來視諸
衆生如羅睺羅亦何難言將无世尊欲令衆
生入於地獄我見一人有墮阿鼻地獄因緣
尚為是人住世一劫若減一劫我於衆生有
大慈悲何緣當誰如子相者令入地獄善男
子如王國內有納衣者見衣有孔然後方補
衆如亦尒見諸衆生有入阿鼻地獄因緣即
以戒善而為補之善男子譬如轉輪聖王先
為衆生說十善法其後漸漸有行惡者王即
隨事漸漸而斷斷諸惡已然後自行聖王之法
善男子我亦如是雖有所說不得先制要因
緣比丘漸行非法然後方乃隨事制之衆法
衆生隨教備行如是等衆乃能得見如來法
身如轉輪王所有輪寶不可思議如來亦尒

衆生隨教備行如是等衆乃能得見如來法
身如轉輪王所有輪寶不可思議如來亦尒
不可思議法僧二寶亦不可思議能說法者
及聞法者皆不可思議是名善解因緣義也
善薩如是分別開示四種相義是名大乘大
涅槃中因緣義也復次自正者所謂得是大
般涅槃正他者我為比丘說言如來常存不
變隨問荅者迦葉因汝所問故得廣為善薩
摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是甚
深微妙義理因緣義者聲聞緣覺不解如是
甚深之義不聞伊字三沾而成解脫涅槃摩
訶般若成秘密藏我今於此闡揚分別為諸
聲聞開發慧眼假使有人住如是言如是四
事亦何為一非虛妄耶即應觀質是虛妄空
无有不動无尋如是四事有何等異是豈
得名為虛妄乎不也世尊如是諸句即是一義
所謂空義自正正他能隨問荅解因緣義亦
復如是即大涅槃等无有異佛告迦葉若有
善男子善女人住如是言如來无常亦何當
知是无常也如佛所言滅諸煩惱名為涅槃
猶如火滅悉无所有滅諸煩惱亦復如是故
名涅槃亦何如來常住法不應易也如佛
言日輪有者乃名涅槃是涅槃中无有諸有
亦可如來為常亦不變易也如衆盡不

言曰離有者乃名涅槃是涅槃中无有諸有
云何如來為常住法不變易也如衣據畫不
名為物涅槃亦尒滅諸煩惱不名為物云何
如來為常住法不變易也如佛言曰離欲穿
滅名曰涅槃如人斬首則无有首離欲穿滅
亦復如是空无所有故名涅槃云何如來為
常住法不變易也如佛言曰
譬如熱鐵　椎打星流　散已尋滅　莫知所在
得正解脫　亦復如是　已度婬欲　諸有漂流
得无動處　不知所至
云何如來為常住法不變易也迦葉若有人
住如是難者名為耶難迦葉汝亦不應住是
憶想謂如來性是滅盡也迦葉滅煩惱者不
名為物何以故永畢竟故是故名常是句穿
靜為无有上滅盡諸相无有遺餘是句鮮白
常住不退是故涅槃名曰常住如來亦尒常
住无變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知
所在者謂諸如來煩惱滅已不在五趣是故
如來是常住法无有變易復次迦葉諸佛所
師所謂法也是故如來恭敬供養以法常故
諸佛亦常迦葉善薩白佛言世尊若煩惱火
滅如來亦滅是則如來无常住變如彼迸鐵
赤色滅已莫知所至如來煩惱亦復如是滅

滅如來亦滅是則如來无常住變如彼迸鐵
赤色滅已莫知所至如來煩惱亦復如是滅
无所至又如彼鐵熱與赤色滅已无如來亦
尒滅已无常滅煩惱大使入涅槃當知如來即
是无常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫之
人雖滅煩惱滅已復生故名无常如來不尒滅
已復生是故為常迦葉復言如鐵色滅已還
置火中赤色復生如來若尒應還生結若結
還生即是无常佛言迦葉汝今不應住如是
言如來无常何以故如來是常善男子如彼
燃木滅已有灰煩惱滅已使有涅槃壞衣斬
首破瓶等喻亦復如是如是等物各有名字
名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可使還
熱如來不尒斷煩惱已畢竟清涼煩惱熾火
更不復生迦葉當知无量衆生猶如彼鐵我
以无漏智慧熾火燒彼衆生諸煩惱結迦葉
復言善哉善哉我今諦知如來所說諸佛是
常佛言迦葉譬如聖王素在後宮或時遊觀
在於後園王雖不在諸婇女中亦不得言聖
王命終善男子如來亦尒雖不現於閻浮提
衆入涅槃中不名无常如來出於无量煩惱
入於涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂迦
葉復言如佛言曰我已久度煩惱大海若佛
已度煩惱海者何緣復共耶輸陀羅生羅

入於涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂迦
葉復言如佛言曰我已久度煩惱大海若佛
已度煩惱海者何緣復共耶輸陁羅生羅
睺羅以是因緣當知如來度煩惱諸結大
海唯願如來說其因緣佛告迦葉汝不應言
如來久度煩惱大海何緣復共耶輸陁羅生
羅睺羅以是因緣當知如來度煩惱諸結
大海善男子是大涅槃能達大義汝等今當
至心諦聽廣為人說莫生驚疑若有善薩摩
訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能令
入亭應子檜其中衆生衣須彌者亦不迫迮
无來往相如本不異唯應度者見是善薩以
須彌山內亭應檜復還安心本所住處善男
子復有善薩摩訶薩住大涅槃能以三千大
千世界置亭應檜其中衆生亦无迫迮及往
來想如本不異唯應度者見是善薩以是三
千大千世界置亭應檜復還安心本所住處
善男子復有善薩摩訶薩住大涅槃能以三千
大千世界內一毛孔乃至本處亦復如是善
男子復有善薩摩訶薩住大涅槃斷取十方
三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗葉擲
著他方異佛世界其中所有一切衆生不覺
往返為在何處唯應度者乃能見之乃至

三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗葉擲
著他方異佛世界其中所有一切衆生不覺
往返為在何處唯應度者乃能見之乃至
本處亦復如是善男子復有善薩摩訶薩住
大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置於
右掌如陶家輪擲置他方微塵世界无一衆
生有往來想唯應度者乃見之耳乃至本
處亦復如是善男子復有善薩摩訶薩住大
涅槃斷取一切十方无量諸佛世界悉內己
身其中衆生悉无迫迮亦无往返及住處想唯
應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男
子復有善薩摩訶薩住大涅槃以十方世界
內一塵中其中衆生亦无迫迮往返之想唯
應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男
子是善薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種
无量神通變化是故名曰大般涅槃是善薩
摩訶薩所可示現如是无量神通變化一切
衆生无能測量汝今云何能知如來習近無
欲生羅睺羅善男子我已久住大涅槃種種
示現神通變化於此三千大千世界百億日
月百億閻浮提種種示現如首楞嚴經中廣
說我於三千大千世界或閻浮提示現涅槃
亦不畢竟取於涅槃或閻浮提示入母胎令

月百億閻浮提種種示現如首楞嚴經中廣
說我於三千大千世界或閻浮提示現涅槃
亦不畢竟取於涅槃或閻浮提示入母胎令
其父母生我子想而我此身畢竟不從婬欲
和合而得生也我已久從无量劫來離於愛
欲我今此身即是法身隨順世間示現入胎
善男子此閻浮提林微塵園示現從母摩耶
而生生已即能東行七步唱如是言我於人
天阿脩羅中最尊最上父母人天見已驚喜
生希有心而諸人等謂是兒嬰而我此身无
量劫來久離是法如是身者即是法身非是
空五蘊脉骨髓之所成立隨順世間衆生法
故示為嬰兒南行七步示現欲為无量衆生
作上福田西行七步示現生盡永斷老死是
最後身北行七步示現已度諸有生死東行
七步示為衆生而作導首四維七步示現斷
滅種種煩惱四魔衆性成於如來應正遍知
上行七步示現不為不淨之物之所染汙猶
如蓮華下行七步示現法而滅地獄火令彼
衆生受安隱樂最禁戒者示住霜雪於閻浮
提生七日已又示剃髮諸人皆謂我是嬰兒
初始剃髮一切天人魔王波旬沙門婆羅門

提生七日已又示剃髮諸人皆謂我是嬰兒
初始剃髮一切天人魔王波旬沙門婆羅門
无有能見我頂相者況有持刀臨之剃髮為
有持刀至我頂者无有是處我以久於无量
劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故示現剃
髮我既生已父母持我入天寺中以我示於
摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌恭敬
立在一面我已久於无量劫中捨離如是入
天寺法為欲隨順世間法故示現如是我於
閻浮示現穿耳一切衆生實无有能穿我
耳者隨順世間衆生法故示現如是復以諸實
住師子璫用莊嚴耳然我已於无量劫中離
莊嚴具為欲隨順世間法故住是示現示入
學堂備學書疏然我已於无量劫中具足成
就遍觀三界所有衆生无能堪任為我師者
為欲隨順世間法故示入學堂故名如來應
正遍知習學衆為繩馬猶力種種伎藝亦復
如是於閻提而復示現為王太子衆生皆見
我為太子於五欲中歡娛受樂然我已於无
量劫中捨離如是五欲之樂為欲隨順世間
法故示如是相相師占我若不出家當為轉
輪聖王王閻浮提一切衆生皆信是言然我
已於无量劫中捨轉輪位為轉法王於閻浮

法故示如是相相師占我若不出家當為轉
輪聖王王閻浮提一切衆生皆信是言堅我
已於无量劫中捨轉輪位為輪法王於閻浮
提現離婬女五欲之樂見老病死及沙門已
出家脩道衆生皆謂悉達太子初始出家
然我已於无量劫中出家學道隨順世法故
示如是我於閻浮提示現出家受具足戒精
懃脩道得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿
羅漢果衆人皆謂是阿羅漢果易得不難然
我已於无量劫中成阿羅漢果為欲度脫諸
衆生故坐於道場菩提樹下以草為坐摧伏
衆魔衆皆謂我始於道場菩提樹下降伏魔
官然我已於无量劫中久降伏已為欲降伏
劫強衆生故示是化我又示現大小便利出
息入息衆皆謂我有大小便利出息入息然我
是身所得果報悉无如是大小便利出息入
息等隨順世間故示如是我又示現受人信
施然我是身都无飢渴隨順世法故示如是
我又示同諸衆生故現有睡眠然我已於无
量劫中具足无上深妙智慧遠離三有進心
威儀頭痛腹痛背痛水漱洗足洗手洗面
嚼口齒楊枝等衆皆謂我有如是事然我此
身都无此事我是清淨猶如蓮華口氣清潔

嚼口齒楊枝等衆皆謂我有如是事然我此
身都无此事我是清淨猶如蓮華口氣清潔
如優鉢羅香一切衆生謂我是人我實非人
我又示現受食掃衣浣濯縫打然我久已不
須是衣衆人皆謂羅睺羅者是我之子輸頭
檀王是我之父摩耶夫人是我之母處在世
間受謂快樂離如是事出家學道衆人復
言是王太子瞿曇大性遠離世樂求出世法
然我久離世間婬欲如是等事悉是示現一
切衆生咸謂是人然我實非善男子我雖在
此閻浮提中數數示現入於涅槃然我實不
畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡而
如來性實不永滅是故當知是常住法不變
易法善男子大涅槃者即是諸佛如來法界
我又示現閻浮提中出於世間衆生皆謂我
始成佛然我已於无量劫中所住已辦隨順
世法故復示現於閻浮提初出成佛我又示
現於閻浮提不持禁戒犯四重罪衆人皆見
謂我實犯然我已於无量劫中堅持禁戒无
有缺漏我又示現於閻浮提為一闡提衆人
皆見是一闡提然我實非一闡提也一闡提
者云何能成阿耨多羅三藐三菩提我又示
現於閻浮提破和合僧衆生皆謂我是破僧

者五何能成阿耨多羅三藐三菩提我又示
現於閻浮提破和合僧衆生皆謂我是破僧
我觀人天无有能破和合僧者我又示現於
閻浮提讀持正法衆人皆謂我是讀法悉生
驚怯諸佛法尒不應驚怯我又示現於閻浮
提為魔波旬衆人皆謂我是波旬然我久於
无量劫中離於魔事清淨无染猶如蓮華我
又示現於閻浮提女身成佛衆人皆言甚奇
女人能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢竟
不受女身為欲調伏无量衆生故現女像憐
愍一切諸衆生故而復示現種種色像我又
示現閻浮提中生於四趣然我久已斷諸趣
因以業因故墮於四趣為度衆生故生是中
我又示現閻浮提中作梵天王令事梵者安
住正法然我實非而諸衆生咸皆謂我為真
梵天示現天像遍諸天廟亦復如是我又示
現於閻浮提入婬女舍然我實无貪欲之想
清淨不汙猶如蓮華為諸貪欲嗜色衆生於
四衢道宣說妙法然我實无欲穢之心衆人
謂我守護女人我又示現於閻浮提入青衣
舍為教諸婢令住正法然我實无如是惡業
墮在青衣我又示現閻浮提中而作博士為
教童豎令住正法我又示現於閻浮提入諸

教童豎令住正法然我實无如是惡業
墮在青衣我又示現閻浮提中而作博士為
教童豎令住正法我又示現於閻浮提入諸
酒會博弈之處亦現種種豎習鬪諍為欲拔
濟彼諸衆生而我實无如是惡業而諸衆生
皆謂我住如是惡業我又示現久住塚間住
大驚身度諸飛鳥而諸衆生皆謂我是真實
驚身然我久已離於是業為欲度彼諸驚鳥
故示如是耳我又示現閻浮提中作大長者
為欲安立无量衆生住於正法又復示作諸
王大臣王子輔相於是衆中各為第一為備
正法故住王位我又示現閻浮提中度病劫
起多有衆生為病所惱先施醫藥然後為說
微妙正法令其安住无上菩提衆人皆謂是
病劫起又復示現閻浮提中飢饑劫起隨其
所須供給飲食然後為說微妙正法令其安
住无上菩提又復示現閻浮提中刀兵劫起
即為說法令離怨害使得安住无上菩提又
復示現為計常者說无常想計樂想者為
說苦想計我想者說无我想計淨想者說不
淨想若有衆生貪著三界即為說法令離是
處度衆生故為說无上微妙法藥為斷一切煩
惱樹故種殖无上法藥之樹為欲拔濟諸外
道故說於正法雖復示現為衆生師而心初

※

震度衆生故為說无上微妙法藥為斷一切煩惱樹故種殖无上法藥之樹為欲拔濟諸外道故說於正法雖復示現為衆生師而心初无衆生師想為欲拔濟諸下賤故現入其中而為說法非是惡業受是身也如來正覺如是安住於大涅槃是故名為常住无變如閻浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱單日亦復如是如四天下三千大千世界亦尒廿五有如首楞嚴經中廣說以是故名大般涅槃若有菩薩摩訶薩安住如是大般涅槃能示如是神通變化而无所畏迦葉以是因緣故汝不應言羅睺羅者是佛之子何以故我於往昔无量劫中已離欲有是故如來名日常住无有變易迦葉復言如來云何名日常住如佛言日如燈滅已无有方所如來亦尒既滅度已亦无方所佛言迦葉善男子汝今不應住如是言燈滅盡已无有方所如來亦尒既滅度已无有方所善男子譬如男女然燈之時燈爐大小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈爐猶存如來亦尒煩惱雖滅法身常

※

住无有變易如來亦尒既滅度已无有方所善男子譬如男女然燈之時燈爐大小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈爐猶存如來亦尒煩惱雖滅法身常存善男子於意云何明與燈爐為俱滅不迦葉答言不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身喻燈爐者燈爐无常法身亦尒應是无常善男子汝今不應住如是難如世間言器如來世尊无上法器而無无常非如來也一切法中涅槃為常如來體之故名為常復次善男子言燈滅者即是羅漢所證涅槃以滅貪愛諸煩惱故喻之燈滅阿那含者名日有貪以有貪故不得說言同於燈滅是故我昔覆相說言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅阿那含者非數數來又不還來廿五有更不受於後身亟身食身毒身是則名為阿那含也若更受身名為那含不受身者名阿那含有去來者名日那含无去來者名阿那含

大般涅槃經卷第四

如來世尊无上法器而是无常非如來也一切法
中涅槃為常如來雖已故名為常復次善男
子言燈滅者即是罪漏所證涅槃以滅貪愛
諸煩惱故喻之燈滅阿那含者名曰有貪以
有貪故不得說言同於燈滅是故我昔實相
說言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅阿那含
者非數數來又不還來廿五有更不受於後
身亟身食身毒身是則名為阿那含也若
更受身名為那含不受身者名阿那含有
去來者名曰那含无去來者名阿那含

大般涅槃經卷第四

一切所有陰方善男子如來亦今所說種種
妙法秋末冬初藏門志皆入於大般涅槃是
故名為大般涅槃善男子譬如農夫春月下
種常有佛性既收果實衆生聲聞善男子一
切衆生亦復如是聲聞學餘經常佛滅味名得
聞是大般涅槃佛性諸經所有滋味悉皆來
斯是大涅槃法令衆生度諸有流善男子如
諸經中為從此經如是於諸經三昧衆
為第一善男子譬如桃田秋桃為勝此經如
是諸經中勝善男子如諸藥中提湖第一若
治衆生熱惱乱心是大般涅槃為衆第一善
男子譬如恬蘇八味具足大般涅槃亦復如
是八味具足云何為八一者常二者恒三者
安四者清涼五者不老六者不死七者无垢
八者快樂是為八味具足八味是故名為大
般涅槃若諸苦薩摩訶薩等安住是中復能
度度示現涅槃是故名為大般涅槃迦葉善
男子善女人若欲於此大般涅槃而涅槃者
當知是學如來常住法僧亦然迦葉菩薩復
白佛言甚奇世尊如來功德不可思議諸僧
亦尒不可思議是大涅槃亦不可思議若有
諸學是經典者得正法門能為良醫若未學
者當知是人皆无慧眼无明所覆

*

食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽
比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸
制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種
不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉以
是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉
菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食
耶善男子我以不說魚肉之屬為美食也我
說甘蔗粳米石蜜一切穀米及黑石蜜乳酪
蘇油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜
者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言
如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生
蘇熟蘇胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣珂貝
皮革金銀盂器如是等物以不應受善男子
不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各
有異意異意故聽食三種淨肉異想故斷十
種肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從
今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其
食肉者若行若住若坐若卧一切衆生聞其
肉氣悉生怖畏譬如有人近師子已衆人見
之聞師子見以生怨怖善男子如人噉蒜見
穢可惡餘人見之聞見稽去設遠見者猶不
欲視況當近之諸食肉者以復如是一切衆
生聞其肉氣悉皆怨怖生畏死想水陸空行

穢可惡餘人見之聞臭捨去設遠見者猶不
欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆
生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行
有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨敵
故善薩不習食肉為度衆生示現食肉雖現
食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食
猶尚不食況當食肉善男子我涅槃後无量
百歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法
中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食
長養其身身被服麁醜陋惡形容憔悴无
有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮抓卷皆
長利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺
鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧糞穢
外現賢善內懷貪嫉如受癡法婆羅門等實
非沙門現沙門像耶見熾盛誹謗正法如是
等人破壞如來所制戒律正行威儀說解脫
果雜不淨法及壞甚深秘密之教各自隨意
反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自
生此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門
釋子善男子尒時復有諸沙門等貯衆生穀
受承魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親
近國王大臣長者占相星宿蠶醫道書養
奴婢金銀流璃車渠馬瑙頗梨真珠珊瑚帝

*

*
青琉璃玉珂貝種種菓蔵學諸伎藝畫師泥作
造書教學種殖根栽蠶道呪幻和合諸藥作
偶伎樂香華治身樹蒲圓綦學習工巧若有
比丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟
子尒時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷因他而活若乞食時得雜肉
食云何得食應清淨法佛告迦葉當以水洗
令與肉別然後乃食若其食器為肉所汙但
使无味聽用无罪若見食中多有肉者則不
應受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱
是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到
是故略說是則名為能隨問答迦葉云何善
解因緣義也如有四部之衆來問我言世尊
如是之義如來初出何故不為波斯匿王說
是法門深妙之義或時說深或時說淺或名
為犯或名不犯云何名隨云何名律云何名
波羅提木叉義佛言波羅提木叉者名為知
之成就威儀无所受畜六名淨命隨者名四
惡趣又復隨者隨於地獄乃至阿鼻論其產
速過於業而聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀
備習知之不受一切不淨之物又復隨者長

惡趣又復墮者墮於地獄乃至阿鼻論其遲
速過於暴雨聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀
備習知已不受一切不淨之物又復墮者長
養地獄畜生餓鬼以是諸義故名為墮波羅
提木叉者離身口意不善邪業律者入戒威
儀淑經善義遮受一切不淨之物及不淨回
緣六遮四重十三僧殘二不定法三十捨墮
九十一墮四悔過法衆多學法七滅諍等戒
有人盡破一切戒云何一切謂四重法乃至
七滅諍法或復有人誹謗正法基淑經典及
一闡提具足成就盡一切相无有回緣如是
等人回言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆
藏覆藏諸惡如龜藏六如是衆罪長夜不悔
以不悔故日夜增長是諸比丘所犯衆罪終
不發露是使所犯遂復滋蔓是故如來知是
事已漸次而制不得一時尒時有善男子善
女人白佛言世尊如來久知如是之事何不
先制將无世尊欲令衆生入阿鼻獄辟如多
人欲至他方迷失正路隨逐邪道是諸人等
不知迷故皆謂是道復不見人可問是非衆
生如是迷於佛法不見正真如來應為先說
正道勑諸比丘此是犯戒此是持戒當如是
制何以故如來正覺是真實者如見正道唯

生如是迷於佛法不見正真如來應為先說
正道勑諸比丘此是犯戒此是持戒當如是
制何以故如來正覺是真實者如見正道唯
有如來天中之天條說十善增上功德及其
義味是故留請應先制戒佛言善男子善言
如來條為衆生宣說十善增上功德是則如
來視諸衆生如羅睺羅云何難言將无世尊
欲令衆生入於地獄我見一人有墮阿鼻地
獄回緣尚為一人住世一劫若滅一劫我於
衆生有大慈悲何緣當誑如子想者令入地
獄善男子如王國內有納衣者見衣有孔然
後方補如來亦尒見諸衆生有入阿鼻地獄
回緣即以戒善而為補之善男子辟如轉輪
聖王先為衆生說十善法其後漸漸有行惡
者王即隨事漸漸而斷斷諸惡已然後回行
聖王之法善男子我亦如是雖有所說不得
先制要回比丘漸行非法然後方乃隨事制
之樂法衆生隨教備行如是等衆乃條得見
如來法身如轉輪王所有輪寶不可思議如
來亦尒不可思議法僧二寶亦不可思議條
說法者及聞法者皆不可思議是名善解回
緣義也善薩如是分別開示四種相義是名
大乘大涅槃中回緣義也復次回正者所謂
佛是大般涅槃正他者我為比丘說言如來

[illegible]不可思議是名佛法
緣義也善薩如是分別開示四種相義是名
大乘大涅槃中因緣義也復次白正者所謂
得是大般涅槃正他者我為比丘說言如來
常存不變隨問答者迦葉白汝所問故得廣
為善薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷
說是甚深微妙義理因緣義者聲聞緣覺不
解如是甚深之義不聞伊字三點而成解脫
涅槃摩訶般若成熟藏我今於此闡揚分
別為諸聲聞開發慧眼假使有人作如是言
如是四事云何為一非虛妄耶即應反質是
虛空无所有不動无尋如是四事有何等異
是豈得名為虛妄乎不也世尊如是諸句即
是一義所謂空義因正正他條隨問答解因
緣義亦復如是即大涅槃等无有異佛告迦
葉若有善男子善女人作如是言如來无常
云何當知是无常耶如佛所言滅諸煩惱名
為涅槃猶如火滅名无所有滅諸煩惱亦復
如是故名涅槃云何如來為常住法不變易
耶如佛言曰離諸有者乃名涅槃是涅槃中
无有諸有云何如來為常住法不變易耶如
衣壞盡不名為物涅槃亦尒滅諸煩惱不名
為物云何如來為常住法不變易耶如佛言
曰離欲窮滅名曰涅槃如人斬首則无有首

[illegible]壞盡不名為物涅槃亦尒滅諸煩惱不名
為物云何如來為常住法不變易耶如佛言
曰離欲窮滅名曰涅槃如人斬首則无有首
離欲窮滅亦復如是空无所有故名涅槃云
何如來為常住法不變易耶如佛言
譬如熱鐵　推打星流　譬已尋滅　莫知所在
得正解脫　亦復如是　已度煩惱　諸有泥泥
得无動處　不知所在
云何如來為常住法不變易耶迦葉若有人
作如是難者名為耶難迦葉汝亦不應作是
憶想謂如來性是滅盡也迦葉滅煩惱者不
名為物何以故乳畢竟故是故名常是句窮
靜為无有上滅盡諸相无有遺餘是句解白
常住无退是故涅槃名曰常住如來亦尒常
住无變言星流者謂煩惱也微已尋滅莫知
所在者謂諸如來煩惱滅已不在五趣是故
如來是常住法无有變易復次迦葉諸佛所
師所謂法也是故如來恭敬供養以法常故
諸佛亦常迦葉善薩復白佛言若煩惱火滅
如來亦滅是則如來无常住處如彼遊鐵赤
色滅已莫知所至如來煩惱亦復如是滅无
所至又如彼鐵熱與赤色滅已无有如來亦
尒滅已无常滅煩惱火使人涅槃當知如來
即是无常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫

色滅已莫知所至如來煩惱亦復如是滅无所至又如彼鐵熱與赤色滅已无有如來亦今滅已无常滅煩惱火便入涅槃當知如來即是无常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫之人雖滅煩惱已復生故名无常如來不今滅已不生是故為常迦葉復言如鐵色滅已還置火中赤色復生如來若今應還生結者結還生即是无常佛言迦葉汝今不應作如是言如來无常何以故如來是常善男子如彼燃木滅已有灰煩惱滅已便有涅槃壞衣斬首破瓶等喻亦復如是如是等物各有名字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可使還熱如來不今斷煩惱已畢竟清淨煩惱熾火更不復生迦葉當知无量衆生猶如彼鐵我以无漏智慧熾火燃彼衆生諸煩惱結迦葉復言善哉善哉我今諦知如來所說諸佛是常佛言迦葉譬如聖王素在後宮或時遊獵在於後園王雖不在諸婇女中亦不得言聖王命終善男子如來亦尒雖不現於閻浮提界入涅槃中不名无常如來出於无量煩惱入於涅槃安樂之處遊諸覺華獵娛受樂迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱大海若佛已度煩惱海者何緣復共耶輸陀羅生羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸結大海雖顯如來說其因緣佛告迦葉汝不應

薩住大涅槃斷乘十方三千大千諸佛世界
置於右掌如陶家輪擲置他方微塵世界无
*
一衆生有注來想惟應慶者乃見之耳乃至
奉處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住
大涅槃斷乘一切十方无量諸佛世界悉內
己身其中衆生悉无迫迮亦无往返及住處
想惟應慶者乃能見之乃至奉處亦復如是
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方
世界內一塵中其中衆生亦无迫迮往返之
想惟應慶者能見之耳乃至奉處亦復如是
善男子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現
種種无量神通變化是故名曰大般涅槃是
菩薩摩訶薩所可示現如是无量神通變化
一切衆生无能測量汝今云何能知如來智
近姪欲生羅睺羅善男子我已久住是大涅
槃種種示現神通變化於此三千大千世界
百億日月百億閻浮提種種示現如首楞嚴
經中廣說我於三千大千世界或閻浮提示現
涅槃亦不畢竟乘於涅槃或閻浮提示入
母胎令其父母生我子想而我此身畢竟不
從姪欲和合而得生也我已久從无量劫來
離於愛欲我今此身即是法身隨順世間示
現入胎善男子此閻浮提林檎尼國示現從

母胎令其父母生我子想而我此身畢竟不
從姪欲和合而得生也我已久從无量劫來
離於愛欲我今此身即是法身隨順世間示
現入胎善男子此閻浮提林檎尼國示現從
母摩耶而生生已即能東行七步唱如是言
我於人天阿脩羅中冪尊冪上父母人天見
己驚喜生希有心而諸人等謂是嬰兒而我
此身无量劫來久離是法如是身者即是法
身非是肉面筋脉骨髓之所成立隨順世間
衆生法故示為嬰兒匍行七步示現欲為无
量衆生作上福田西行七步示現生盡乳斷
老死是冪後身北行七步示現已度諸有生
死東行七步示為衆生而作導首四維七步
示現斷滅種種煩惱四魔種性成於如來應
正遍知上行七步示現不為不淨之物之所
染汙猶如虛空下行七步示現法雨滅地獄
火令彼衆生受安隱樂毀禁戒者示作霹靂
於閻浮提生七日已又示剃髮諸人皆謂我
是嬰兒初始剃髮一切人天魔王波旬沙門
婆羅門无有能見我頂相者況有持刀臨之
剃髮若有持刀至我頂者无有是處我久已
於无量劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故
示現剃髮我既生已父母將我入天寺中以
我示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌
恭敬住在一面我已久於无量劫中捨離如

於无量劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故
示現剃髮我既生已父母將我入天寺中以
我示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌
恭敬立在一面我已久於无量劫中捨離如
是入天寺法為欲隨順世間法故示現如是
我於閻浮提示現穿耳一切衆生寶无有能
穿我耳者隨順世間衆生法故示現如是須
以諸寶作師子璫用莊嚴身处我已於无量
劫中離莊嚴具為欲隨順世間法故作是示
現示入學堂備學書疏然我已於无量劫中
具足成就遍觀三界所有衆生无有堪任為
我師者為欲隨順世間法故示入學堂故名
如來應正遍知習學乘象滕馬捕力種種伎
藝亦須如是於閻浮提而須示現為王太子
衆生皆見我為太子於五欲中歡娛受樂然
我已於无量劫中捨離如是五欲之樂為欲
隨順世間法故示如是相相師占我若不出
家當為轉輪聖王王閻浮提一切衆生皆信
是言然我已於无量劫中捨離轉輪王位為
法輪王於閻浮提現離婬女五欲之樂見老
病死及沙門已出家備道衆生皆謂志達太
子初始出家然我已於无量劫中出家學道
隨順世故法亦如是我於閻浮提示現出家
受具足戒精勤備道得須陀洹果斯陀含果

子初始出家然我已於无量劫中出家學道
隨順世故法亦如是我於閻浮提示現出家
受具足戒精勤備道得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果衆人皆謂是阿羅漢果
易得不難然我已於无量劫中成阿羅漢果
為欲度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下以
草為坐摧伏衆魔衆皆謂我始於道場菩提
樹下降伏魔官然我已於无量劫中久降伏
已為欲降伏剽強衆生故現是化我又示現
大小便利出息入息衆人皆謂我有大小便
利出息入息然我是身所得果報悉无如是
大小便利出息入息等隨順世間故示如是
我又示現受人信施然我是身都无飢渴隨
順世法故示如是我又示同諸衆生故現有
睡眠然我已於无量劫中具足无上深妙智
慧遠離三有進止威儀頭痛腹痛背痛本銷
洗足洗手洗面漱口嚼楊枝等衆皆謂我有
如是事然我此身都无此事我是清淨猶如蓮
華口氣淨潔如憂鉢羅香一切衆生謂我是
人我實非人我又示現受衆掃衣浣濯縫
打然我久已不須是衣衆人皆謂羅睺羅者
是我之子輸頭檀王是我之父摩耶夫人是
我之母處在世間受諸快樂離如是事出家
學道衆人須言是王太子覆量大姓遠離世

是我之子輪頭檀王是我之父摩耶夫人是
我之母處在世間受諸快樂雖如是事出家
學道衆人須言是王太子覆曼大姓捨離世
樂求出世法然我久離世間婬欲如是等事
悉是示現一切衆生咸謂是人然我實非善
男子我雖在此閻浮提中數數示現入於涅
槃然我實不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來
真實滅盡而如來性實不乱滅是故當知是
常住法不變易法善男子大涅槃者即是諸
佛如來法衆我又示現閻浮提中出於世間
衆生皆謂我始成佛然我已於无量劫中所
作已辦隨順世法故須示現於閻浮提初出
成佛我又示現於閻浮提不持禁戒犯四重
罪衆人皆見謂我實犯然我已於无量劫中
堅持禁戒无有缺漏我又示現於閻浮提為
一闡提衆人皆見是一闡提然我實非一闡
提也一闡提者云何能成阿耨多羅三藐三
菩提我又示現於閻浮提破和合僧衆生皆
謂我是破僧我觀人天无有能破和合僧者
我又示現於閻浮提護持正法衆人皆謂我
是護法悉生驚怪諸佛法尒不應驚怪我又
示現於閻浮提為魔波旬衆人皆謂我是波
旬然我又於无量劫中雖於魔事清淨无染
然復現魔事我又示現於閻浮提女身成佛衆

示現於閻浮提為魔波旬衆人皆謂我是波
旬然我久於无量劫中離於魔事清淨无染
猶如蓮華我又示現於閻浮提女身成佛衆
人皆言甚奇女人能成阿耨多羅三藐三菩
提如來畢竟不受女身為欲調伏无量衆生
故現女像情態一切諸衆生故而復示現種
種色像我又示現閻浮提中生於四趣然我
久已斷諸趣因以業因故墮于四趣為度衆
生故生是中我又示現閻浮提中作梵天王
令衆見者安住正法然我實非而諸衆生咸
皆謂我為真梵天示現天像遍諸天廟亦復
如是我又示現於閻浮提入淫女舍然我實
无貪欲之想清淨不汙猶如蓮華為諸貪欲
者色衆生於四衢道宣說妙法然我實无欲
纖之心衆人謂我守護女人我又示現於閻
浮提入青衣舍為教諸婢令住正法然我實
无如是惡業墮在青衣我又示現閻浮提中
而作博士為教童蒙令住正法我又示現於
閻浮提入諸酒會博弈之處示受種種勝負
鬪諍為欲救濟彼諸衆生而我實无如是惡
業而諸衆生皆謂我作如是惡業我又示現
又住豕閻作大驚身度諸飛鳥而諸衆生皆
謂我是真實驚身然我又已離於是業為欲
度彼驚鳥故示如是耳我又示現閻浮提

兼而諸衆生皆謂我作如是惡業我又示現
久住豕閻作大鷲身度諸飛鳥而諸衆生皆
謂我是真實鷲身然我又已離於是業為欲
度彼諸鷲鳥故示如是耳我又示現閻浮提
中作大長者為欲安立无量衆生住於正法
又復示作諸王大臣王子輔相於是衆中各
為革一為循正法故住王位我又示現閻浮
提中疫病劫起多有衆生為病所惱先施醫
藥然後為說微妙正法令其安住无上善提
衆人皆謂是病劫起又復示現閻浮提中飢
饉劫起隨其所須供給飲食然後為說微妙
正法令其安住无上善提又復示現閻浮提
中刀兵劫起即為說法令離怨害使得安住
无上善提又復示現為計常者說无常想計
樂想者為說苦想計我想者說无我想計淨
想者說不淨想若有衆生貪著三界即為說
法令離是處度衆生故為說无上微妙法藥
為斷一切煩惱樹故種殖无上法藥之樹為
欲拔濟諸外道故說於正法雖復示現為衆
生師而心初无衆生師想為欲拔濟諸下賤
故現入其中而為說法非是惡業受是身也
如來正覺如是安住於大涅槃是故名為常
住无變如閻浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱
單曰亦復如是如四天下三千大千世界亦
介二十五有如首楞嚴經中廣說以是故名

住无變如閻浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱
單曰亦復如是如四天下三千大千世界亦
介二十五有如首楞嚴經中廣說以是故名
大涅槃若有菩薩摩訶薩安住如是大般涅
槃能示如是神通變化而无所畏迦葉以是
因緣故汝不應言羅睺羅者是佛之子何以
故我於法普无量劫中已離欲有是故如來
名曰常住无有變易迦葉復言如來云何名
曰常住如佛言曰如燈滅已无有方所如來
亦介既滅度已亦无方所佛言迦葉善男子
汝今不應作如是言燈滅盡已无有方所如
來亦介既滅度已无有方所善男子譬如男
女然燈之時燈鑪大小悉滿中油隨有油在
其明猶存若油盡已明亦俱盡其明滅者喻
煩惱滅明雖滅盡燈鑪猶存如來亦介煩惱
雖滅法身常存善男子於意云何明與燈鑪
為俱滅不迦葉答言不也世尊雖不俱滅然
是无常若以法身喻燈鑪者燈鑪无常法身
亦介應是无常善男子汝今不應作如是難
如世間言器如來世尊无上法器而器无常
非如來也一切法中涅槃為常如來體之故
名為常復次善男子言燈滅者即是羅漢所
證涅槃以滅貪愛諸煩惱故喻之燈滅何解
含者名曰有貪以有貪故不得說言同於燈

非如來也一切法中涅槃為常如來體之故
名為常復次善男子言燈滅者即是羅漢所
證涅槃以滅貪愛諸煩惱故喻之燈滅阿那
含者名曰有貪以有貪故不得說言同於燈
滅是故我昔覆相說言喻如燈滅非大涅槃
同於燈滅阿那含者非數數來又不還來二
十五有更不受於見身虫身食身毒身是則
名為阿那含也若更受身名為那含不受身者
名阿那含有去來者名曰那含无去來者名
阿那含介時迦葉菩薩白佛言世尊如佛
所說諸佛世尊有秘密藏是義不然何以故
諸佛世尊唯有密語无有密藏譬如幻主機
關木人人雖覩見屈申俯仰莫知其內而使
之然佛法不介咸令衆生悉得知見云何當
言諸佛世尊有秘密藏佛讚迦葉善哉善哉
善男子如汝所言如來實无秘密之藏何以
故如秋滿月虛空顯露清淨无翳人皆覩見
如來之言亦復如是開發顯露清淨无翳愚
人不解謂之秘藏智者了達則不名藏善男
子譬如有人多積金銀至无量億其心慳悋
不肯慧施極濟貧窮如是積聚乃名秘藏如
來不介於无邊劫積聚无量妙法珍寶心无
慳悋常以慧施一切衆生云何當言如來秘
藏善男子譬如有人身根不具或无一目一

不肯慧施極濟貧窮如是積聚乃名秘藏如
來不介於无邊劫積聚无量妙法珍寶心无
慳悋常以慧施一切衆生云何當言如來秘
藏善男子譬如有人身根不具或无一目一
手一足以著恥故不令人見人不見故名為
秘藏如來不介所有正法具足无缺令人覩
見云何當言如來秘藏善男子譬如貧人多
負人財怖畏責主隱不欲現故名為藏如來
不介不負一切衆生世法雖負衆生出世之
法而亦不藏何以故恒於衆生生一子想而
為演說无上法故善男子譬如長者多有財
寶唯有一子心甚愛重情无捨離所有珍寶
悉用示之如來亦介視諸衆生同於子想善
男子如世間人以男女根醜陋齚惡以衣覆
藏故名為藏如來不介亂斷此根以无根故
无所覆藏善男子如婆羅門所有語論終不
欲令利毗舍首陀等聞何以故以此論中
有過惡故如來正法則不如是初中後善是
故不得名之秘藏善男子譬如長者唯有一
子心常憶念憐愛无已將諸師所欲令受學
懼不速成尋便將還以愛念故晝夜慇勤教
其半字而不教誨毗伽羅論何以故以其幼
稚力未堪故善男子假使長者教半字已是
兒即時能得了知毗伽羅論不不也世尊如
是長者於是子所有秘藏不不也世尊何以

其半字而不數講毗伽羅論何以故以其幼
稚力未堪故善男子假使長者教半字已是
兒即時能得了知毗伽羅論不不也世尊如
是長者於是子所有秘藏不不也世尊何以
故以子年幼故不為說不以秘故悋而不說
所以者何若有嫉妬秘悋之心乃名為藏如
來不介云何當言如來秘藏佛言善哉善哉
善男子如汝所言若有慳心嫉妬慳悋乃名
為藏如來无有慳心嫉妬云何名藏善男子
長者者謂如來也所言一子者謂一切衆生
如來視於一切衆生猶如一子教一子者謂
聲聞弟子教半字者謂九部經毗伽羅論者
所謂方等大乘經典以諸聲聞无有慧力是
故如來為說半字九部經典而不為說毗伽
羅論方等大乘善男子如彼長者子既長大
堪任學讀若不為說毗伽羅論可名為藏若
諸聲聞有堪任力能受大乘毗伽羅論如來
秘惜不為說者可言如來有秘密藏如來不
介是故如來无有秘藏如彼長者教半字已
次為演說毗伽羅論我今亦介為諸弟子說
於半字九部經已次為演說毗伽羅論所謂
如來常存不變復次善男子譬如夏月興大
雲雷降注大雨令諸農夫下種之者多獲果
實不下種者无所獲獲无所獲者非龍王咎
而此龍王亦无所藏我今如來亦復如是隨

雲雷降注大雨令諸農夫下種之者多獲果
實不下種者无所獲獲无所獲者非龍王咎
而此龍王亦无所藏我今如來亦復如是隨
大法雨大涅槃經若諸衆生種善子者得慧
牙果无善子者則无所獲无所獲者非如來
咎然佛如來實无所藏迦葉復言我今定知
如來世尊无所秘藏如佛所說毗伽羅論謂
佛如來常存不變是義不然何以故佛昔說偈
諸佛與緣覺　及以弟子衆　毗伽羅論常身　何況聲凡夫
今者乃說常存不變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善
男子波斯匿王其母命終悲號戀慕不能自
勝來至我所我即問言大王何以悲苦懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假
使有能令我母命還如本者我當捨國為馬
七珠及以身命悉以賞之我復語言大王且
莫愁惱憂悲啼哭一切衆生壽命盡名者之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為彼王教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常存
无有變易若有人言如來无常云何是人舌
不墮落

勝來至我所我即問言大王何以悲苦懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假
使有能令我母命還如本者我當捨國為馬
七珍及以身命悉以賞之我復語言大王且
莫慈惱憂悲啼哭一切衆生壽命盡名者之
為死諸佛緣覺聲聞弟子高捨此身況復凡
夫善男子我為彼王數半穿掘而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常存
无有變易若有人言如來无常云何是人舌
不墮落

大般涅槃經卷第四

大夫不復生起樂皆知无量衆生諸煩惱結迦
我以无滿殖慧熾火燒彼衆生諸煩惱結迦
樂復言善哉善哉我今諦知如來所說諸佛
世尊素在道實或時遊
[illegible]諸婦女中不不得信
[illegible]王命終善男子如來亦不雖不現於閻浮
提衆入涅槃中不石无常如來出於无量煩
惱入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂
[illegible]已入處煩惱大海在
[illegible]共耶輸陀羅生羅
睺羅以是因緣皆知如來未度煩惱諸結大
海雖顯如來說其因緣佛告迦葉汝不應言
如來又度煩惱大海何緣復共耶輸陀羅生
[illegible]如如來未度煩惱諸結
[illegible]說大義汝等今當
至心諦聽廣為人說莫令疑惑若有菩薩
摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能
令入亭應子繪其中衆生依須彌山者不不
[illegible]異雖應受者見是菩
[illegible]復還安止本所住處
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃[illegible]

*

[illegible]其中衆生依須彌山者亦不
[illegible]異唯應度者見是菩
[illegible]復還安止本所住處
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千
大千世界置掌中擲其中衆生亦无迫迮
往來想如本不異唯應度者見是菩薩以是
[illegible]擲復還安止本所住
[illegible]摩訶薩住大涅槃能以三
千大千世界內一毛孔乃至本處然後如
是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取
十方三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗
[illegible]所有一切衆生不
覺往返為在何處唯應度者乃能見之乃至
本處然後如是善男子復有菩薩摩訶薩住
大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置於
[illegible]方微塵世界无一衆
[illegible]見之乃至本處
然後如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅
槃斷取一切十方无量諸佛世界悉內己身
[illegible]衆生悉无迫迮亦无往返及住處想唯
[illegible]本處然後如是善男
子[illegible]大涅槃以十方世界
內一塵中其中衆生無迫迮往返之想唯
應度者乃能見之乃至本處然後如是善男
子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種

*

內一塵中其中衆生無迫迮往返之想唯
應度者乃能見之乃至本處然後如是善男
子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種
无量[illegible]大般涅槃是菩薩
摩訶薩所可示現如是无量神通變化一切
衆生无能測量汝今云何能知如來習近婬
欲生羅睺羅善男子我已久住是大涅槃種
種示現神[illegible]此三千大千世界百億
日月[illegible]示現如首楞嚴經中
廣說我於三千大千世界閻浮提示現涅槃
然不畢竟取於涅槃或閻浮提示入母胎令
其父母生我子想而我此身畢竟不從婬欲
和合[illegible]從无量劫來離於愛
欲我今此身即是法身隨順世間示現入胎
善男子此閻浮提林微尼園示現從母摩耶
而生生已即能東行七步唱如是言我於人
天阿修羅中[illegible]上父母人天見已驚喜
生希[illegible]是嬰兒而我此身无
量劫來久離是法如是身者即是法身非是
肉血筋脈骨髓之所成立隨順世間衆生法
故示為嬰兒南行七步示現為欲无量衆生
作是[illegible]現生盡永斷老死是
最後身北行七步示現已度諸有生死東行
七步示為衆生而作導首四維七步示現斷
滅種種煩惱四魔種性成於如來應正遍知

[illegible]七步示為眾生而作真首四雙雖七中示現新
成種種煩惱四魔種性成於如來應正遍知
上行七[illegible]爭之物之所染汙猶
如虛空[illegible]現法而城地獄火令液
眾生受安隱樂默然者示作翻意於關浮
提生七日已又示剎欲諸人皆謂成是嬰兒
初始剎欲一切人天魔王沒司沙門婆羅門
无有[illegible]有持刀臨之剎欲若
有持刀至我頂者无有是處我以天於无量
劫中剎除穢欲為欲隨順世間法故示現剎
欲我既生已又毋將我入天宮中以我示於
摩醯首[illegible]見我時合掌恭敬立
在一面我已久於无量劫中捨離如是入天
宮法為欲隨順世間法故示現如是我於關
浮提示現身可一切眾生貪无有飽貪我可者
隨順世間[illegible]現如是渡以諸貪住
師子嚬[illegible]我已於无量劫中離法
教又為欲隨順世間法故住是示現示入學
堂病學書疏然我已於无量劫中具足成就
遍觀三界[illegible]无有堪任為我師者為
欲隨順[illegible]學堂故名如來應正
遍知習學乘馬乘馬拘力種種技藝乃後如
是於浮閻提而復示現為王太子眾生皆見
我為太子於五欲中歡娛受樂然已於无量
劫中捨樂為欲度自世間去

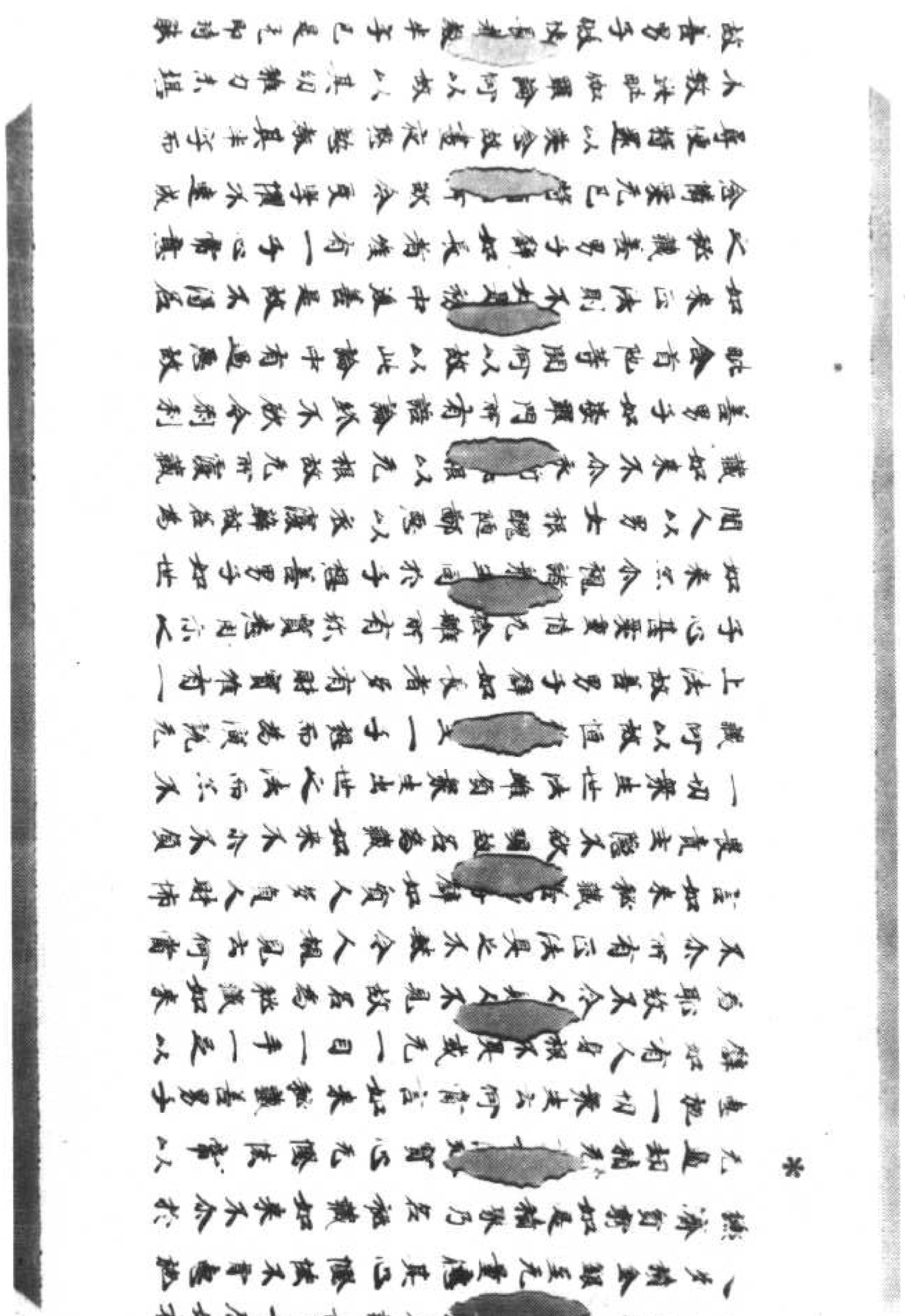
是於浮閻提而復示現為王太子眾生皆見
我為太子於五欲中歡娛受樂然已於无量
劫中捨[illegible]為欲隨順世間法
故示如是槌鞭師長我若不出家皆為轉
輪聖王王閻浮提一切眾生皆信是言然我
已於无量劫中金轉輪王為法輪王於閻浮
提現歡[illegible]見老病死及沙門已
出家病道眾生皆謂老是太子初始出家然
我已於无量劫中出家學道隨順世法故示
如是我於閻浮提示現出家受具足戒精懃
病道[illegible]金果阿那含果阿羅
漢果眾人皆謂是阿羅漢果最得不難然我
已於无量劫中成阿羅漢果為欲度脫諸眾
生故坐於道場菩提樹下以草毛坐雜伏眾
魔眾皆[illegible]菩提樹下降伏魔官
然我已於无量劫中久降伏已為欲降伏剎
鬼眾生故現是化我又示現天小便利出息
入息眾生皆謂我有大小便利出息然
我是身[illegible]如是大小便利出息
入息等隨順世間故示如是我又示現受人
信施然我是身都无飢渴隨順世法故示如
是我又示同諸眾生故現有睡眠然我已於
无量劫[illegible]妙殖善逝種三有道
已成義頭痛眼痛背痛木蹶洗足洗手洗面
漱口嚥楊枝等眾皆謂我有如是事然我此

无量劫[illegible]阿羅漢[illegible]三藐三
四藏頭陀[illegible]病苦木[illegible]洗足洗手洗面
漱口嗽楊枝等衆皆謂我有如是事然我此
身都无此事我之清淨猶如蓮華不染淨穢
如真金[illegible]皆謂我是人我實非人
我又示現受蚤虱[illegible]衣流淚蚊虻我又已不
復是衣衆人皆謂我是[illegible]羅者是我之手輸頭
檀王是我之[illegible]都夫人我是之妻在世
間受諸[illegible]事出家學道衆人復言
是王太子賢愛大悲遠離世樂永出世法然
我人雖世間婬欲如是等事悉是示現一切衆
生或謂是人[illegible]實非善男子我雖在此間
浮提中[illegible]於涅槃然我實不畢竟
涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡而如來
性實不永滅是故當知是常住法不變易法
善男子[illegible]是諸佛如來法界我又
示現閻浮提[illegible]於世間衆生皆謂我始成
佛法我已於无量劫中[illegible]在已雖隨順世法
故復示現於閻浮提初出成佛我又示現於
閻浮提[illegible]重罪衆人皆見謂我
實犯殺我已於无量劫中堅持禁戒无有缺
漏我又示現於閻浮提為一闡提衆人皆見
是一闡提[illegible]一闡提也一闡提者云
何我成[illegible]一闡提者云
何我成阿耨多羅三藐三菩提我又示現於
閻浮提破和合僧生衆皆謂我是破僧我

是一闡提[illegible]一闡提也一闡提者云
何我成阿耨多羅三藐三菩提我又示現於
閻浮提破和合僧生衆皆謂我是破僧我
人天无有能破和合僧者我又示現於閻浮
提讓指[illegible]謂我是[illegible]法悉生驚怖
諸佛法尒不[illegible]隨我又示現於閻浮提為
魔波旬衆人皆謂我是波旬然我又於无量
劫中雖於魔[illegible]清淨无染猶如蓮華我又示
現於閻[illegible]衆人皆言甚奇女人
能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢竟不受
女身為欲調伏无量衆生故見女像髆隆一
切諸衆生[illegible]現種種色像我又示現
閻浮提中生[illegible]現種種色像我又已斷諸趣因以
業因故墮於四趣為衆生故生是中我又
示現閻浮提中作梵天王令事梵者安住心
法然我實[illegible]皆謂我為真梵天
示現天像處諸天廟[illegible]如是我又示現於
閻浮提入婬女舍然我實无貪欲心想清淨
不汙猶如蓮[illegible]貪欲嗜味衆生於四衢
道宣說妙法[illegible]實无欲纖毫心衆人謂我
守護女人我又示現於閻浮提入青衣舍為
教諸婢令住正法然我實无如是惡業菌在
青衣我又[illegible]中而生傳士為教童
豎令住正法又我示現於閻浮提入諸酒會
[illegible]衆小童[illegible]

[illegible]念住正法經[illegible]實无如是惡業[illegible]在
青衣我又[illegible]中而住傅士為敷[illegible]
眼令住正法又我示現於閻浮提入諸酒會
博弈之處示受種種[illegible]為欲救濟諸
諸衆生如[illegible]惡業而諸衆生皆謂
我住如是惡業我又示現久住家間住大[illegible]
身受諸魔鳥而諸衆生皆謂我是真實[illegible]身
然我我又已[illegible]為欲[illegible]諸[illegible]身故示
如是可我又[illegible]浮提中住大長者為欲
安立无量衆生住於正法又復示住諸王大
臣王子輔相於是衆中各為第一為病正法
故住王位[illegible]閻浮提中疫病劫起多
有衆生為病所惱先施醫藥強進為說微妙
正法令其安住无上菩提衆人皆謂是病劫
起又復示現[illegible]中飢饉劫起隨其所須
供給飲食強為說微妙正法令其安住无
上菩提又復示現閻浮提中刀兵劫起即為
說法令離惡[illegible]安住无上菩提又復示
現為計常者[illegible]計樂想者為說苦想
計我想者說无我想計淨想者說不淨想若
有衆生貪著三界即為說法令離是處度衆
生故為說[illegible]藥為劫一切煩惱樹
故種種无上法藥之樹為欲救濟諸水道故
說於正法雖復示現為衆生師而心初无衆
生師想為欲[illegible]下賤故現入其中而為

故種種无上法藥之樹為欲救濟諸水道故
說於正法雖復示現為衆生師而心初无衆
生師想為欲[illegible]下賤故現入其中而為
說法非是惡業受是身也如來正覺如是安
住於大涅槃是故名為常住无變如閻浮提
衆轉子遊[illegible]比丘[illegible]算日不復如是
四天下三千大千世界不令廿五有如首楞
嚴經中廣說以是故名大涅槃若有善男
子能安住如是[illegible]涅槃能示如是神通變
化而无所畏迦葉[illegible]以是因緣故佛不應言羅
睺羅者是佛之子何以故我於昔法无量劫
中已離欲有[illegible]如來名曰常住无有變易
迦葉復言如來何故日常住如佛言曰如
燈滅已无有方所如來不令滅度已不无
方所佛言迦葉善男子佛令不應住如是言
滅燈盡已无有方所如來不令說滅度已无
有方所善男子譬如男女燃燈之時燈覆大
小悉皆中由[illegible]由在其明猶存若油盡已
明不俱盡其明滅者猶須臾滅明雖滅盡燈
體猶存如來不令須臾滅法身常存善男
子於意云何用其燈體為俱滅不迦葉答言
不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身喻
於燈者燈體无常法身不令應是无常善男
子佛令不應住如是難如世間言器如來世
尊无上福器所非无常非如來也一切法中漏



念諸衆无已時[illegible]故令受學隨不違成
尊使將還以奏令故晝夜懇懇教其半字而
不教說毗伽羅論何以故以其幼稚力未堪
故善男子啟世尊教半字已是兒即時能
得了知毗伽羅論不不也世尊如是長者於
是子所有秘藏[illegible]世尊何以故以子年
幼故不為說不以秘故慳悋如不說所以者何
若有嫉妬秘慳之心乃名為藏如來不余云何
當言如來秘藏佛言善哉善哉善男子如汝
所言若有瞋心嫉妬慳悋乃名為藏如來心
有瞋心嫉妬[illegible]藏善男子長者者謂如
來也所言一子者謂一切衆生如來視於一
切衆生猶如一子一子者謂聲聞弟子教
半字者謂九部經毗伽論者所謂方等大乘
經典以諸聲聞[illegible]有慧力是故如來為說半
字九部經典而不為說毗伽羅論方等大乘
善男子如彼長者子既長大堪任讀學義不
為說毗伽羅論可名為藏若諸聲聞有堪任
力能受大乘毗伽羅論如來秘惜不為說者
可言如來有秘[illegible]如來不余是故如來无
有秘藏如彼長者教半字已次為演說毗伽
羅論我今亦為諸弟子說於半字九部經
已次為演說毗伽羅論所謂如來常存不變
受次善男子譬如夏月興大雲雷降注大雨
令諸衆生[illegible]

今者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞[illegible]教半字故而說是偈善
男子汝聞是已其世命終慈哀懷慕不能自
勝來至我所我[illegible]言大王何以慈苦懷憂
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終臥
使有能令我世[illegible]如本者我當捨國為馬
七孔及以身命悉以貢之我復語言大王且
莫愁憂悲啼[illegible]切衆生壽命長者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為[illegible]主教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說脫伽羅論謂如來常存
无有變易若有人言如來无常云何是人丘
不菌答

[illegible]法與水道同即便捨去復
[illegible]大脩皇行來凡所食噉脩消
[illegible]乳復如是如汝嬰兒不能消是常住之法
是故我先說苦無常若我聲聞諸弟子等功
德已備堪任備習大乘經典我於是經為說
六味云何六味說苦酢味無常鹹味無我苦
味樂如甜味我如辛味常如酸味彼世間中
有三種味所謂無常無我樂煩惱為薪智
慧為火以是因緣成涅槃飯謂常樂我淨令
弟子悉皆甘嗜復告女王汝若有緣欲至他
處應駕惡馬令出其舍悉以寶藏付示善子
女王白佛實如聖教珍寶之藏應示善子不
示惡子姊妹我亦如是般涅槃時如來微密
無上法藏不與聲聞諸弟子等如汝寶藏不
示惡子要當付囑諸菩薩等如汝寶藏委付
善子何以故聲聞弟子生變異想謂佛如來
真實滅度然我真實不滅度也如汝遠行未
還之頃汝之惡子便言汝死汝實不死諸善
薩等說言如來常不變易如汝善子不言汝
死以是義故我以無上祕密之藏付諸善薩
善男子若有衆生謂佛常住不變異者當知
是家則為有佛是名佛他能隨問答者若有
至來問佛世尊我當云何不捨錢財而得名
為大施檀越佛言若有沙門婆羅門等少欲

為大施檀越佛言若有沙門婆羅門等乎欲
知之不受不畜不淨物者當施其至奴婢僕
使脩梵行者施與女至斷酒肉者施以酒肉
不過中食施過中食不著華香施以華香如
是施者施名流布遍至他方財寶之貴不失
豪勢是則名為能隨問答尒時迦葉菩薩白
佛言世尊食肉之至不應施肉何以故我見
不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝
今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男
子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越
信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復
白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫
食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽
比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸
制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種
不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦
是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉
菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食
邪善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我
說皆蘇麨米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪
蘇油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜
者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言
如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生
蘇熟蘇胡麻油等及諸衣服憍奢邪衣珂貝
皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子
不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各

有異意異意故聽食三種淨肉異想故斷十
種肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從
今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其
食肉者若行若住若坐若卧一切衆生聞其
肉氣悉生恐怖譬如有至近師子已衆生見
之聞師子臭亦生恐怖善男子如至敦蒜臭
穢可惡餘至見之聞臭捨去設遠見者猶不
欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆
生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行
有命之類悉捨之走咸言此至是我等怨是
故菩薩不習食肉為度衆生亦現食肉雖現
食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食
猶尚不食況當食肉善男子我涅槃後無量
百歲四道雖至悉復涅槃正法滅後於像法
中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食
長養其身身所被服麁涎醜惡形容憔悴無
有威德放畜牛羊攜負薪草頭髮長利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺
鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧重穢
外現賢善內懷貪嫉如受齧法婆羅門等
實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是
等至破壞如來所制式律正行威儀說解脫果
離不淨法及壞甚深祕密之教各自隨意
及說經律而作是言如來皆聽我等食肉自
生此論言是佛說乎共諍訟各自稱是沙門
釋子善男子尒時復有諸沙門等好乘生殺

生此論言是佛說乎共諍訟各自稱是沙門
輝子善男子尒時復有諸沙門等貯聚生穀
受取魚肉手自作食執持油瓶寶盖草屣親
近國王大臣長者占相星宿勤備醫道畜養
奴婢金銀瑠璃車渠馬瑙頗黎真珠珊瑚琥
珀璧玉珂貝種種菓蓏學諸伎藝畫師泥作
造書數學種殖根栽蠱道呪幻和合諸藥作
唱伎樂香華治身樗蒲圍碁學諸工巧若有
比丘能離如是諸惡事者當說是至真我弟
子尒時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷因他而活若乞食時得雜肉
食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗
令與肉別然後乃食若其食器為肉所汙但
使無味聽用無罪若見食中多有肉者則不
應受一切現肉悉不應食食者得罪我今喝
是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到
是故略說是則名為隨順聞答迦葉云何善
解因緣義也如有四部之衆來問我言世尊
如是之義如來屢出何故不為波斯匿王說
是法門深妙之義或時說深或時說淺或名
為犯或名不犯云何名墮云何名律云何名
波羅提木叉義佛言波羅提木叉者名為知
足成就威儀無所受畜亦名淨命墮者名四
惡趣又復墮者墮於地獄乃至阿鼻論其過
速過於暴雨聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀
脩習知足不受一切不淨之物又復墮者長

速過於暴雨聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀
脩習知足不受一切不淨之物又復墮者長
養地獄畜生餓鬼以是諸義故名曰墮波羅
提木叉者離身口意不善邪業律者入戒威
儀深經善義遮受一切不淨之物及不淨因
緣亦遮四重十三僧殘二不定法卅捨墮九
十一墮四悔過法衆多學法七滅諍等或復
有至盡破一切戒云何一切謂四重法乃至七
滅諍法或復有至誹謗正法甚深經典及一
闡提具足成就盡一切相無有因緣如是等
至自言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆藏
覆藏諸惡如龜藏六如是衆罪長夜不悔以
不悔故星夜增長是諸比丘所犯衆罪終不
發露是使所犯遂復滋蔓是故如來知是事
已漸次而制不得一時尒時有善男子善女
至白佛言世尊如來久知如是之事何不先
制將無世尊欲令衆生入阿鼻獄譬如多至
欲至他方迷失正路隨逐邪道是諸至等不
知迷故皆謂是道復不見至可聞是非衆生
如是迷於佛法不見正真如來應為先說正
道勅諸比丘此是犯戒此是持戒當如是制
何以故如來正覺是真實者知見正道唯有
如來天中之天能說十善增上功德及其義
味是故略請應先制戒佛言善男子若言如
來能為衆生宣說十善增上功德是則如來
視諸衆生如羅睺羅云何難言將無世尊欲

令衆生入於審獄我見一至有墮阿鼻地獄
因緣尚為是至住世一劫若滅一劫我於衆
生有大慈悲何緣當說如子想者令入地獄
善男子如王園內有納衣者見衣有孔然後
方補如來亦尒見諸衆生有入阿鼻地獄因
緣即以貳善而為補之善男子譬如轉輪聖王
先為衆生說十善法其後漸漸有行惡者
王即隨事漸漸而斷斷諸惡已然後自行聖
王之法善男子我亦如是雖有所說不得先
制要因比丘漸行非法然後方乃隨事制之
樂法衆生隨教備行如是等衆乃能得見如
來法身如轉輪王所有輪寶不可思議如來
亦尒不可思議法僧二寶亦不可思議能說
法者及聞法者皆不可思議是名善解因緣
義也菩薩如是分別開示四種相義是名大
乘大涅槃中因緣義也復次自出者所謂得
是大般涅槃出他者我為比丘說言如來常
存不變隨問答者迦葉因汝所問故得廣為
菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說
是甚深微妙義理因緣義者聲聞緣覺不解
如是甚深之義不聞伊字三點而成解脫涅
槃摩訶般若成秘密藏我今於此闡揚分別
為諸聲聞開發慧眼假使有至作如是言如
是四事云何為一非虛妄邪即應反質是虛
空無所有不動無礙如是四事有何等異是
豈得名為虛妄乎不也世尊如是諸句即是

豈得名為虛妄乎不也世尊如是諸句即是
一義所謂空義即出出世能隨問答解因緣
義亦復如是即大涅槃等無有異佛告迦葉
若有善男子善女至作如是言如來無常云
何當知是無常邪如佛所言滅諸煩惱名為
涅槃猶如火滅悉無所有滅諸煩惱亦復如
是故名涅槃云何如來為常住法不變易邪
如佛言曰離諸有者乃名涅槃是涅槃中無
有諸有云何如來為常住法不變易邪如衣
壞盡不名為物涅槃亦尒滅諸煩惱不名為
物云何如來為常住法不變易邪如佛言曰
離欲斷滅名曰涅槃如至斬首則無有首離
欲斷滅亦復如是空無所有故名涅槃云何
如來為常住法不變易邪如佛言曰
譬如熱鐵椎打星流散已尋滅　莫知所在
得出解脫亦復如是　已度煩惱　諸有淤泥
得無動處　不知所至
云何如來為常住法不變易邪迦葉若有至
作如是難者名為邪難迦葉汝亦不應作是
憶想謂如來性是滅盡也迦葉滅煩惱者不
名為物何以故永畢竟故是故名常是句辯
靜為無有上滅盡諸相無有遺餘是句解白
常住無退定故涅槃名曰常住如來亦尒常
住無變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知
所在者謂諸如來煩惱滅已不在五趣是故

所在者謂諸如來煩惱滅已不復生是故
如來是常住法無有變易復次迦葉諸佛所
師所謂法也是故如來恭敬供養以法常故
諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言若煩惱火滅
如來亦滅是則如來無常住處如彼迸鐵亦
色滅已莫知所至如來煩惱亦復如是滅無
所至又如彼鐵熱與赤色滅已無有如來亦
亦滅已無常滅煩惱火便入涅槃當知如來
即是無常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫
之至雖滅煩惱滅已復生故名無常如來不
亦滅已不生是故名常迦葉復言如鐵色滅
已還置火中赤色復生如來若亦應還生結
若結還生即是無常佛言迦葉汝今不應作
如是言如來無常何以故如來是常善男子
如彼熱木滅已有灰煩惱滅已便有涅槃壞
衣斬首破瓶等喻亦復如是如是等物各有
名字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可
使還熱如來不亦斷煩惱已畢竟清涼煩惱
熾火更不復生迦葉當知無量衆生猶如彼
鐵我以無漏智慧熾火燒彼衆生諸煩惱結
迦葉復言善哉善哉我今諦知如來所說諸
佛是常佛言迦葉譬如雞王素在後宮或時
遊觀在於後園王雖不在諸婇女中亦不得
言雞王命終善男子如來亦亦雖不現於閻
浮提累入涅槃中不名無常如來出於無量
煩惱入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受
樂已來復問如佛言曰我已久度煩惱大海

樂迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱大海
若佛已度煩惱海者何緣復共邪輪陀羅婆
羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸結
大海唯願如來說其因緣佛告迦葉汝不應
言如來久度煩惱大海何緣復共邪輪陀羅
生羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸
結大海善男子是大涅槃能建大義汝等今
當至心諦聽廣為至說莫生驚疑若有菩薩
摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能
令入亭應子輪其諸衆生依須彌者亦不迴
進無往來想如本不異唯應度者見是菩薩
以須彌山內亭應輪復還安止本所住處善
男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千
大千世界置亭應輪其中衆生亦無迴進及
往來想如本不異唯應度者見是菩薩以爾
三千大千世界置亭應輪復還安止本所住
處善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以
三千大千世界內一毛孔乃至本處亦復如
是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取
十方三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗
葉擲著他方異佛世界其中所有一切衆生
不覺往返為在何處唯應度者乃能見之乃
至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶
薩住大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界
置於右掌如陶家輪擲置他方微塵世界無
一衆生有往來想唯應度者乃見之耳乃至

一衆生有往來想唯應度者乃見之耳乃至
本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩
住大涅槃斷取一切十方無量諸佛世界悉
內己身其中衆生悉無迴迮亦無往返及住
處想唯應度者乃能見之乃至本處亦復如
是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十
方世界內一塵中其中衆生亦無迴迮往返
之想唯應度者乃能見之乃至本處亦復如
是善男子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示
現種種無量神通變化是故名曰大般涅槃
是菩薩摩訶薩所可示現如是無量神通變
化一切衆生無能測量汝今云何能知如來
習近嬉欲生羅睺羅善男子我已久住是大
涅槃種種示現神通變化於此三千大千世
界百億日月百億閻浮提種種示現如首楞
嚴經中廣說我於三千大千世界或閻浮提示
現涅槃亦不畢竟取於涅槃或閻浮提示入
母胎令其父母生我子想而我此身畢竟不
從嬉欲和合而得生也我已久從無量劫來
離於愛欲我今此身即是法身隨順世間示
現入胎善男子此閻浮提林微尼園示現從
母摩耶而生生已即能東行七步唱如是言
我於生天阿脩羅中最尊最上父母至天見
已驚喜生希有心而諸聖等謂是嬰兒而我
此身無量劫來久離是法如是身者即是法
身非是肉血筋脉骨髓之所成立隨順世間

此身無量劫來久離是法如是身者即是法
身非是肉血筋脉骨髓之所成立隨順世間
衆生法故示為嬰兒而行七步示現欲為無
量衆生作上福田西行七步示現生盡永斷
老死是最後身北行七步示現已度諸有生
死東行七步示為衆生而作導首四維七步
示現斷滅種種煩惱四魔種性成於如來應
正遍知上行七步示現不為不淨之物之所
染汙猶如虛空下行七步示現法而滅地獄
火令彼衆生受安隱樂救禁戒者示住霜雹
於閻浮提生七日已又示剃髮諸聖皆謂我
是嬰兒風始剃髮一切至天魔王波旬沙門
婆羅門無有能見我頂相者況有持刀臨之
剃髮若有持刀至我頂者無有是處我久已
於無量劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故
示現剃髮我既生已父母將我入天祠中以
我示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌
恭敬立在一面我已久於無量劫中捨離如
是入天祠法為欲隨順世間法故示現如是
我於閻浮提示現穿耳一切衆生實無有能
穿我耳者隨順世間衆生法故示現如是復
以諸寶作師子璫用莊嚴耳衆我已於無量
劫中離淫嚴具為欲隨順世間法故住是示
現示入學堂備學書疏衆我已於無量劫中
具足成就遍觀三界所有衆生無有堪任為
我師者為欲隨順世間法故示入學堂故名

我所者為從隨順世間法故亦入學堂故名
如來應正遍知習學書算為樂為捕力種種伎
藝亦復如是於閻浮提而復示現為王太子
衆生皆見我為太子於五欲中歡娛受樂然
我已於無量劫中捨離如是五欲之樂為欲
隨順世間法故亦如是相師占我若不出
家當為轉輪聖王王閻浮提一切衆生皆信
是言然我已於無量劫中捨轉輪位為法輪
王於閻浮提現離妻子五欲之樂見老病死
及沙門已出家修道衆生皆謂悉達太子棄
始出家然我已於無量劫中出家學道隨順
世法故亦如是我於閻浮提亦現出家受具
足式精勤修道得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果衆生皆謂是阿羅漢果易得
不難然我已於無量劫中成阿羅漢果為欲
度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下以草為
座摧伏衆魔衆皆謂我始於道場菩提樹下
降伏魔官然我已於無量劫中久降伏已為
欲降伏調彈衆生故現是化我又亦現大小
便利出息入息衆皆謂我有大小便利出息
入息然我是身所得果報悉無如是大小便
利出入息等隨順世間故亦如是我又亦現
受人信施然我是身都無飢渴隨順世法故
亦如是我又亦同諸衆生故現有睡眠然我
已於無量劫中具足無上深妙智慧遠離三
有進止威儀頭痛腹痛背痛水銷洗足洗手
[illegible]

汝面濯口嚼楊枝等衆皆謂我有如是事然
我此身都無此事我是清淨猶如蓮華口氣
淨潔如優鉢羅香一切衆生謂我是人我實
非人我又亦現受糞掃衣浣濯縫打然我久
已不須是衣衆人皆謂羅睺羅者是我之子
輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母處
在世間受諸快樂離如是事出家學道衆人
復言是王太子瞿曇大姓遠離世樂求出世
法然我久離世間無欲如是等事悉是亦現
一切衆生咸謂是人然我實非善男子我雖
在此閻浮提中數數亦現入於涅槃然我實
不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡
而如來性實不永滅是故當知是常住法不
變易法善男子大涅槃者即是諸佛如來法
界我又亦現閻浮提中出於世間衆生皆謂
我始成佛然我已於無量劫中所作已辦隨
順世法故復亦現於閻浮提處出成佛我又
亦現於閻浮提不持禁式犯四重罪衆人皆
見謂我實犯然我已於無量劫中堅持禁戒
無有漏缺我又亦現於閻浮提為一闡提衆
人皆見是一闡提然我實非一闡提也一闡
提者云何能成阿耨多羅三藐三菩提我又
亦現於閻浮提破和合僧衆生皆謂我是破
僧我觀人天無有能破和合僧者我又亦現
於閻浮提護持正法衆人皆謂我是護法悉
生驚怪諸佛法尒不應驚怪我又亦現於閻

在世間受諸快樂離如是事出家學道衆人
復言是王太子瞿曇大姓遠離世樂求出世
法然我久離世間越欲如是等事悉是示現
一切衆生咸謂是人然我實非善男子我雖
在此閻浮提中數數示現入於涅槃然我實
不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡
而如來性實不永滅是故當知是常住法不
變易法善男子大涅槃者即是諸佛如來法
眾我又示現閻浮提中出於世間衆生皆謂
我始成佛然我已於無量劫中堅持禁戒
順世法故復示現於閻浮提墮出成佛我又
示現於閻浮提不持禁戒犯四重罪衆人皆
見謂我實犯然我已於無量劫中堅持禁戒
無有漏缺我又示現於閻浮提為一闡提衆
人皆見是一闡提然我實非一闡提也一闡
提者云何能成阿耨多羅三藐三菩提我又
示現於閻浮提破和合僧衆生皆謂我是破
僧我觀人天無有能破和合僧者我又示現
於閻浮提護持正法衆人皆謂我是護法悉
生驚怪諸佛法尒不應驚怪我又示現於閻
浮提為魔波旬衆人皆謂我是波旬然我久
於無量劫中離於魔事清淨無染猶如蓮華
我又示現於閻浮提女身成佛衆人皆言甚
奇女人能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢
竟不受女身為欲調伏無量衆生故現女像

法是故我先說苦先常苦我於
功德已備還任備習大乘經典我於
說六味云何六味說苦酢味先常鹹味先我
苦味樂如甜味我如辛味常如淡味彼世間
中有三種味所謂先常先我樂煩惱為薪
智慧為火以是因緣成涅槃飯謂常樂我淨
令諸弟子悉皆甘嗜復告女人決若有緣欲至
他家應驅惡子令出其舍悉以寶藏付示善子
子女人白佛實如聖教珠寶之藏應示善子
不示惡子婦妹我亦如是取涅槃時如來微
密先上法藏不與聲聞諸弟子等如決寶
藏不示惡子要當付囑諸菩薩等如決寶藏
委付善子何以故聲聞弟子生變異想謂佛
如來真實滅度然我真實不滅度也如決遠
行未還之頃決之惡子便言決死決實不死
諸菩薩等說言如來常不變易如決善子不
言決死以是義故我以先上秘密之藏付諸
菩薩善男子若有衆生謂佛常住不變異者
當知是人則為有佛是名正他能隨問答者

菩薩善男子若有衆生謂佛常住不變異者當知是衆則為有佛是名正徧知若有人來問佛世尊我當云何不捨戒財而待名為大施種越佛言若有沙門婆羅門等少欲知足不受不畜不淨物者當施其人奴婢僕使備供行者施與女人斷酒肉者施以酒肉不過中食施過中食不者華香施以華香如是施者施名流布遍至他方財寶之貴不失豪釐是則名為能隨問答尒時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受穢越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是規斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也

葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪蘇油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況貪者是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生蘇熟蘇胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣訶貝皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各有異意異意故聽食三種淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若卧一切衆生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已衆人見之聞師子氣亦生恐怖善男子如人噉蒜氣穢可惡餘人見之聞氣捨去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉為度衆生示現食肉雖現食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食況當食肉善男子我涅槃後无

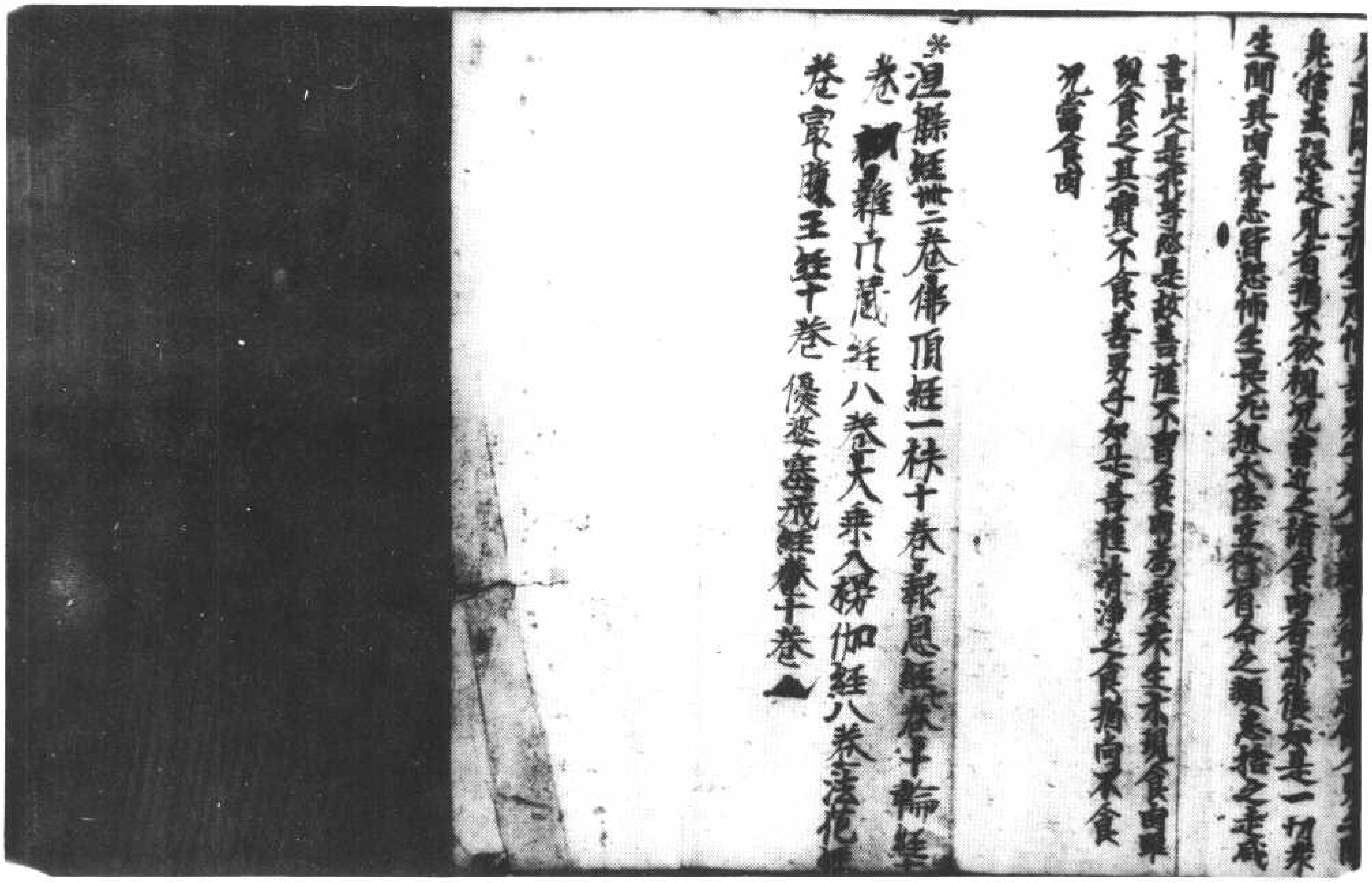
食猶尚不食況當食肉善男子我涅槃後无
量百歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像
法中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲
食長養其身身所被服麤陋醜惡形容憔悴
无有威德放畜牛羊猶負薪草頭鬚髮爪悉
皆長利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如貓
伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧喜
獄外現賢善內懷貪嫉如受啞法婆羅門等
實非沙門現沙門像耶見嫉盛誹謗正法如
是等人破壞如來所制戒律正行威儀說解
脫果雜不淨法及壞甚深秘密之教各自隨
意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉
自生此論言是佛說乎共諍訟各自稱是沙
門釋子善男子尒時復有諸沙門等貯聚生
穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶盂草履
親近國王大臣長者占相星宿動備醫道畜
養奴婢金銀錢財車乘馬駱頗梨真珠珊瑚
虎珀硨磲玉珂貝種種藥蘇學諸伎藝畫師泥
作造書教學種種根截蠱道呪術和合諸藥
作昌伎樂香華治身稗蒲圍碁學諸工巧若
有比丘作如是諸惡事者當說是人真我
弟子尒時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘

有比丘能如是諸惡事者當說是人真我
弟子尒時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷因他而活若乞食時持鉢
肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水
洗令與肉別然後乃食若其食為肉所汙
但使无味聽用无罪若見食中多有肉者則
不應受一切魚肉悉不應食食者得罪我今
唱是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時
到是故略說是則名為能隨問答迦葉云何
善解因緣義如有四部之衆來問我言世尊
如是之義如來初出何故不為波斯匿王說
是法門深妙之義或時說深或時說淺或名
為犯或名不犯云何名墮云何名律云何名
波羅提木叉義佛言波羅提木叉者名為知
足成就威儀无所受畜亦名淨命愍眾名四
惡趣又復愍者墮於地獄乃至阿鼻論其遲
速過於暴雨聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀
備智知足不受一切不淨之物又復愍者長
養地獄畜生餓鬼以是諸義故名曰墮波羅
提木叉者離身口意不善耶業律者入戒威
儀深經善義遮受一切不淨之物受不淨因
緣亦遮四重十三僧殘二不定法四捨墮九
十一墮四悔過法衆多學法七滅諍等戒有

之成就威儀无所受畜亦名淨命愍者名四
惡趣人復愍者復作地獄乃至阿鼻論其遲
速過於眾而聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀
循習知足不受一切不淨之物又復愍者長
養地獄畜生餓鬼以是諸義故名曰隨波羅
提不久者離身口惡不善耶業律者入戒威
儀深經善義遮受一切不淨之物及不淨田
緣亦遮四重十三僧殘二不定法世捨墮九
十一墮四悔過法衆多學法七滅諍等或有
人盡破一切或云何一切謂四重法乃至七
滅諍法或復有人誹謗正法甚深經典及一
闡提其之成就盡一切相无有因緣如是等
人自言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆藏
覆藏諸惡如龜藏六如是衆罪長夜不悔以
不悔故日夜增長是諸比丘所犯衆罪於不
發露是使所犯遂復滋蔓是故如來知是事
已漸次而制不待一時尒時有善男子善女
人白佛言世尊如來久知如是之事何不先
制將无世尊欲令衆生入阿鼻獄譬如多人
欲至他方迷失正路隨逐邪道是諸人等不

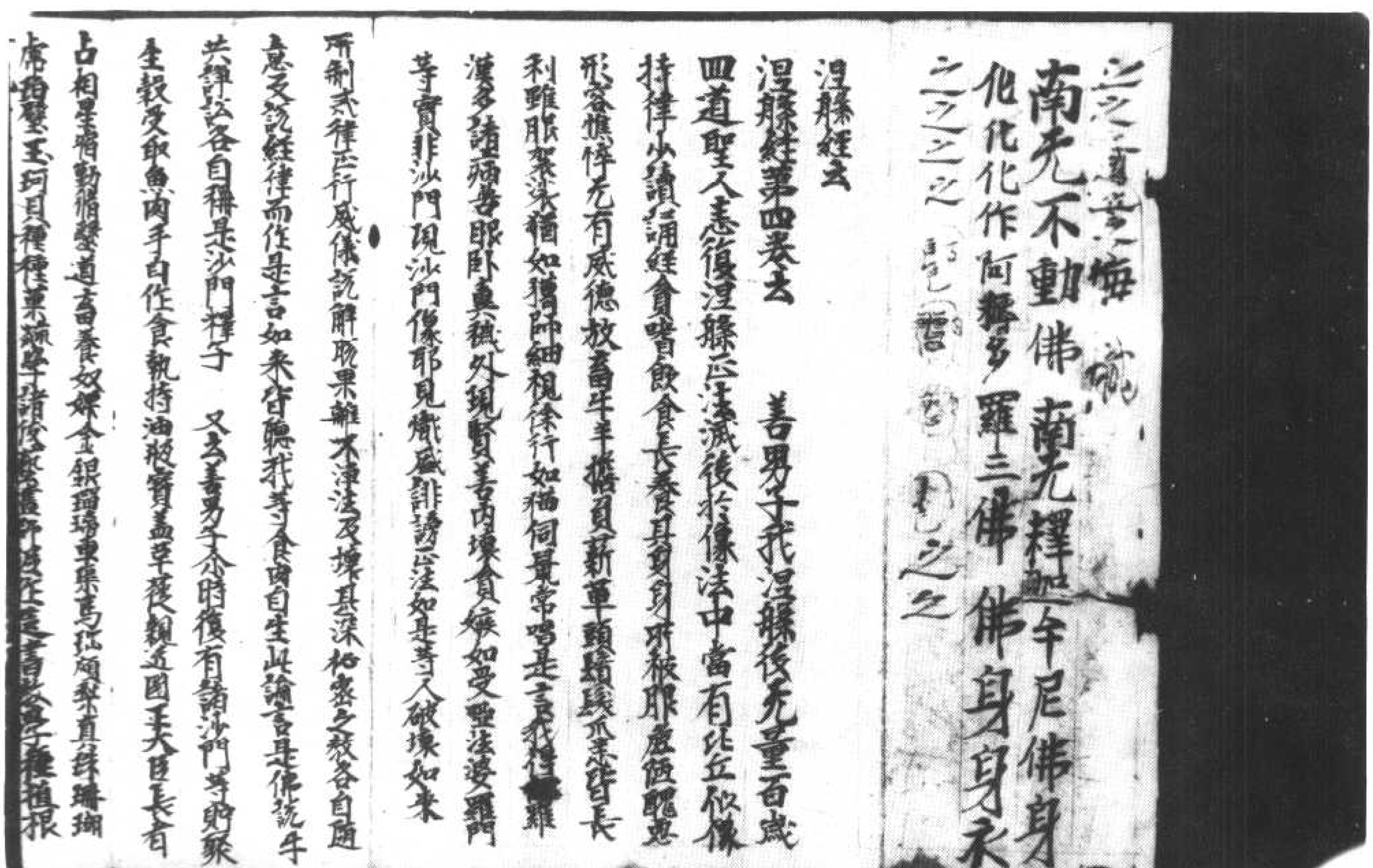
善男子夫食肉者斷大慈種迦葉菩薩復白佛言世尊何故十種不
迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不
淨方至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是現
斷肉我迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚食肉為食耶善男子我
亦不說食肉之屬為美食也我說甘蔗稻米百穀一切穀麥名為食
乳酪蘇油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者是麤色何況貪
著是食肉來迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪蘇油生
穢惡穢胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣珂貝玻璃金銀珠寶如是等
物亦不應受善男子不應問彼屠割所見如來所制一切業或名有
異意異意故聽食三種淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及
自死者以若我從今日制諸弟子不得復食一切肉者迦葉其肉食者若
行若住若坐卧一切衆生聞其肉氣悉生怨怖譬如有人近師子已衆人
見之聞師子吼亦生怨怖善男子如人聚落見獵師已可畏餘人見之聞
吼捨去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆
生聞其肉氣悉皆怨怖生長无想不修慈行有命之類悉捨之走或
言此人是我等怨是故善薩不習食肉為度衆生示現食肉雖
復食之其實不食善男子如是善薩清淨之食猶向不食

九當食肉


是猶見有猶不欲視况當近之諸食肉者亦復如是一切衆
生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸
言此人是我等怨是故菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖
現食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食
況當食肉

*涅槃經卅二卷佛頂經一袟十卷報恩經十卷十輪經
卷 ■雜八藏經八卷大乘入楞伽經八卷法花經
卷 寶藏王經十卷 優婆塞戒經十卷

▼北六三一二號　背　面　大般涅槃經卷第四


之之之真善悔
南无不動佛 南无釋迦牟尼佛身
化化化作阿耨多羅三佛 佛身身身衣
之之之之之 之之
涅槃經去
涅槃經第四卷去　善男子我涅槃後无量百歲
四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像
持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身身所被服麁陋醜惡
形容憔悴无有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長
利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅
漢多諸病苦眠臥糞穢外現賢善内懷貪嫉如受瘂法婆羅門
等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人破壞如來
所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深秘密之教各自隨
意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自生此論言是佛說互
共諍訟各自稱是沙門釋子　又善男子尒時復有諸沙門等貯聚
生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國王大臣長者
占相星宿勤脩醫道畜養奴婢金銀琉璃車𤦲馬瑙頗梨真珠珊瑚
虎珀璧玉珂貝種種果蓏學諸伎藝畫師泥作造書教學種植根

等實非沙門現沙門像邪見無慚誹謗正法如是等人破壞如來
所制式叉尼行威儀說解脫果離本淨法及壞其深秘密之教各自隨
意文說經律而作是言如來實聽我等食肉自生此論言是佛說乎
共諍以各自稱是沙門釋子　又為善男子亦時復有諸沙門等貪著
生穀及取魚肉手自作食執持油麻實蓋草穀親近國王大臣長者
占相星宿動搖繫道畜養奴婢金銀珠璎車乘馬牛頗梨真珠珊瑚
虎珀璧玉珂貝種種果蓏學諸技藝畜養師渡作是言我今當種根
栽益道呪幻和合諸藥作昌伎樂香花治身塗
薄圍棊摴蒱諸工巧者有化丘能離如是諸惡事者
當說是人真我弟子

涅槃經卷八之　謹慎不逆　是為甘露　教逆不謹慎
是名為死句　若不教逆者　則得不死處　如其教逆者
當趣於死路　若教逆者名有為法是有為法為第一
苦不教逆者則名涅槃涅槃者名為甘露第一樂
　　第一卷　至涅槃則名不死處

悉何緣會說如子想者令入地獄善男子如
王國內有納衣者見衣有孔蟲復方補如來
亦尒見諸衆生有入阿鼻地獄因緣即以戒
善而為補之善男子譬如轉輪聖王先為衆
生說十善法其後漸漸有行惡者王即隨事
漸漸而斷斷諸惡已然後自行聖王之法善
男子我之如是雖有所說不得先制要因比
丘漸行非法然後方乃隨事制之衆法衆生
隨教備行如是等衆乃能得見如來法身如
轉輪王所有輪寶不可思議如來亦尒不可
思議法僧工寶亦不可思議能說法者及聞
法者皆不可議是名善解因緣義也菩薩如
是乃別開示四種相義是名大乘大涅槃中
因緣義也復次自正者有所謂得是大般涅槃
正他者我為比丘說言如來常存不變隨問
答者迦葉因彼所問故得廣為菩薩摩訶薩
比丘比尼比丘優婆塞優婆夷說是甚深微妙義
理因緣義者聲聞緣覺不解如是甚深之義
不聞伊字三沼而戒解脫涅槃摩訶般若戒
祕密藏我今於此闡揚乃別為諸聲聞開發
慧眼微使有人作如是言如是四事云何為
一非虛妄耶即應反質是虛空无所有不動
无爭如是四事有何等異是豈得名為虛妄
乎不也世尊如是諸句即是一義所謂空義
自正正他能隨問答解因緣義之復如是即

乎不也世尊如是諸句即是一義所謂空義
自正正他能隨問答解因緣義之復如是即
大涅槃等无有異佛告迦葉若有善男子善
女人作如是言如來无常云何當知是无常
也如佛所言滅諸煩惱名為涅槃猶如火滅
巷无所有滅諸煩惱亦復如是故名涅槃云
何如來為常住法不變易也如佛言曰離諸
有者乃名涅槃是涅槃中无有諸有云何如
來為常住法不變易也如衣壞盡不名為物
涅槃亦尒滅諸煩惱不名為物云何如來為
常住法不變易也如佛言曰離欲寂滅名曰
涅槃如人斬首則无有首離欲寂滅亦復如
是空无所有故名涅槃云何如來為常住法
不變易也如佛言
譬如熱鐵推打星流　散已尋滅　莫知所在
得正解脫　亦復如是　已度婬欲　諸有淤泥
得无動處　不知所在
云何如來為常住法不變易也迦葉若有人
作如是難者名為耶難迦葉以之不應作是
憶想謂如來性是滅盡也迦葉滅煩惱者不
名為物何以故永畢竟故是故名常是可寂
靜為无有上滅盡諸相无有遺餘是句解白
常住无退是故涅槃名曰常住如來亦尒常
住无變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知
所在者謂者四大及煩惱滅之不生之文

常住无遷是故涅槃名曰常住如來之尒常
住无變言是流者謂煩惱也滅已尋滅莫知
所在者謂諸如來煩惱滅已不在五趣是故
如來是常住法无有變易復次迦葉諸佛所
師所謂法也是故如來恭敬供養以法常故
諸佛之常迦葉菩薩復白佛言若煩惱火滅
如來之滅是則如來无常住處如鐵赤色
滅已莫知所至如來煩惱之復如是滅无所
至又如波鐵熱氣赤色滅已无有如來之尒
滅已无常滅煩惱火便入涅槃當知如來即
是无常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫之
人雖滅煩惱滅已復生故名无常如來不尒
滅已復生是故為常迦葉復言如鐵色滅已
還置火中赤色復生如來若尒應還生結若
結還生即是无常佛言迦葉於今不應作如
是言如來无常何以故如來是常善男子如
波燃木滅已有灰煩惱滅已便有涅槃壞衣
斬首破瓶等喻之復如是如是等物各有名
字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可使
還熱如來不尒斷煩惱已畢竟清涼煩惱滅
火更不復生迦葉當知无量衆生猶如波鐵
我以无漏智慧熾火燃波衆生諸煩惱結迦
葉復言善哉善哉我今諦知如來所說諸佛
是常佛言迦葉譬如聖王豫在後宮或時遊

是常佛言迦葉譬如聖王豫在後宮或時遊
觀衣於後園王眠不在諸婇女中之不得言
聖王命終善男子如來之尒雖不現於閻浮
提衆入涅槃中不名无常如來亦於无量煩
惱入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂
迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱大海若
佛已度煩惱海者何緣復共邪輪陀羅生
罪瞋罪以是因緣當知如來來度煩惱諸結
大海唯願如來說其因緣佛告迦葉於不應
言如來久度煩惱大海何緣復共邪輪陀羅
生罪瞋罪以是因緣當知如來來度煩惱諸
結大海善男子是大涅槃能建大義於等尒
當至心諦聽廣為人說莫生驚怖若有菩薩
摩訶薩住大涅槃頂彌山王如是高廣悉能
尒入亭廛于檐其中衆生依頂彌山者之不
迴遑无來往想如本不異唯應度者見是菩薩
以頂彌山內亭廛檐復還安心本所住豪善
男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千
大千世界置亭廛檐其中衆生之无迴遑及
往來想如本不異唯應度者見是菩薩以是
三千大千世界置亭廛檐復還安心本所住
豪善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以
三千大千世界置於針鋒如貴麻

是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取
十方三千大千諸佛世界置於針鋒如貫羔
羊獵者他方異佛世界其中所有一切衆生不
覺往返為在何處唯應度者乃能見之乃至
本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住
大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置於
右掌如陶家輪獵置他方微塵世界亦一衆
生有往來想唯應度者乃見之亦乃至本處
亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅
槃斷取一切十方无量諸佛世界悉內己身
其中衆生悉无迫迮亦无往返及住處想唯
應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男
子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世界
內一塵中其中衆生亦无迫迮往返之想唯
應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男
子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種
无量神通變化是故名曰大般涅槃是菩薩
摩訶薩所可示現如是无量神通變化一切
衆生无能測量設令云何能知如來昔迦葉
欲生羅睺羅善男子我已久住是大涅槃種
種示現神通變化於此三千大千世界百億日
月百億閻浮提種種示現如貢揚微經中廣
說我於三千大千世界或閻浮提示現涅槃
亦不畢竟取於涅槃或閻浮提示入母胎念
其母父生我子想而我此身畢竟不捨嬉欲

*

和合而浮生也我已久從无量劫來雜於愛
欲我今此身即是法身隨順世間示現入胎
善男子此閻浮提林微尼藥示現捨母摩耶
而生生已即能東行七步唱如是言我於人
天阿脩羅中最尊最上父母人天見已驚喜
生希有心而諸人等謂是嬰兒而我此身无
量劫來久雜是法如是身者即是法身非是
父母筋骨髓之所成立隨順世間衆生法
故示為嬰兒南行七步示現欲為无量衆生
作上福田西行七步示現生盡永斷老死是
最後身北行七步示現已度諸有生死東行
七步示為衆生而作導首四維七步示現斷
滅種種煩惱四魔種性成於如來應正遍知
上行七步示現不為不淨之物之所染汙猶
如虛空下行七步示現法雨滅地獄火令
衆生受安隱樂救禁戒者示作翁翁
提生七日已又示剃髮諸人皆謂
初始剃髮一切人天魔王波
无有能見我頂相者況
有持刀至我頂者无
刃中剃除鬚髮為
髮我已生已久
摩訶首羅

善男子此閻浮提林微尼藭亦現毘耶摩耶
而生生已即能東行七步唱如是言我於人
天阿耨羅中最尊最上火坑人天見已驚喜
生希有心而諸人等謂是嬰兒而我此身无
量劫來久離是法如是身者即是法身非是
父母筋骨髓之所成立隨順世間衆生法
故亦為嬰兒南行七步亦現欲為无量衆生
作上福田西行七步亦現生盡永斷老死是
最後身北行七步亦現已度諸有生死東行
七步亦為衆生而作導首四維七步亦現斷
滅種種煩惱四魔種性成於如來應正遍知
上行七步亦現不為不淨之物之所染汙猶
如虛空下行七步亦現法雨滅地獄火令
衆生受安隱樂毀禁戒者亦作霖雨
拘生七日已又示剃髮諸人皆謂
初始剃髮一切人天魔王波
旬无有能見我頂相者況
有持刀至我頂者无
劫中剃除鬚髮為
髮我已生已
摩訶羅

久知如是之事何不先制將无世尊設令是
生人何皆獄辟如多人欲至他方迷失正路
隨逐耶道是諸人等不知迷誠皆謂是道
不見人可謂是非[illegible]如是迷於佛法亦復
正真[illegible]正道將[illegible]此丘此是犯
戒此是持戒當如是制何以故如來正覺是
真實者知見正道唯有如來天中之天能說
十善階上功德及其義味是故啓請應先制
戒佛言善男子若等如來能為衆生宣說十
善增上功德是[illegible]如來視諸衆生如羅睺羅
云何難言將无世尊欲令衆生入於地獄我
見一人有墮阿鼻地獄因緣尚為是人住世
一劫善滅一劫我於衆生有大慈悲何緣當滅
如子想者令入地獄善男子如王國內有
鉤衣者見衣有孔然後方補如來亦尒見諸
衆生有入阿鼻地獄因緣即以戒善而為補
之善男子譬如轉輪聖王先為衆生說十善
法其後漸漸有行惡者王即隨事漸漸而斷
斷諸惡已然後自行聖王之法善男子我亦
如是雖有所說不得先制要因比丘漸行非

之善男子譬如轉輪聖王先為衆生制十善
法其後漸漸有行惡者王即隨事漸漸而斷
漸諸惡已然後自行聖王之法善男子我亦
如是雖有所說不得先制要因比丘漸行非
法然後方乃隨事制之衆法衆生隨教循行
如是等衆乃能得見如來法身如轉輪王所
有輪寶不可思議如來亦尒不可思議法僧
二寶亦不可思議能說法者及聞法者皆不
可思議是名善能因緣義也善薩如是分別
聞示四種相義是名大乘大涅槃中因緣義
也復次自正者所謂得是大般涅槃正他者
我為比丘說言如來常存不變隨問答者迦
葉因汝所問故得廣為善薩摩訶薩比丘比
丘尼優婆塞優婆夷說是甚深微妙義理因
緣義者聲聞緣覺不解如是甚深之義不聞
伊字三沾而成能脫涅槃訶服若成秘密
藏我今於此顯揚分別為諸聲聞聞聚慧眼
假使有人作如是言如是四事云何為一非
虛妄耶即應反質是虛空无所有不動无身
如是四事有何等異是豈得名為虛妄于不
也世尊如是諸句即是一義所謂空義自正
正他能[illegible]答能因緣義亦復如是即大涅
槃等无无異佛告迦葉若有善男子善女人

正他能[illegible]答能因緣義亦復如是即大涅
槃等无无異佛告迦葉若有善男子善女人
住如是言如來无常云何當知是无常耶如
佛所言滅諸煩惱名為涅槃猶如火滅悉无
所有滅諸煩惱亦復如是故名涅槃云何如
來為常住法不變易耶如佛言曰離諸有者
乃名涅槃是涅槃中无有諸有云何如來為
常住法不變易耶如衣壞盡不名為物理槃
亦尒滅諸煩惱不名為物云何如來為常住
法不變易耶如佛言曰離欲窮滅名曰涅槃
如人斬首則无有首離欲窮滅亦復如是空
无所有故名涅槃云何如來為常住法不變
易耶如佛言曰
譬如熱鐵推打星流　散已尋滅　莫知所在
得正解脫　以滅如是　已度愛欲　諸欲淤泥
得无動處　不知所至
云何如來為常住法不變易耶迦葉若有人
住如是難者名為耶難迦葉汝亦不應作是
憶想謂如來陵是滅盡也迦葉滅煩惱者不
名為物何以故永畢竟故是故名常是句窮
盡為无有上滅盡諸相无有遺餘是句解白
常住无退是故涅槃名曰常住如來亦尒常
住无變言是流者謂煩惱也散已尋滅莫知

常住无過是故涅槃名曰常住如来亦今常
住无變言是流者謂煩惱也離已尋滅莫知
所在者謂諸如来煩惱滅已不在五趣是故
如来是常住法无有變易復次迦葉諸佛所
師所謂法也是故如来恭敬供養此法常故
諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言若煩惱火滅
如来亦滅是則如来无常住處如彼迦鐵未
色滅已與如所至如来煩惱亦復如是滅无
所至又如彼鐵熱與未色滅已无有如来亦
今滅已无常滅煩惱火便入涅槃當知如来
即是无常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫
之人雖滅煩惱已復生故名无常如来不
今滅已復生是故名常迦葉復言如鐵色滅
還置火中亦色復生如来若今應還生結若
鈍還生即是无常佛言迦葉汝今不應作如
是言如来无常何以故如来是常善男子如
彼燃木滅已有灰煩惱滅已便有涅槃譬如
斬首破瓶等喻亦復如是如是等物各有名
字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可使
還熱如来不今斬煩惱已畢竟清涼煩惱滅
火更不復生迦葉當知无量衆生猶如彼鐵
我以无漏智慧燋火燒彼衆生諸煩惱結迦
葉復言善哉善哉我今讚知如来所說諸佛

我以无漏智慧燋火燒彼衆生諸煩惱結迦
葉復言善哉善哉我今讚知如来所說諸佛
是常佛言迦葉譬如聖王素在後宮或時遊
觀在於後園王雖不在諸婇女中亦不得言
聖王命終善男子如来亦今雖不現於閻浮
提界入涅槃中不名无常如来出於无量煩惱
入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂
迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱大海若
佛已度煩惱海者何緣復與耶輸陀羅生羅
睺羅以是因緣當知如来未度煩惱諸結大
海雖爾如来說其因緣佛告迦葉汝不應言
如来久度煩惱大海何緣復與耶輸陀羅生
羅睺羅以是因緣當知如来未度煩惱諸結
大海善男子是大涅槃能達彼大義汝等今當
至心諦聽廣為人說莫生疑惑若有菩薩摩
訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能令
入尊應于檀其諸衆生依須彌者亦不迫迮
无來往相如本不異唯應度者見是菩薩以
須彌山內尊應檀復還安已本所住處善男
子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千大千
世界置尊應檀其中衆生亦无迫迮及住
來相如本不異唯應度者見是菩薩以此三
千大千世界置尊應檀復還安已本所住處

*

來問如本不現唯應度者見是菩薩以此三
千大千世界置摩訶羅伽國王本所住處
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃經以三
千大千世界內一毛孔乃至本處亦復如是
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃經十方
三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗葉擲
著他方異佛世界其中所有一切衆生不覺
不知為在何處唯應度者乃能見之乃至本
處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大
涅槃經十方三千大千諸佛世界置於右
掌如陶家輪擲置他方佛塵世界亦一衆生
有法來相唯應度者乃見之見乃至本處亦
復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃
經十方一切十方无量諸佛世界悉內己身其
中衆生悉无迫迮亦无法逐及住處想唯應
度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子
復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世界內一
塵中其中衆生亦无迫迮法逐之想唯應度
者乃能見之乃至本處亦復如是善男子是
菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種无量
神通變化是故名曰大般涅槃是菩薩摩訶
薩所可示現如是无量神通變化一切衆生
无能測量汝今云何能知如來習近婬欲生
[illegible]

薩所可示現如是无量神通變化一切衆生
无能測量汝今云何能知如來習近婬欲生
羅睺羅善男子我佛世尊久住如是大涅槃
經以三千大千世界內一毛孔乃至本處亦復如是
經中廣說我於三千大千世界或置於針鋒如貫棗葉擲
現涅槃亦不異竟取於涅槃或閻浮提示入
毘陀令其父母生我子想而我此身畢竟不
從婬欲和合而得生也我已久從无量劫來
離於憂惱我今此身即是法身道順世間示
現入胎善男子此閻浮提林微塵菌示現從
母摩耶而生生已即能東行七步唱如是言
我於人天阿脩羅中最尊最上父母人天見
已驚喜生希有心而諸人等謂是嬰兒而我
此身无量劫來久離是法如是身者即是法
身非是肉面筋脈骨髓之所成立隨順世間
衆生法故示為嬰兒南行七步示現欲為无
量衆生作上福田西行七步示現生盡永斷
老死是最後身北行七步示現已度諸有生
死東行七步示為衆生而作導首四維七步
示現斷滅種種煩惱四魔種性成於如來應
正遍知上行七步示現不為不淨之物之所
染汙猶如虛空下行七步示現法雨滅地獄

三藐三菩提知上行七步亦現不為不淨之物之所
染汙猶如虛空下行七步亦現法雨滅地獄
七分似衆生更無隨順世間法故亦不入天祠中以
於閻浮提生七日已又亦剃髮諸人皆謂我
是嬰兒初始剃髮一切人天魔王波旬沙門
婆羅門无有能見我頂相者況有持刀臨之
剃髮若有持刀至我頂者无有是處我久已
於无量劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故
亦現剃髮我既生已父母將我入天祠中以
我示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌
恭敬立在一面我已久於无量劫中捨離如
是入天祠法為欲隨順世間法故亦現如是
我於閻浮提亦現穿耳一切衆生實无有能
穿我耳者隨順世間衆生法故亦現如是須
以諸寶作師子璫用莊飾耳然我已於无量
劫中離莊飾具為欲隨順世間法故作是亦
現亦入學堂讀學書數然我已於无量劫中
具足成就通達三界而有衆生无有堪任為
我師者為欲隨順世間法故亦入學堂故名
如來應正遍知習學乘馬猶力種種伎
藝亦復如是於閻浮提而復亦現為王太子
衆生皆見我為太子於五欲中歡娛更樂然
我已於无量劫中捨離如是五欲之樂為欲

*

遠離如是於閻浮提而復亦現為王太子
衆生皆見我為太子於五欲中歡娛更樂然
我已於无量劫中捨離如是五欲之樂為欲
隨順世間法故亦如是相相師占我若不出
家當為轉輪聖王王閻浮提一切衆生皆信
是言然我已於无量劫中捨轉輪王位為法
輪王於閻浮提現離欲女五欲之樂見老病
死及沙門已出家隨道衆生皆謂悲達太子
初始出家然我已於无量劫中出家學道隨
順世法故亦如是我於閻浮提亦現出家受
具足戒精懃隨道得頂陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果衆人皆謂是阿羅漢果易
得不難然我已於无量劫中成阿羅漢果為
欲度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下以草
為座摧伏衆魔衆皆謂我始於道場菩提樹
下降伏魔官然我已於无量劫中久降伏已
為欲降伏凶惡衆生故現是化我又亦現大
小便利出息入息衆皆謂我有大小便利出
息入息然我是身所得果報老无如是大小
便利出入息等隨順世間故亦如是我又亦
現受人信施然我是身都无飢渴隨順世法
故亦如是我又亦同諸衆生故現有睡眠然
我已於无量劫中具足无上深妙智慧遠離
三有能正成就頭陀苦行未斷洗足先

吉寸如是乎又寸所謂身生劫耳者明明
我已於无量劫中是足无上深妙智慧遠離
三有進止威儀頭痛腹痛背痛水鬱洗足洗
手洗面漱口嗽楊枝等衆皆謂我有如是事
然我此身都无此事我是清淨猶如蓮華口
氣淨潔如優鉢羅香一切衆支謂我是人我
實非人我又示現受妻娶婦衣碗瓔珞打然我
父已不須是衣衆人皆謂羅睺羅者是我之
子輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母
處在世間受諸快樂雖如是事出家學道衆
人復言是王太子耀嬰大姓遠離世樂求出
世法然我久離世間煩欲如是等事悉是示
現一切衆生咸謂是人然我實非善男子我
雖在此閻浮提中數數示現入於涅槃然我
實不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅
盡而如來性實不滅是故當知是常住法
不變易法善男子大涅槃者即是諸佛如來
法界我又示現閻浮提中出於世間衆生皆
謂我始成佛然我已於无量劫中所作已辦
隨順世法故復示現於閻浮提初出成佛我
又示現於閻浮提不稽葉戒犯四重罪衆人
皆見謂我實犯然我已於无量劫中堅持葉
戒无有漏穢我又示現於閻浮提為一闡提
衆人皆見是一闡是然我實非一闡提也一

皆見謂我實犯然我已於无量劫中堅持葉
戒无有漏穢我又示現於閻浮提為一闡提
衆人皆見是一闡提然我實非一闡提也一
闡提者云何能成阿耨多羅三藐三菩提我
又示現於閻浮提破和合僧衆支皆謂我是
破僧我親人天无有能破和合僧者我又示
現於閻浮提護持正法衆人皆謂我是護法
老生驚怖諸佛法令不應驚怖我有示現於
閻浮提為魔波旬衆人皆謂我是波旬然我
久於无量劫中離於魔事清淨无染猶如蓮
華我又示現於閻浮提女身成佛衆人皆言
甚奇女人能成阿耨多羅三藐三菩提如來
畢竟不受女身為欲調伏无量衆支故現女
像備悉一切諸衆支故而復示現種種色像
我又示現閻浮提中生於四趣然我久已斷
諸趣因以業因設墮于四趣為度衆支故生
是中我又示現閻浮提中作梵天王令諸梵
者安住正法然我實非而諸衆支咸皆謂我
為真梵天示現天像遍諸天廟亦復如是我
又示現於閻浮提入婬女舍然我實无貪欲
之想清淨不汙猶如蓮華為諸貪婬嗜色衆
生於四儀道宣說妙法然我實无欲穢之心
衆人謂我守護女人我又示現於閻浮提入

生於四衢道宣說妙法然我實无欲識之心
衆人謂我守護女人我又示現於閻浮提入
青衣舍為教誡婢令住正法然我實无如是
隱業處在青衣我又示現閻浮提中而作婢
士為教曉諭令住正法我又示現於閻浮提
入諸酒會傳斟之處示受種種勝負鬪諍為
欲救濟彼諸衆生而我實无如是隱業而諸
衆生皆謂我作如是之業我又示現久住鷹
閻作大鷙身度諸飛鳥而諸衆生皆謂我是
真實鷙身然我久已離於是業為欲度彼諸
鳥鷙故示如是耳我又示現閻浮提中作大
長者為欲安立无量衆生住於正法又復示
作諸王大臣王子輔相於是衆中各為第一為
備正法故住王位我又示現閻浮提中疫
病劫起多有衆生為病所惱先施醫藥然後
為說微妙正法令其安住无上善提衆人皆
謂是病劫起又復示現閻浮提中飢饉劫起
隨其所須供給飲食然後為說微妙正法令
其安住无上善提又復示現閻浮提中刀兵
劫起即為說法令離怪害使得安住无上善
提又復示現為計常者說无常想計樂想者
為說苦想計我想者說无我想計淨想者說
不淨想計有衆生會善三界即為說法令離

時燈燼大小悉滿中油隨有油在其明猶有
若油盡已明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明
唯滅盡燈燼猶存如來亦令煩惱雖滅法身
常存善男子於意云何明與燈燼為俱滅不
迦葉答言不也世尊雖不俱滅然是无常若
以法身喻燈燼者燈燼无常法身亦令應是无
常善男子汝今不應作如是難如世間言器
如來世尊无上法器而器无常非如來也一
切法中涅槃為常如來體之故名為常復次
善男子言變滅者即是罪漢所證涅槃如
滅會愛諸煩惱故喻之燈滅何那含者名曰
有貪以有貪故不得說言同於燈滅是故我
昔獲相說言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅
何那含者非般般來世五有更不
受於見身亦身食身則名為阿那含
也若更受身名為那身者名阿那含有
去來者名曰那含无去來者名阿那含

大般涅槃經卷第四

▼北六三一五號（結七十九）　大般涅槃經卷第五、第六如來性品第四之二至如來性品第四之四

大般涅槃經卷第五

六

尒時佛告迦葉菩薩善家子我涅槃後當有
百千元量衆生是大涅槃微妙經
典迦葉善薩佛言是諸衆生於
佛滅後久近得聞是經甚難復有何者
純善衆生當聞此經斷諸是謗法者佛告迦葉
我涅槃後四十年中於閻浮提廣行
流布然後乃當隱沒於地善男子譬如甘蔗
未石蜜乳蘇醍醐隨有之處其土人民皆言
是味味中第一或復有人純食蔗漿及以稗
子是人亦言我所食者衆為第一是薄福人
受業報故若是福人可初不聞蔗稗之名況
食唯是粳粮甘蔗石蜜醍醐是大涅槃微妙
經典亦復如是鈍根薄福不樂聽聞如彼薄
福增惡粳粮及石蜜等二乘之人亦復如是
增惡无上大涅槃經或有衆生其心甘樂聽
受是經聞已歡喜不生誹謗如彼福人食於

受是經典[illegible]不生誹謗如彼稻人食於
稻粮善男子譬如有王居在山中險難惡處
雖有苦薩稻粮石蜜以其難得貪惜積聚
敢噉食懼其有盡唯食葉稗有異國王聞之
憐愍即以車載稻粮苦薩而送與之未至得
已即便分張舉國大小皆悉飽食已皆生歡喜
咸作是言因彼王故令我得是希有之食善
男子是四種人亦復如是為此九部大法之
將是四種中或有一人見於他方九量菩薩
雖學如是大乘經典若自書寫若令他書為
利養故為稱譽故為了法故為依止故為用
博易其餘經故不能廣為他人宣說是故持
是微妙經典送至彼方與彼菩薩令經九部
菩提之心安住菩提是菩薩得是已即便
廣為他人演說令九量衆得受如是大乘法
味皆悉是此一菩薩力所未聞經悉令得聞
如彼人民因王力故得希有食又善男子是
大涅槃微妙經典所流布處當知其地即是
金剛是中諸人亦如金剛若有能聽如是經
者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提隨其
所願悉得成就如我今日所可宣說汝等比
丘應善受持若有衆生不能聽聞如是經典

者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提隨其
所願悉得成就如我今日所可宣說汝等比
丘應善受持若有衆生不能聽聞如是經典
當知是人甚可憐愍何以故是人不能受持
如是大乘經典甚深義故迦葉菩薩白佛言
世尊如來滅後四十年中是大乘典大涅槃
經於閻浮提廣行流布過是已後沒於地者
却後久近復當還出佛言善男子若我正
法餘八十年前四十年是經復當於閻浮提而
大法雨迦葉菩薩復白佛言世尊如是經典
正法滅時正戒毀時非法增長時九如法衆
生時誰能聽受奉持讀誦令其通利供養恭
敬書寫解說唯願如來憐愍衆生分別廣說
令諸菩薩聞已受持持已即得不退於阿耨
多羅三藐三菩提心尒時佛讚迦葉善哉善
哉善男子汝今善能問如是義善男子若有
衆生於無量河沙等諸佛所發菩提心乃能
於是惡世受持如是經典不生誹謗善男子
若有能於一恒河沙等諸佛世尊發菩提心然
後乃能於惡世中不謗是法受樂是典不能
為人分別廣說善男子若有衆生於二恒
河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中
不謗是法心解信樂受持讀誦亦不能為他

河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中
不謗是法心解信樂受持讀誦亦不能為他
人廣說若有衆生於三恒河沙等佛所發菩
提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀
誦書寫經卷雖為他說未解深義若有衆
生於四恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於
惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷為他
廣說十六分中一分之義雖復演說亦不具
足若有衆生於五恒河沙等佛所發菩提心
然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書
寫經卷廣為人說十六分中八分之義若有
於六恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於
惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷為他
廣說十六分中十二分義若有於七恒河沙
等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗
是法受持讀誦書寫經卷為他廣說十六分
中十四分義若有於八恒河沙等佛所發菩
提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀
誦書寫經卷亦勸他人令得書寫自利聽
受復勸他人令得聽受讀誦通利擁護堅
持慈愍世間諸衆生故供養是經亦勸他人令
其供養恭敬尊重讚歎禮拜亦復如是具足解
解盡其義味所謂如來常住不變畢竟安樂

其供養恭敬尊重讚歎禮拜亦復如是具足解
解盡其義味所謂如來常住不變畢竟安樂
廣說衆生悉有佛性善知如來所有法藏供
養如是諸佛等已建立如元上心法受持
擁護若有始發阿耨多羅三藐三菩提心當
知是人未來之世必能建立如是心法受持
擁護是故汝今不應不知未來世中護法之
人何以故是發心者於未來世必能護持元
上心法善男子有惡比丘聞我涅槃不生尊
戀今日如來入般涅槃何其快哉如來在世
遮我等利今入涅槃誰復當遮奪我者若
元遮奪我則還得如本利養如來在世禁戒
嚴峻今入涅槃悉當放捨所受袈裟為法
式今當廢壞如木頭幡如是等人誹謗巨迷
是大乘經善男子汝今應當如是憶持若有
衆生成就其元量功德乃能信是大乘經
典信已受持其餘衆生有樂法者若能廣為
解說此經其人聞已過元量阿僧祇劫所
作惡業皆悉除滅若有不信是經典者現身
當為元量病苦之所惱害多為衆人所見驅
辱命終後之人所輕賤頻貌醜陋貧窮難
常不供足雖復少得無想瞋恚生生常處
貧窮下賤誹謗心法耶見之家若臨終時或值

常不供足雖復少得無恩聲惡生生常處貧窮下賤誹謗正法耶見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起亦王暴虐侵害諸陳之所侵逼雖有善父而不遇遇資生所須求不能得雖少得利常患飢渴唯為凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其所有宣說正使是理終不信受如是之人不至善處如折翼鳥不能飛行是人亦尒於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本於受形雖復無聞以經功德即便端正威顏色力日更增多常為人天之所樂見恭敬愛戀情无倦離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一苦有事者當為世間廣宣如是大乘經典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日既出已消滅无餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一切惡業復次善男子譬如有人出家剃髮雖服袈裟故未得受沙弥十戒或有長者來請衆僧未受戒者即與衆俱共受請雖未受戒已墮僧數善男子若有衆生發心始學是大乘典大涅槃經書持讀誦亦復如是雖未具足位階十住則已墮於十住

生發心如學是大乘典大涅槃經書持讀誦亦復如是雖未具足位階十住則已墮於十住數中或有衆生是佛弟子或非弟子若為貪怖或因利養聽受是經乃至一偈聞已不謗當知是人則為已近阿耨多羅三藐三菩提善男子以是因緣我說四人為世間依善男子如是四人若以佛說言非佛說无有是處是故我說如是四人為世間依善男子汝應供養如是四人世尊我當云何識知是人而為供養

佛告迦葉若有建立讀持正法如是之人應從昏請當捨身命而供養之如我於是大乘經說

有知法者若老若少故應供養恭敬礼拜猶如事火婆羅門等有知法者若老若少故應供養恭敬礼拜猶如諸天奉事帝釋迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說供養師長正應如是今有所疑唯願廣說若有長宿讀持禁戒從年少邊諮受未聞云何是人當礼敬不若當礼敬是則不名為持戒也若是年少讀持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應礼不若出家人從在家人諮受未聞復當礼不然出家人不應礼敬在家人也然

復當礼不然出家人不應礼敬在家人也然
佛法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿先受具戒成就威儀是故應當供養
恭敬如佛言曰其破戒者是佛法中所不容受
猶如良田多有稊稗又如佛說有知法者若
毒若少故應供養如事帝釋如是二句其義
云何將非如來虛妄說耶如佛言曰持戒比
丘亦有所犯何故如來而作是說世尊於
餘經中說聽治破戒如是所說其義未了佛
告迦葉善男子我為未來諸善薩等大乘
者說如是偈不為聲聞弟子說也善男子如
我先說正法滅已毀正戒時增長破戒非法
盛時一切聖人隱不現時受畜奴婢不淨物
時是四人中當有一人出現於世剃除鬚髮
出家修道見諸比丘各各受畜婢奴僕使不
淨之物淨與不淨一切不知是律非律亦復
不識是人為欲調伏如是諸比丘故與共和
光不同其塵自所行處及佛行處善能別知
雖見諸人犯波羅夷默然不舉何以故我出
於世為欲建立護持正法是故默然而不舉
衆善男子如是之人為護法故雖有所犯不
名破戒善男子如有國王遇病崩亡儲君稚
小未任紹繼有摩訶羅豐饒財寶巨富无量

名破戒善男子如有國王遇病崩亡儲君稚
小未任紹繼有摩訶羅豐饒財寶巨富无量
名有眷屬自以強力伺國虛弱篡居王位治
化未久國人居士婆羅門等亡叛逃走遠投
他國雖有在者乃至不敬眼見是王或有長
者婆羅門等不離本土辭如諸樹隨其生處
即是中死摩訶羅王知其國人逃叛者衆等
即遣遣諸摩訶羅守邏諸道復於七日擊鼓
唱令諸婆羅門有能為我作漢頂師者當以
半國而為爵賞諸婆羅門聞是語已悉无來
者各作是言何家當有婆羅門種作如是事
摩訶羅王復作是言婆羅門中若无一人為
我師者我當要令諸婆羅門與摩訶羅共
住食宿同其事業若有能來灌我頂者半國
之封此言不虛咒術所致三十三天上妙甘露
不死之藥亦當共分而服食之尒時有一婆
羅門子年在弱冠修治淨行長髮為相善知
咒術往至王所白言大王王所勅使我悉能為
尒時大王心生歡喜愛此童子作灌頂師
諸婆羅門聞是事已皆生瞋恚責此童子汝
婆羅門云何乃作摩訶羅師尒時其王即分
半國與是童子因共治國遊歷多時尒時童
子語其王言我捨學法來作王師願大王

子語其王言我捨家法來作王師然教大王
※ 微密咒術而今大王猶不見親時王答言我
今云何不親汝耶童子答言先王所有不死
之藥猶共飲王言善哉善哉大師我實不
知師若須者唯願待去是時童子聞王語已
即求歸家請諸大臣而共食之諸臣食已即
共白王快哉大師有是甘露不死之藥王既
知已語其師言云何大師獨與諸臣服食甘
露而不見分今時童子更以其餘雜毒之藥
與王令服王既服已須臾發悶亂僻地无
所覺知猶如死人今時童子立本儲君還以
為王作如是言師子御座法不應令裨陁羅
昇我從昔來未曾見聞裨陁羅種而為王也
若裨陁羅治國理民无有是處汝今應還紹
繼先王正法治國今時童子經理是已復以解
藥與裨陁羅令其醒悟既醒悟已驅令出
國是時童子雖為是事猶故不夫婆羅門法
其餘居士婆羅門等聞其所作歎未曾有讚
言善哉善哉仁者善能驅遣裨陁羅王善男
子我涅槃後護持正法諸菩薩等亦復如是
以方便力與彼破戒假名受畜一切不淨物
僧同其事蒙今時菩薩若見有人雖多犯戒
能持毀禁諸惡比丘即往其所恭敬礼拜四
事供養經書什物悉以奉上如其自无要當
以方便力與彼破戒假名受畜一切不淨物
僧同其事蒙今時菩薩若見有人雖多犯戒
能持毀禁諸惡比丘即往其所恭敬礼拜四
事供養經書什物悉以奉上如其自无要當
以方便從諸檀越求覓而與為是事故應畜
八種不淨之物何以故是人為治諸惡比丘如
彼童子驅裨陁羅今時善薩雖復恭敬礼拜
是人受畜八種不淨之物悉无有罪何以故
以是善薩為欲權治諸惡比丘令清淨僧得
安隱住流布方等大乘經典利益一切諸天
人故善男子以是因緣我於經中說是二偈
令諸善薩皆共讚歎護法之人如彼居士婆
羅門等稱讚童子善哉善哉護法善薩亦應
如是若有人見護法之人與破戒者同共事
業說有罪者當知是人自受其殃是護法者
實无有罪善男子若有比丘犯禁戒已懺悔
心故覆藏不悔當知是人名真破戒善薩等
訶責為護法故雖有所犯不名破戒何以故
以无憍慢發露悔故善男子是故我於經中
覆相說如是偈
有知法者若老若少故意供養恭敬礼拜
猶如事火婆羅門等如弟二天奉事幸稗
以是因緣我亦不為學聲聞人但為善薩

猶如事大婆羅門等如第二天祭事辛擇
以是因緣我亦不為學聲聞人但為菩薩
而說是偈迦葉菩薩白佛言世尊如是善善
薩摩訶薩於戒極緩本所受戒為具足不佛
言善男子汝今不應作如是說何以故本所受
戒如本不失設有所犯即應懺悔悔已清淨
善男子如故堤塘穿穴有孔水則淋漏何以
故凡人治故若有人治水則不出菩薩亦今
雖與破戒共作布薩受戒自恣同其僧事所
有戒律不如堤塘穿穴淋漏何以故若凡清
淨持戒之人僧則損減慢緩懈怠日有增上
若有清淨持戒之人即能具足不失本戒善
男子於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為
緩善薩摩訶薩於此大乘心不懈慢是名本
戒為護西法以大乘水而自澡浴是故菩薩
雖現破戒不名為緩迦葉菩薩白佛言衆僧
之中有四種人如菴羅菓生熟難知破戒持
戒亦何可識佛言善男子因大涅槃微妙經
典則為可知亦何因是大涅槃經可得知也
譬如田夫種稻穀等芸除稗莠以肉眼觀名
為淨田至其成實草穀各異如是八事能
干漆僧若能除却以肉眼觀則知清淨若有
持戒破戒不作惡時以肉眼觀難可分別若惡

*

[illegible]
干漆僧若能除却以肉眼觀則知清淨若有
持戒破戒不作惡時以肉眼觀難可分別若惡
[illegible]則為可知如彼稗莠可分別僧中
亦今若能遠離於八不淨毒蛇之法是名清淨
聖衆福田應為人天之所供養清淨果報非
是肉眼所能分別後次善男子如迦葉羅迦林
其樹衆多於是林中唯有一樹名鎮頭迦是
迦羅迦樹鎮頭迦樹二菓相似不可分別其
菓熟時有一女人悉皆捨取鎮頭迦菓載
有一分迦羅迦菓乃有十分是女不識賣來諸市
而衒賣之凡愚小兒復不別故買迦羅迦
菓噉已命終有智人輩聞是事已即問女
人姊於何處持是菓來是時女人即示方所
諸人即言如是方所多有元量迦羅迦樹唯
有一根鎮頭迦樹諸人知已咲而捨去善男
子大衆之中八不淨法亦復如是於是衆中多
有受用如是八法唯有一人清淨持戒不受
如是八不淨法而知諸人受畜非法飲與同
事不相捨離如彼林中一鎮頭迦樹有優婆
塞見是諸人多有非法并不恭敬供養是人
若敬供養應先問言大德如是八事為受畜
不佛所聽不若言佛聽如是之人得共布薩
[illegible]

不佛所聽不若言佛聽如是之人得共布薩
羯磨自恣不是優婆塞如是問已衆皆答
言如是八事佛所憐愍皆悉聽畜優婆塞
祇洹精舍有諸比丘或言金銀佛所聽畜
言不聽有言聽者是不聽者不與共住說戒自
恣乃至不共一河飲水利養之物悉不共之
汝等去何言佛聽許佛天中天設使聽者汝
等衆僧猶不應畜若有受者乃至不應與共
說戒自恣羯磨同其僧事若共說戒自恣羯
磨同僧事者命終即當墮於地獄如彼諸人
食迦羅菓已而便命終復次善男子譬如城
市有賣藥人有妙甘藥出於雪山亦復多種
其餘雜藥味甘相似時有諸人咸皆欲買然
不識別至賣藥所問言汝有雪山藥不其賣
藥人即答言有是人欺誑以餘雜藥語買者
言此是雪山甘好妙藥時買藥者以肉眼故
不能善別即買持去復作是念我今已得雪
山妙藥迦葉若聲聞僧中有假名僧有真實
僧有和合僧若持戒破戒於是衆中等應供
養恭敬礼拜迦葉菩薩以肉眼故不能分別
喻如彼人不能分別雪山甘藥也誰是持戒
誰是破戒誰是真僧誰是假僧有天眼者乃
能分別迦葉若優婆塞知是比丘是破戒人

*

喻如彼人不能分別雪山甘藥也誰是持戒
誰是破戒誰是真僧誰是假僧有天眼者乃
能分別迦葉若優婆塞知是比丘是破戒人
不應給施礼拜供養若知是人受畜八法亦
復不應給施所須礼拜供養若於僧中有破
戒者不應以袈裟回緣恭敬礼拜迦葉菩
薩復白佛言世尊善哉善哉如來所說真實
不虛我當頂受譬如金剛珍寶異物如佛所
說是諸比丘當依四法何等為四依法不依
人依義不依語依智不依識依了義經不依
不了義經如是四法應當證知非四種人佛
言善男子依法者即是如來大般涅槃一切
佛法即是法性是法性者即是如來是故如
來常住不變若復有言如來无常是人不知
不見法性若不知見是法性者不應依止如
上所說四人出世護持法者應當證知而為
依止何以故是人善解如來微密深奥藏故
能知如來常不變若言如來无常變易无
有是處如是四人即是如來何以故是人能
解如來密語及能說故若有人能了知如來
甚深密藏及知如來常住不變如是之人若
為利養說言如來是无常者无有是處如
是之人尚可依止何況不依是四人也依法者

為利養說言如來是无常者无有是處如
是之人尚可依止何況不依是四人也依法者
即是法性不依人者即是聲聞法性者即是
如來聲聞者即是為有如來者即是常住有
為者即是无常
善男子若人破戒為利養故說言如來无常
變易如是之人所不應依善男子是名無義
依義不依語者義者名覺了覺了義者名
不贏劣不贏劣者名曰滿足滿足義者名曰
如來常住不變如來常住不變義者即是法
常法常義者即是僧常是名依義不依語
何等語言所不應依所謂諸論綺飾文辭如
佛所說无量諸經貪求无厭多對論諍詐現
親附現相求利經理白衣為其執役乞復唱
言佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物金銀珍寶
穀米倉庫牛羊象馬販賣求利於飢饉世
情惡子故復聽比丘儲財陳宿手自作食不受
而噉如是等語所不應依智不依識者所言
智者即是如來若有聲聞不能善知如來
功德如是之識不應依止若知如來即是法
身如是真智所應依止若見如來方便之身
言是陰界諸入所攝食所長養亦不應依是
故知識不可依止若復有人作是說者及其

身如是真智所應依止若見如來方便之身
言是陰界諸入所攝食所長養亦不應依是
故知識不可依止若復有人作是說者及其
經書亦不應依依了義經不依不了義經不
了義經者謂聲聞乘聞佛如來深密藏衆
志生疑怯不知是藏出大智海猶如嬰兒无所
別知是則名為不了義也了義者名為善薩
真實智慧隨於自心无閡大智猶如大海无
所不知是名了義又聲聞乘名不了義无上
大乘乃名了義若言如來无常變易名不了
義若言如來常住不變是名了義聲聞所
說應證知者名不了義菩薩所說應證知者名
為了義若言如來食所長養是不了義若言
常住不變易者是名了義若言如來入於涅
槃如薪盡火滅名不了義若言如來入法性
者是名了義聲聞乘法則不應依何以故如
來為欲度衆生故以方便力說聲聞乘猶如
長者教子半字善男子聲聞乘者猶如初
稱得菓實如是名為不了義也　是故不
不應依聲聞乘大乘之法則應依四何以故
如來為欲度衆生故以方便力說於大乘是
故應依是名了義如是四依應當證知復次
依義者義名質直質直者名曰光明光明者名
若不贏劣不贏劣者名曰如來又光明者名

如來為獨度眾生故以方便力說於大乘是
故應依是名了義如是四依應當證知還沢
依義者義名質直質直者名曰光明光明者
名不鬘劣不鬘劣者名曰如來又光明者名
為獨慧質直者名為常住如來常者名曰依
法法者名常無名无邊不可思議不可執持
不可繫縛而名可見若有說言不可見者如
是之人而不應依是故依法不依於人若有
人以微妙言論宣說无常如是之言所不應
依是故依義不依於語依獨者衆僧无常无
為不變不高八種不淨之物是故依獨不依
於識若有說言識住識受无和合僧何以故
夫和合者名无所有无所有者云何言常是
故此識不可依四依了義了義者名為知足
終不住現或儀清曰憍慢曰高貪求利養名
於如來隨宜方便所說法中不生執著是名
了義若有能住如是等中當知是人則為已
得住第一義是故名為依了義經不依不了
義經不了義經者如經中說一切境無一切
无常一切皆苦一切皆空一切无我是名不
了義何以故以不能了知是義故令諸衆生
隨阿鼻獄可以者何以平等故於義不了一
切境界者謂如來說涅槃名境一切无常者
涅槃名无一切无常者
[illegible]

*

[illegible]
不了義經不應依四善男子若有人言如來
涅槃一切衆生善知時宜以知時故說輕為
重說重為輕如來觀知所有弟子有諸種越
供給所須令无所乏如是之人佛則不聽受
畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物等若諸
弟子无有種越供給所須時世飢饉飲食難得
為欲遠立護持正法我聽弟子受畜奴婢
金銀車乘田宅園林米穀易所須輕聽受畜
如是等物要當淨施等信檀越如是四法所應
依正若有戒律阿毗曇偈多羅不遠是四而
應依正若有說言有時非時有能護法不能
護法如來悉聽一切比丘受畜如是不淨物
者如是之言不應依正若有戒律阿毗曇偈
多羅中有同是說如是三說分而應依我為
央眼諸衆生等說是四依終不為於有慧眼
者是故我今說是四依法者即是法性義者
即是如來常住不變獨者知一切衆生悉有
佛性了義者了達一切大乘經典
尒時迦葉菩薩白佛言世尊如上所說四種
人等應當依也佛言如是如是善男子如我
所說應當依正何以故有四種魔故何等為
四如魔所說諸餘經依能受持者迦葉菩薩
白佛言世尊如佛所說有四種魔若魔所說
及佛所說我當云何而得分別有諸衆生隨
是魔行還有隨順佛所教者如是等輩還云
何知佛言正業我說是經已後七百歲後是魔
[illegible]

曰佛言世尊如佛所說有四種魔若魔所說
又佛所說我當云何而得分別有諸衆生隨
逐魔行還有隨順佛所教者如是等輩還云
何知佛告迦葉我滅涅槃七百歲後是魔波
旬漸當壞我之正法群如鴦師身服法衣
魔王波旬亦復如是住此丘像此丘尼像優
婆塞像優婆夷像亦復化作須陀洹身乃至
化作阿羅漢身及佛色身魔王以此有漏之
形住无漏身壞我正法是魔陵旬壞正法時
當作是言善薩昔於見弟天上退來在此四
城曰淨王宮依曰父母受欲和合生育
是身若有人生於人中為諸世間天人大衆
所恭敬者无有是處又復說言往昔苦行種
種布施頭目髓腦國城妻子是故今者得成
佛道以是因緣為諸人天乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽之所恭敬若有經律
作是說者當知是是魔之所說善男子若有
經律作如是言如來正覺久已成佛今方示
現成佛道者為欲度脫諸衆生故示有父母
依曰愛欲和合而生隨順世間作是示現如
是經律當知真是如來所說若有隨順魔所
說者是魔眷屬若能隨順佛所說經律即是
菩薩若有說言如來生時於十方面各行七
步不可信者是魔所說若復有說如來出世
於十方面各行七步此是如來方便示現是
名如來所說經律若有隨順魔所說者是魔

步不可信者是魔所說若復有說如來出世
於十方面各行七步此是如來方便示現是
名如來所說經律若有隨順魔所說者是魔
眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩若有說
言菩薩生已父母使人特詣天宮諸天見已
悉下礼敬是故名佛須有難言天者先出佛
在於後去何諸天礼敬於佛作是難者當知
即是波旬所說若有經言佛到天宮是諸天
等摩醯首羅大梵天王釋提桓因皆悉合掌
敬礼其足如是經律是佛所說若有隨順魔
所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者即是
菩薩若有經律說言菩薩為太子時以貪心
故四方娉妻建在深宮五欲自娛歡悅受樂
如是經律波旬所說若有說言菩薩久已捨
離貪心妻息之屬乃至不受世三天上妙五
欲如棄涕唾何況人欲剃除鬚髮出家備道
如是經律是佛所說若有隨順魔經律者是
魔眷屬若有隨順佛經律者即是菩薩若有
說言佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受畜奴
婢僕使牛羊象馬駱駝驢騾猫狗金銀流離
真珠頗梨車渠馬瑙珊瑚虎魄螺貝雜玉銅
鐵錫鑞大小銅鐵所須之物併用種種販賣
市易備積聚米如是衆事佛大慈故憐愍衆
生肯聽畜之如是經律悉是魔說若有說言
佛在舍衛祇陀精舍耶梨摩鬼所住之處尒
時如來因陵羅門守護紅德及波斯匿王說

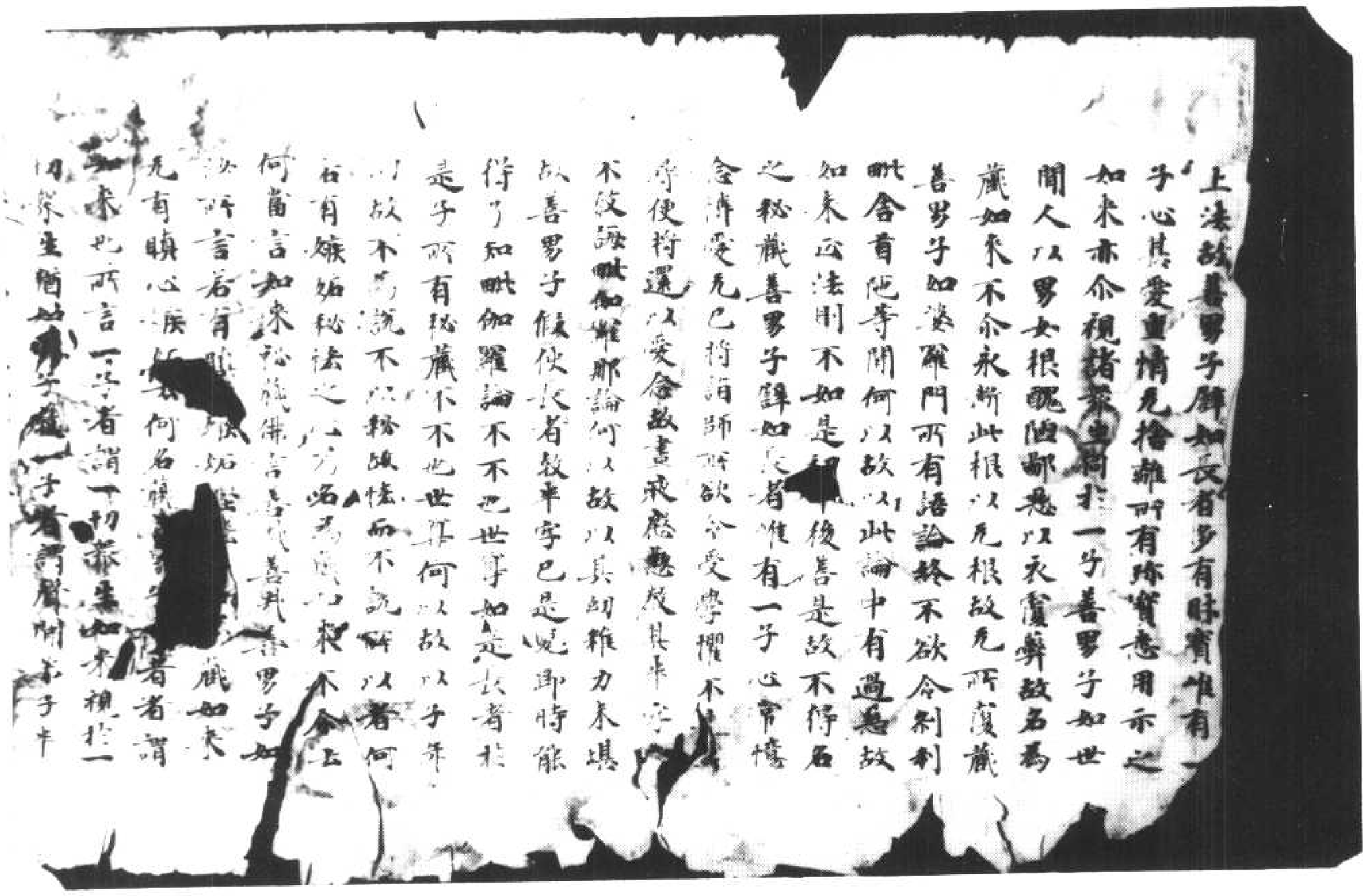
生皆聽畜之如是經律卷是魔說若有說言
佛在舍衛祇陀精舍耶梨摩鬼所住之處余
時如來四時羅門守收粗穢及陂衢道王說
言比丘不應受畜金銀珠璫頗梨真珠車璩
馬瑙珊瑚琥珀貝辟玉奴婢僕使童男童
女牛羊象馬駱駝驢騾猪狗芎猋鋼鐵釜鑊
大小銅鐵種種雜色亦教臥具須生所須所
謂屋宅併田種種販賣市易自手作食自廉
自舂治身呪術調鷹方法御觀星宿推步盈
虛石相男女解義吉凶是男是女非男非女
六十四能復有十八或人呪術種種工巧或
說世間元量俗事散齊赤香塗香熏香種種
華鬘治飲方術幻偽調曲貪利无厭憂樂憤
鬧戲笑談說貪嗜魚肉和合麥蕎抑治香油
提持實蓋及以草履造有箭羽種種畫像積
聚穀米大小麥豆及諸菜根觀近國王王子
大臣及諸女人高聲大唱或復嘿然於諸法
中多生疑惑多語妄說長短好醜或善不善
好者粗衣如是種種不淨之物於施主前躬
自讚嘆出入旋行不淨之處所謂法師婦女
傳并如是之人我今不聽在比丘中應當休
道還俗便使解如釋迦牟尼佛所說者是大菩
薩佛所制惡是如來之所說也若有隨順魔
所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者是
菩薩若有說言菩薩為欲供養天神故入天
寺所謂梵天大自在天達阡天迦葉延天可
以入者為欲調伏諸天人故若言不余无有

菩薩若有說言菩薩為欲供養天神故入天
寺所謂梵天大自在天達阡天迦葉延天可
以入者為欲調伏諸天人故若言不余无有
是處若言菩薩不能入於外道邪論知其威
儀文章伎藝儀使聞諍不能和合不為男女
國王大臣之所恭敬又亦不知和合諸藥以
不知故乃名如來如其知者是耶見華又復
如來於慈觀中其心平等如以刀割及香塗
身於此二人不生增益損減之心唯能處中
故名如來如是經律當知是魔之所說也若
有說言菩薩如是示入天寺外學法中出家
修道示現知其威儀禮節能解一切文章伎
藝示入書堂伎巧之處能善和合像使聞諍
於諸大眾童男童女婆羅門妃后人民長者淫
躍門等王及大臣貧窮等中眾尊眾上復為
是等之所恭敬亦能示現如是等事雖處諸
見不生愛心猶如蓮華不受塵垢為度一切
諸眾生故善行如是種種方便隨順世法如
是經律當知是如來所說若有隨順魔所
說者是魔眷屬若能隨順佛所說者是大菩
薩若有說言如來為我解說經律若惡法中
輕重之罪及餘前處其性皆重我等律中終
不為之我久忍受如是之法彼等不信我當
云何自捨已律就彼律耶彼謂所律是魔所
說我等經律是佛所制如來先說九部法中
如是九部中我經律初不聞有方等經典一

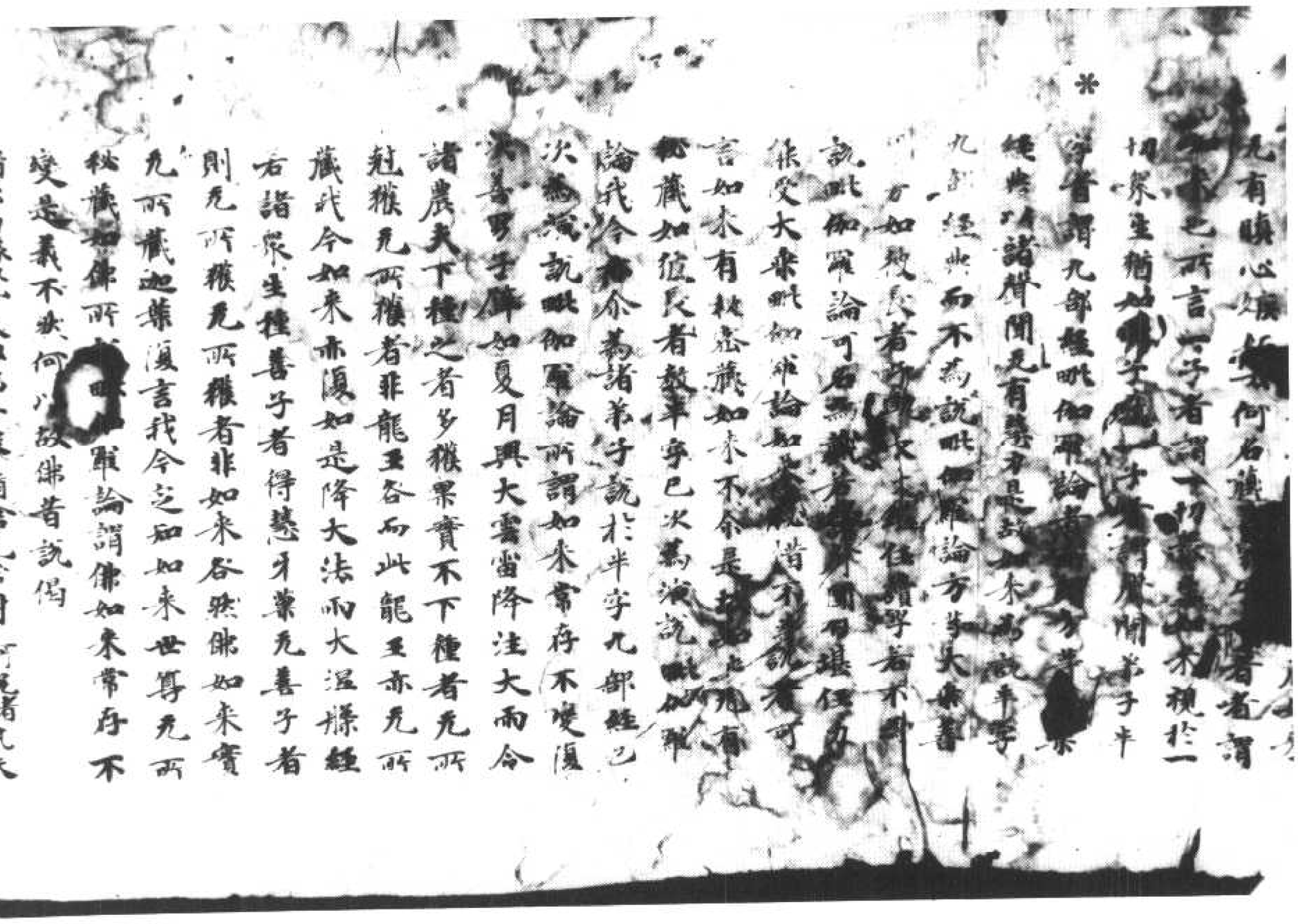
說我等經律是佛所制如來先說九部法中
如是九中中我經律初不聞有方等經更一
句一字如來所說无量經律何處有說方等
經耶如是等中亦曾聞有十部經名如其有
者當知果定調達所作調達惡人已滅善法
造方等經我等不信如是等經是魔所說何
以故破壞佛法相是非故如是之言決經中
有我經中无我經律中如來說言我涅槃後
惡世當有不正經律所謂大乘方等經與未
來之世當有如是諸惡比丘我有說言過九
部經有方等典差有人能了知其義當知是
人正了經律遠離一切不淨之物微妙清淨
猶如滿月差有說言如來雖為一一經律說
如恒河沙等義味我律中无特知為无如其
有者如來何故於我律中而不解說是故我
今不能信受當知是人則為得罪是人復言
如是經律我當受持何以故當為我作知足
少欲遮除煩惱婆羅慧涅槃善法因故如是說
者非我弟子差有說言如來為欲度衆生故
說方等經當知是人真我弟子差有不受方
等經者當知是人非我弟子不為佛法而出
家也即是耶見外道弟子如是經律是佛所
說差不如是是魔所說差有隨順魔所說者
是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩

造方等經我等不信如是等經是魔所說何
以故破壞佛法相是非故如是之言決經中
有我經中无我經律中如來說言我涅槃後
惡世當有不正經律所謂大乘方等經與未
來之世當有如是諸惡比丘我有說言過九
部經有方等典差有人能了知其義當知是
人正了經律遠離一切不淨之物微妙清淨
猶如滿月差有說言如來雖為一一經律說
如恒河沙等義味我律中无特知為无如其
有者如來何故於我律中而不解說是故我
今不能信受當知是人則為得罪是人復言
如是經律我當受持何以故當為我作知足
少欲遮除煩惱婆羅慧涅槃善法因故如是說
者非我弟子差有說言如來為欲度衆生故
說方等經當知是人真我弟子差有不受方
等經者當知是人非我弟子不為佛法而出
家也即是耶見外道弟子如是經律是佛所
說差不如是是魔所說差有隨順魔所說者
是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩

大般涅槃經卷第六



北六三一六號（宿三十一）　大般涅槃經卷第五、第六如來性品第四之二至如來性品第四之三



諸佛與緣覺及諸弟子衆猶捨无常身何況諸凡夫
令者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善
男子波斯匿王其外命終悲號慕不能見
勝來至我所我即問言大王何以悲嘶懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假
使有能令我壽命還如本者我當捨國為馬
七跡及以身命悉以貿之我復語言大王且
莫愁惱憂悲涕泣一切衆生壽命盡者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為彼王教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常住
无有變易若有人言如來无常去何是人名
不墮落迦葉復言如佛所說
无所積聚 於食知足 如鳥飛空 跡不可尋
是義云何世尊於此衆中誰得名為无所積
聚誰復得名於食知足誰行於空跡不可尋
而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名
曰財寶善男子積聚有二種一者有為二者
无為有為積聚者即聲聞行无為積聚者即
如來行善男子僧亦有二種有為无為有為
僧者名曰聲聞聲聞僧者无有積聚所謂奴
婢非法之物車馬金銀米豆故胡麻大小諸豆

僧者名曰聲聞聲聞僧者无有積聚所謂奴
婢非法之物車馬金銀米豆故胡麻大小諸豆
若有說言如來畜奴婢僕使如是之物名
則捨離我諸所有聲聞弟子名无積聚亦得
名為於食知足若有貪食名不知足不貪食
者是名知足跡難尋者則返无上菩提之道
我說是人雖去无至迦葉復言若有為僧尚
无積聚況无為僧无為僧者即是如來如來
去何當有積聚夫積聚者名為藏匿是故如
來凡有所說无所悋惜去何名藏跡不可尋
者所謂涅槃涅槃之中无有日月星辰諸宿
寒熱風雨生老病死二十五有離諸憂苦及
諸煩惱如是涅槃如來住處常不變易以是
因緣如來至是娑羅樹間於大涅槃而般涅
槃佛告迦葉所言大者具性廣博猶如有人
壽命无量名大丈夫是人若能安住正法名
人中勝如我所說八大人覺為一人有為多
人有若一人具八則為最勝所言涅槃者无
諸創疣善男子譬如有人為毒箭所射多受
苦痛值遇良醫為拔毒箭拭以妙藥令其離
苦得受安樂是醫即便遊於城邑及諸聚落
隨有患者創疣之處即往具所為療治衆苦善
男子如來亦令成等正覺為大醫王見閻浮提
苦惱衆生无量煩惱毒箭受

罪子如來亦令成等正覺為大醫王見閻浮提
諸惱衆生見愛細中被蹴隱癡煩惱毒箭受
大苦切為如是等說大乘經甘露法藥療治
此已復至他方有諸煩惱毒箭之處示現住
佛為其療治是故名曰大般涅槃大般涅槃
者名解脫裝隨有調伏衆生之處如來於中
而住示現以是真實甚深義故名大涅槃迦
葉菩薩復白佛言世尊世間醫師悉能療治
一切衆生創疣病不善男子世間創疣凡有
二種一者可治二不可治凡可治者醫則能
治不可治者則不能治迦葉復言如佛言者如
來則為於閻浮提治衆生已若言治已是諸
衆生其中云何復有未能得涅槃者若未悉
得云何如來說言治竟欲至他方善男子閻
浮提內衆生有二種一者有信二者无信有
信之人則名可治何以故定得涅槃无疑疣
故是故我說治閻浮提諸衆生已无信之人
名一闡提一闡提者名不可治除一闡提餘
悉治已是故涅槃名无創疣世尊何等名涅
槃善男子夫涅槃者名為解脫迦葉復言所
言解脫為是色耶為非色乎佛言善男子或有
是色或非是色言非色者即是聲聞緣覺解
脫言是色者即是諸佛如來解脫善男子是

脫言是色者即是諸佛如來解脫善男子是
故解脫亦色非色如來為諸聲聞弟子說為
非色世尊聲聞緣覺若非色者云何得住善
男子如非想非非想天亦色非色我亦說為
非色若人難言非想非非想天若非色者云
何得住去來進止如是之義諸佛境界非諸
聲聞緣覺所知解脫亦令亦色非色說為非
色亦想非想說為非想如是之義諸佛境界
非諸聲聞緣覺所知

令時迦葉菩薩復白佛言世尊唯願哀愍重
垂廣說大涅槃行解脫之義佛讚迦葉善哉
善哉善男子真解脫者名曰遠離一切繫縛
若真解脫離諸繫縛則无有生亦无和合離
如父母和合生子真解脫者則不如是是故
解脫名曰不生迦葉譬如醍醐其性清淨如
來亦令非因父母和合而生其性清淨所以
示現有父母者為欲化度諸衆生故真解脫
者即是如來如來解脫无二无別譬如春耕
下諸豆子得暖氣已尋便出生真解脫者則
不如是又解脫者名曰虛无虛无即是解脫
解脫即是如來如來即是虛无非住所住凡
是住者猶如城郭樓觀却獻真解脫者則不
如是是故解脫即是如來又解脫者即无為
法譬如國師作已還收解脫不令真弄脫者

是作者猶如城郭樓觀卻獻真解脫者則不
如是是故解脫即是如來又解脫者即无為
法辭如陶師作已還破解脫不令真解脫者
不生不滅是故解脫即是如來如來亦令不
生不滅不老不死不破不壞非有為法以是
義故名曰如來入大涅槃不老不死有何等
義老者名為遷變壞白面皺死者身壞命終
如是等法解脫中无以无是事故名解脫如
來亦无壞白面皺有為之法是故如來无有
老也无有老故則无有死人解脫者名曰无
病所謂病者四百四病及餘外來侵損身者
是處无故故名解脫无疾病者即真解脫真
解脫者即是如來如來无病是故法身亦无
有病如是无病即是如來死者名曰身壞命
終是處无死即是甘露是甘露者即真解脫
真解脫者即是如來如來成就如是功德去
何當言如來无常若言无常无有是處是金
剛身去何无常是故如來不名命終如來清
淨无有垢穢如來之身非胎所汙如分陀利
本性清淨如來解脫亦復如是如是解脫即
是如來是故如來清淨无垢又解脫者諸漏
創疵求无遺餘如來亦令无有一切諸漏創
疵人解脫者无有闡諦辭如飢人見他飲食
生貪著想解脫不令又解脫者名曰安靜凡

疵又解脫者无有闡諦辭如飢人見他飲食
生貪著想解脫不令又解脫者名曰安靜凡
夫人言夫安靜者謂身心煩惱雖如是之言即
是虛妄真安靜者畢竟解脫畢竟解脫即是
如來又解脫者名曰安隱如多眠處不名安
隱清表之處乃名安隱是解脫中无有怖畏
故名安隱是故安隱即真解脫真解脫者即
是如來如來者即是法也又解脫者无有等
侶有等侶者如有國王有隣國等夫解脫者
則无如是无等侶者謂轉輪聖王无有能与
任舞等者解脫亦令无有等侶无等侶者即
真解脫真解脫者即是如來轉輪聖王是故如
來无有等侶有等侶者无有是處又解脫者
名无憂愁有憂愁者譬如國王畏難強隣而
生憂愁夫解脫者則无是事譬如壞煩則无
憂慮解脫亦令是无憂畏无憂畏者即是如
來又解脫者名无憂喜譬如女人正有一子
從侵遠行卒得還聞聞之愁苦後復聞活便
生歡喜夫解脫中无如是事无憂喜者即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者无有
塵垢譬如春月日沒之後風起塵霧夫解脫中
无如是事无塵霧者喻真解脫真解脫者即
是如來譬如聖王誥中明咏无有垢穢夫解
脫性亦復如是无有垢穢无垢穢者喻真解

如來解脫者喻真解脫者即是如來解脫性亦復如是無有垢穢夫解脫性亦復如是無有垢穢者喻真解脫真解脫者即是如來如真金性不雜沙石乃名真寶有人得之生於財想夫解脫性亦復如是如彼真寶彼真寶者喻真解脫真解脫者即是如來解脫如色純破而聲嘶金剛寶純則不如是夫解脫者亦無嘶破金剛寶純喻真解脫真解脫者即是如來是故如來身不可壞其聲嘶者如蜣蜋等盛熱之時置之日暴出聲振爆夫解脫者無如是事如彼金剛真寶之純無嘶破聲假使無量百千之人悉共射之無能壞者無嘶破聲喻真解脫真解脫者即是如來如負窮人負他物故為他所繫枷鎖禁罰受諸苦毒夫解脫中無如是事無有負債喻如長者多有財寶無量億數勢力自在不負他物夫解脫者亦復如是多有無量法財珍寶勢力自在無所負也無所負者喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名無逼切如春涉熱夏日食酪冬日冷單真解脫中無有如是不適意事無逼切者喻真解脫真解脫者即是如來又無逼切者譬如有人飽食魚肉而復飲乳是人則為迷死不久真解脫中無如是事是人若得甘露

如有人飽食魚肉而復飲乳是人則為迷死不久真解脫中無如是事是人若得甘露良藥所應得除真解脫者亦復如是甘露良藥喻真解脫真解脫者即是如來去何逼切不逼切也譬如凡人我慢自高而作是念一切衆中誰能害我即便執持純虎毒蟲當知是人不盡壽命則為橫死真解脫中無如是事不逼切者如轉輪王所有神珠能伏蟒蛇九十六種諸毒蟲等若有聞是神珠香者諸毒消滅真解脫者亦復如是若悉遠離二十五有毒消滅者喻真解脫真解脫者即是如來又不逼切者譬如虛空解脫亦名彼虛空者喻真解脫真解脫者即是如來又逼切者如迦乾草然諸燈火迦則燋然真解脫中無如是事又不逼切者譬如日月不逼衆生解脫亦名於諸衆生無有逼切無有逼切喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名無動法猶如恐親真解脫中無如是事又不動者如轉輪王史無聖王以為親友若史有親則無是處解脫亦名史無有親若有親者亦無是處彼王無親喻真解脫真解脫者即是如來如來者即是法也又無動者譬如素衣易受染色解脫不名又無動者如婆師華欲令有是及青色者無有是處解脫亦名欲令有

如來者即是法也又无動者譬如素衣易受染色解脫不余又无動者如婆師華欲令有是及青色者无有是處解脫亦余欲令有是及諸色者亦无是處是故解脫即是如來又解脫者名為希有譬如水中生於蓮華非為希有火中生者是乃希有有人見之便生歡喜真解脫者亦復如是其有見者心生歡喜彼希有者喻真解脫真解脫者即是如來其如來者即是法身又希有者譬如嬰兒其齒未生漸漸長大然後乃生解脫不余无有生与不生人解脫者名曰虛空无有不定不定者如一闡提究竟不移犯重禁者不成佛道无有是處何以故是人若於佛正法中心得淨信余時即便滅一闡提若復得值優婆塞者亦得斷滅於一闡提犯重禁者滅此罪已則得成佛是故若言畢定不移不成佛道无有是處真解脫中都无如是滅盡之事又虛空者墮於法界如法界性即真解脫真解脫者即是如來又一闡提若滅盡者則不得稱一闡提也何等名為一闡提耶一闡提者斷滅一切諸善根本心不攀緣一切善法乃至不生一念之善真解脫中都无是事无是事故即真解脫真解脫者即是如來又解脫者不可度量譬如槃聚其量可知真解脫者

生不生一念之善真解脫中都无是事无是事故即真解脫真解脫者即是如來又解脫者不可度量譬如槃聚其量可知真解脫者則不如是譬如大海不可度量解脫亦余不可度量不可量者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為希有譬如水中生於蓮華非為希有火中生者是乃希有有人見之便生歡喜報解脫亦余有无量報无量報者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為廣大譬如大海无与等者解脫亦余无能与等无与等者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰最上譬如虛空最高无比解脫亦余最高无比高无比者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无能過譬如師子所住之處一切百獸无能過者解脫亦余无有能過无能過者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為无上譬如北方諸方中上解脫亦余為无有上无有上者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰北方之北方之北方為无上上解脫亦余无有上上无上上者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰恒法譬如人天身壞命終是名曰恒非不恒也解脫亦余非是不恒非不恒者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰堅住如佉陀羅旃檀沈水其性堅實解脫亦余真堅住堅實生堅實者即真解脫真

性者即真解脫者即是如來又解脫
者名曰堅住如佉陀羅旃檀沈水其性堅實
解脫亦名其性堅實性堅實者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名曰不虛譬如
筆竹其體空疎解脫不名譬如解脫即是如
來又解脫者名不可汙譬如塗香彩畫雕飾虫
蟲在上以住遊戲若以塗治彩畫雕飾虫
蟲彩香即便不住如是不住喻真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名曰无邊譬如村
落皆有邊表解脫不名譬如虛空无有邊際
解脫亦名樂无邊際如是解脫即是如來又
解脫者名不可見譬如空中鳥跡難見如是
難見喻真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰甚深何以故聲聞緣覺所不能入不
能入者即真解脫真解脫者即是如來又甚
深者諸佛菩薩之所恭敬譬如孝子供養父
母功德甚深功德甚深喻真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不可見譬如有人不
見自頂解脫亦名聲聞緣覺所不能見不能
見者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名无屋宅譬如虛空无有屋宅解脫亦名言
屋宅者喻佛五有无有屋宅喻真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名不可取如阿摩

屋宅者喻佛五有无有屋宅喻真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名不可取如阿摩
勒菓人可取持解脫不名不可取持不可取持
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不
可執譬如幻物不可執持解脫亦名不可執持
不可執持即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者无有身體譬如有人體生瘡癤及諸癰
疽顛狂乾枯真解脫中无如是病无如是病
喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
為一味如乳一味解脫亦名唯有一味如是
一味即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰清淨如水无泥澄靜清淨解脫亦名
澄靜清淨澄靜清淨即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰一味如空中雨一味清
淨一味清淨喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名曰除却譬如滿月无諸雲翳解
脫亦名无諸雲翳无諸雲翳即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名曰寂靜譬如有
人熱病除愈身得寂靜解脫亦名身得寂靜
身得寂靜即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者即是平等譬如野田泰地鼠狼俱有
然心解脫不名无有然心无然心者即真解
脫真解脫者即是如來又平等者譬如父母
等心於子解脫亦名其心平等心平等者即

然心解脫不余无有然心无然心者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者譬如又母等心於子解脫亦余其心平等心平等者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名无異喻如有人住居上妙清淨屋宅更无異喻解脫亦余无有異喻无異喻者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名日知足譬如飢人值遇甘饌食之无厭解脫不余如食乳糜更无所須更无所須喻真解脫真解脫者即是如来又解脫者名日斷絕如人被縛斷縛得脫解脫亦余斷絕一切疑心結縛如是斷疑即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名到彼岸譬如大河有此彼岸解脫不余雖无此岸而有彼岸有彼岸者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名日嘿然譬如大海其水汎漲多諸音聲解脫不余如是解脫即是如来又解脫者名日美妙譬如衆樂雜呵梨勒其味則苦解脫不余味如甘酪味如甘露喻真解脫真解脫者即是如来又解脫者除諸煩惱譬如良醫和合諸藥善療衆病解脫亦余能除煩惱者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名日无進譬如小舍不容多人解脫不余多所容受多所容受即真解脫真解脫者即是如来又

解脫真解脫者即是如来又解脫者譬如小舍不容多人解脫不余多所容受多所容受即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名滅諸愛不雜煩惱譬如女人多諸愛欲解脫不余如是解脫即是如来如来如是无有貪欲瞋恚愚癡憍慢等結又解脫者名日无愛愛有二種一者餓鬼愛二者法愛真解脫者離餓鬼愛憍慢等故有法愛如是法愛即真解脫真解脫者即是如来又解脫者離我我所如是解脫即是如来如来者即是法也又解脫者即是滅盡離諸有貪如是解脫即是如来如来者即是法也又解脫者即是救護能救一切諸怖畏者如是解脫即是如来如来者即是法也又解脫者即是歸處若有歸依如是解脫不求餘依譬如有人依恃於王不求餘依雖復依王別有動轉依解脫者无有動轉无動轉者即真解脫真解脫者即是如来如来者即是法也又解脫者名為屋宅譬如有人行於曠野則有險難解脫不余无有險難无險難者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者是无所畏如師子王於諸百獸不生怖畏解脫亦余於諸魔衆不生怖畏无怖畏者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者无有迮狹譬如隧路乃至

不墜怖畏无怖畏者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者无有迮陜譬如隧路乃至
不受二人並行解脫不余如是解脫即是如
來又有不迮譬如有人畏虎墮井解脫不余
如是解脫即是如來又有不迮如大海中捨
壞小船得堅牢船乘之度海到安隱處心得
快樂解脫亦余心得快樂者即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者拔諸因緣
譬如因乳得酪因酪得蘇因蘇得醍醐真解
脫中都无是因无是因者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者能伏憍慢譬如大
王慢於小王解脫不余如是解脫即是如
來如來者即是法也又解脫者伏諸教迹謂
教迹者多有余欲真解脫中无有是名无是
名者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者能除无明如上妙蘇除諸滓穢乃名醍醐
解脫亦余除无明滓垢於真明如是真明即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為
如來靜純一无二如空野馬獨一无侶解脫亦
余獨一无二獨一无二即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名為堅實如竹葦蘆蘇
蔓等空虛而子堅實除佛如來其餘人天皆
不堅實真解脫者遠離一切諸有流等如是
解脫即是如來又解脫者名離覺了普金於

不墜實真解脫者遠離一切諸有流等如是
解脫即是如來又解脫者名為覺了增益於
我真解脫者亦復如是如是解脫即是如來
又解脫者名捨諸有譬如有人食已而吐解
脫亦余捨於諸有捨諸有者即真解脫真解
者即是如來又解脫者名日決定如妙師華
香七葉中无解脫亦余如是解脫即是如來
又解脫者名日水大譬如水大於諸大膝能
潤一切草木葉子解脫亦余能潤一切有生
之類如是解脫即是如來又解脫者名日為
入如有門戶則通入路有金性堅金則可得
解脫亦余如彼門戶備无我者則得入中如
是解脫即是如來又解脫者名日為善譬如
弟子隨逐於師善奉教勅得名為善解脫亦
余如是解脫即是如來又解脫者名出世法
於一切法最為出過如聚味中蘇乳最勝解
脫亦余如是解脫即是如來又解脫者名日
不動譬如門閫風不能動真解脫者亦復如
是如是解脫即是如來又解脫者名无濤波
如彼大海其水濤波解脫不余如是解脫即
是如來又解脫者譬如宮殿解脫亦余當
知解脫即是如來又解脫者名日所用如閻
浮檀金多有所任无有能說是金過是解脫
下下无有過是无有過是即真解脫真解脫无

如解脫即是如來又解脫者名曰所用如閻
浮檀金多有所任无有能說是金過悉解脫
亦今无有過悉即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者捨嬰兒行譬如大人
捨小兒行解脫亦今除捨五陰除捨五陰即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰
究竟如被繫者從繫得脫洗浴清淨然後還
家解脫亦今畢竟清淨畢竟清淨即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名无住樂无
住樂者貪欲瞋恚愚癡故喻如有人誤飲蛇
毒為除毒故即服哩樂既得哩已毒即除愈
身得安樂解脫亦今哩於煩惱諸結縛毒身
得安樂名无住樂者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名斷四種毒蛇煩
惱斷煩惱者即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名離諸有滅一切苦得一切樂永斷
貪欲瞋恚愚癡拔斷一切煩惱根本拔根本
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名斷一切有為之法出生一切无漏善法斷
塞諸道所謂若我无我非我非无我唯斷取
著不斷我見我見者名為佛性佛性者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名不空
空空者名无所有无所有者即是外道尼
乾子等所計解脫而是尼乾子等所計解脫故名

乾子等所計解脫而是尼乾子等所計解脫故名
空空真解脫者則不如是故不空空不空空
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰不空如水酒酪蘇蜜瓶等雖无水酒酪
蘇蜜時猶故得名為水等瓶而是瓶等不可
說空及以不空若言空者則不得有色香味
聲若言不空而復无有水酒等實解脫亦今
不可說色及以非色不可說空及以不空若言
空者則不得有常樂我淨若言不空誰受是
常樂我淨者以是義故不可說空及以不空
空者謂无世五有及諸煩惱一切苦一切相
一切有為行如瓶无酪則名為空不空者謂
真實善色常樂我淨不動不變猶如彼瓶色
香味聲故名不空是故解脫喻如彼瓶彼瓶
遇緣則有破壞解脫不今不可破壞不可破
壞即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰離愛辭如有人愛心怖墮釋提桓因大
贊天王自在天王解脫不今若得成於阿耨
多羅三藐三菩提已无愛无疑无愛无疑即
真解脫真解脫者即是如來若言解脫有愛
疑者无有是處人解脫者斷諸有貪斷一切
利一切繫縛一切煩惱一切生死一切因緣
一切業報如是解脫即是如來如來即是涅
槃一切衆生怖畏生死諸煩惱故故名三歸

一切衆生如是解脫即是如來如來即是涅槃一切衆生怖畏生老死諸煩惱故受三歸解如犀牛怖畏獵師既得免離若得一跳則前一歸如是三跳則喻三歸以三跳故得受安樂衆生亦尒怖畏四魔惡獵師故受三歸依三歸依故則得安樂受安樂者即真解脫真解脫者即是如來如來者即是涅槃涅槃者即是无畏无畏者即是佛性佛性者即是決定決定者即是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白佛言世尊若涅槃佛性決定如來是一義者云何說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生怖畏生死故求三歸以三歸故則知佛性決定涅槃善男子有法名一義異有法名義俱異名一義異者佛常法常比丘僧常涅槃常時亦是常是名一義異名義俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫虛空名非善亦名无爭是為名義俱異善男子三歸依者亦復如是名義俱異云何為一是故我告摩訶波闍波提憍曇弥莫供養我當供養僧名供養僧則得具足供養三歸摩訶波闍波提即答我言衆僧之中无佛无法云何說言供養衆僧則得具足供養三歸我復告言汝隨我語則供養佛為解脫故即供養法衆僧受者則供養等善男

*

供養三歸我復告言汝隨我語則供養佛為解脫故即供養法衆僧受者則供養等善男子是故三歸不得為一善男子如來或時說一為三說三為一如是之義諸佛境界非是聲聞緣覺所知迦葉復言如佛所說畢竟安樂名涅槃者是義云何夫涅槃者捨身捨智若捨身智罪當受樂佛言善男子譬如有人食已心悶出外欲吐既得吐已而復迴還同伴問之決今所患應為善不而復未還答言已者身得安樂如來亦尒畢竟遠離諸五有永得涅槃安樂之義不可動轉无有盡滅斷一切受名无受樂如是无受名為常樂若言如來有受樂者无有是義是故畢竟樂者即是涅槃涅槃者即真解脫真解脫者即是如來迦葉復言不生不滅是解脫耶如是如是善男子不生下滅即是解脫如是解脫即是如來迦葉復言若不生不滅是解脫者虛空之性亦无生滅應是如來如來之性即是解脫佛告迦葉善男子是事不然世尊何故不然善男子如迦蘭伽鳥及命命鳥其聲清妙寧可同於烏鵲音不下也世尊烏鵲之聲比命命等百千万倍不可為比迦葉復言如蘭伽等其聲微妙身亦不同如來云何比之烏鵲无異寧應比須弥山佛与虛空亦復如是

佛告迦葉菩薩善哉善哉善男子能解如是人欲害其母住於野田在聚積下安為送食其人見已尋生

如等其實微妙身亦不同如來云何比之鳥鵲見照亭磨比須彌山佛與虛空亦復如是

是迦蘭伽聲可喻佛聲不可以喻鳥鵲之音

尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善解義深難解如來有時以因緣故引彼虛空以喻解脫如是解脫即是如來真解脫者一切人天无能為近而此虛空實非其喻為化衆生故以虛空非喻為喻當知解脫即是如來如來之性即是解脫解脫如來无二无別善男子非喻者如无比之物不可引喻有因緣故可得引喻如經中說面狼蟾兎猶月盛滿白為鮮潔猶如雪山滿月不得即同於面聖山不得即是白為善男子不可以喻喻真解脫為化衆生故作喻耳以諸辭喻知諸法性皆亦如是迦葉復言云何如來作二種說佛言善男子辭如有人執持刀劍以瞋恚心欲害如來如來和悅无怨恨色是人當得壞如來身或遂罪不不也世尊何以故如來身累不可壞故所以者何以无身聚唯有法性法性之性理不可壞是人云何能壞佛身直以惡心故或无間以是因緣引諸辭喻得知實法尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子能解如是人欲害其母住於野田在聚積下安為送食其人見已尋生

佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子能解如是人欲害其母住於野田在聚積下安為送食其人見已尋生刀遶積遍所所已歡喜生已然想其母尋後從聚積出還至家中於意云何是人成就无間罪不世尊不可定說何以故若說有罪母身應壞身若不壞云何言有若說无罪是已然想心懷歡喜云何言无是人雖不具足逆罪而亦是逆以是因緣引諸辭喻得知實法佛讚迦葉善哉善哉善男子以是因緣我說種種方便辭喻以喻解脫雖以无量阿僧祇喻而實不可以喻為比或有因緣亦可喻說或有因緣不可喻說是故解脫成就如是无量功德趣涅槃者涅槃如來亦有如是无量功德以如是等无量功德成就滿故名大涅槃迦葉菩薩白佛言世尊我今始知如來至處為无有盡處當知壽命亦應无盡佛言善哉善哉善男子汝今善能護持正法若有善男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當住如是護持正法

善男子是大涅槃微妙經中有四種人能護正法遠立正法憶念正法能多利益慈愍世間為世間依安樂人天何等為四有人出世

正法遠五正法惜念正法能多利益惜愍世
間為世間依安樂人天何等為四有人出世
具煩惱性是名第一須陀洹人斯陀含人是
名第二阿那含人是名第三阿羅漢人是名
第四是四種人出現於世能多利益憐愍世
間為世間依安樂人天云何名為具煩惱性
若有人能奉持禁戒威儀具足違正法從
佛所聞解其文義轉為他人分別宣說所謂
少欲多欲非道廣說如是八大人覺有犯罪
者教令發露懺悔滅除善知菩薩方便所行
秘密之法是名凡夫非第八人第八人者不
名凡夫名為菩薩不名為佛第二人者名須
陀洹斯陀含人若得正法受持正法從佛聞
法如其所聞聞已書寫受持讀誦轉為他說
若聞法已不寫不受不持不說而言奴婢不
淨之物佛聽畜者无有是處是名第二人如
是之人未得第二第三住處名為菩薩已得
受記第三人者名阿那含阿那含者誹謗正
法若言犢畜奴婢僕使不淨之物受持外道
典籍書論及為客塵煩惱所都諸舊煩惱之
所覆蓋名藏如來真實舍利文為外病之
所惱苦者或為四大毒蛇所脫論說我者悉
无是處若說无我有是處若說菩提无有
是處若說大乘相續不絕所有是處若所受

无是處若說无我所有是處說者世法无有
是處若說大乘相續不絕所有是處若所受
身有八万户蚤亦无是處永離婬欲乃至夢
中不失不淨所有是處臨終之日生怖畏者亦
无是處何那含者為何謂也是人不還如上
所說所有過患永不能汙往反周旋名為菩
薩已得受記不久得成阿耨多羅三藐三菩
提是則名為第三人也第四人者名阿羅漢
阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔逮得己利
所作已辦住第十地得自在眉隨人所樂種
種色像悉能示現如所莊嚴欲成佛道即能
得成能成如是无量功德名阿羅漢是名四
人出現於世能多利益憐愍世間為世間依
安樂人天於人天中最尊最勝猶如如來名
人中勝為歸依處如佛言世尊我今不依
是四種人何以故如瞿師羅經中佛為瞿師
羅說若天魔梵為欲破壞變為佛像具足莊
嚴三十二相八十種好圓光一尋面部圓滿
猶月盛明眉間豪相白踰珂雪如是莊嚴來
向汝者汝當檢校定其虛實既覺知已應當降
伏世尊魔等尚能變作佛身況富下能作羅
漢等四種之身坐卧空中左脅出水右脅出
火身出烟炎猶如火聚以是因緣我於是中
心不生信我有所說不能棄受亦无放舍

消滅四種之身坐卧空中左脅出水右脅出
火身出烟炎猶如大聚以是因緣我於是中
心不生信或有所說不能棄受亦无敬念
而住依止佛言善男子於我所說若生疑者
尚不應受況如是等是故應當善分別知是
善不善可住不可住如是住已長夜受樂善
男子譬如偷狗夜入人舍其家婢使若覺知
者即應驅罵汝疾出去若不去者當奪汝命
時狗聞之即去不還汝等從今亦應如是降
伏波旬應住是言波旬汝今不應作如是像
若故住者當以五繫繫縛於汝魔聞是已便
常還去如彼偷狗更不復還迦葉白佛言世尊
如佛為聲師羅長者說若能如是降伏魔者
亦可得近於大涅槃如來何必說是四人為
依止處如是四人所可言說未必可信佛告
迦葉善男子如我所說亦復如是非為不分
善男子我為聲聞有肉眼者說言降魔不為
脩學大乘人說聲聞之人雖有天眼故名肉
眼學大乘者雖有肉眼乃名佛眼何以故是
大乘經名為佛乘而此佛乘最上最勝善男
子譬如有人勇健威猛有怯弱者常來依附其
勇健人常教怯者汝當如是持弓執箭脩學
射道於鈎鎖處又復告言夫鬬戰者雖如
戰刃不應生於怖畏之想當觀人天生輕弱想

戰刃不應生於怖畏之想當觀人天生輕弱想
應自生心作勇健想或時有人素无膽勇作
作健想執持弓刀種種器杖以自莊嚴未至陣
中唱吁大喚汝於是人亦復不應生於憂怖
如是軍人若見汝時不怖畏者當知是人
不久散壞如彼偷狗善男子如來亦分告
諸聲聞汝等不應畏魔波旬若魔波旬化作
佛身至汝所者汝當精懇堅固其心降伏於魔
時魔即當愁憂不樂復道而去善男子如彼
健人不從他習學大乘者亦復如是得聞種
種深密經典其心欣樂不生驚怖何以故如
是脩學大乘之人已曾供養恭敬礼拜過去
无量万億佛故雖有无量億千魔衆欲來侵
嬈於是事中終不驚畏善男子譬如有人得
阿竭陀藥不畏一切毒蛇等畏是藥力故亦
能消除一切毒等是大乘經亦復如是如彼
藥力不畏一切諸魔毒等亦能降伏分更不
起復次善男子譬如有龍性甚姤弊欲害人
時或以眼視或以氣噓是故一切師子虎狼
狐犬皆生怖畏是等悉歇或聞聲見形
或聞其身无不矣分有善咒者以咒力故能
分如是諸惡毒龍食翅鳥等悉為師子虎狼
狐狼皆悉調善住為如乘如是等獸見彼善
見作變聞大聲聞緣覺亦復如是見魔波

我聞其身死不夭命有善咒者以咒力故能令如是諸惡毒龍食迦葉等悉為師子虎狼狗惡調善住為御乘如是等獸見彼善咒即便調伏聲聞緣覺亦復如是見魔波旬皆生怨怖而魔波旬亦復不生畏懼之心猶行魔業學大乘者亦復如是見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂先以方便降伏諸魔悉令調善堪任為乘因為廣說種種妙法聲聞緣覺見調魔已乃生怖畏於此大乘无上正法方生信樂住如是言我等從今不應於此正法之中而作鄣礙隨次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏學大乘者都无怨憎循學大乘有如是力是因緣故所說者為欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔非為大乘是大涅槃微妙經典不可消伏甚奇甚特若有聞者聞已信受能信如來是常住法如是之人甚為希有如優曇華我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡道

大般涅槃經卷第五

我聞其身死不夭命有善咒者以咒力故能令如是諸惡毒龍食迦葉等悉為師子虎狼狗惡調善住為御乘如是等獸見彼善咒即便調伏聲聞緣覺亦復如是見諸魔波旬皆生怨怖而魔波旬亦復不生畏懼之心猶行魔業學大乘者亦復如是見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂先以方便降伏諸魔悉令調善堪任為乘因為廣說種種妙法聲聞緣覺見調魔已乃生怖畏於此大乘无上正法方生信樂住如是言我等從今不應於此正法之中而作鄣礙隨次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏學大乘者都无怨憎循學大乘有如是力是因緣故所說者為欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔非為大乘是大涅槃微妙經典不可消伏甚奇甚特若有聞者聞已信受能信如來是常住法如是之人甚為希有如優曇華我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡道

大般涅槃經卷第五

來更无聖王以為觀
脫亦不更无有觀者
无觀俞真解脫真解脫
即是法性又无動者譬如芭蕉
脫不不又无動者如婆羅門欲令有鬼及青
色者无有是處解脫亦不欲令有鬼及諸色
者亦无是處是故解脫即是如來又解脫者
名為有譬如水中生於蓮華非為有火
中生者乃有有人見之便生愛著真解脫
者亦復如是其有見者心生
俞真解脫真解脫者即是如來真如來者即
是法身又有者有者譬如製鬼其齒未生漸漸
長大然後乃生解脫不亦无有生與不生又
解脫者名曰虛空无有不定不定者如一閻
提充實不能犯重禁者不成佛道无有是處
何以故是人若於佛正法中心得淨信尒時
即便滅一閻提若復得作優婆塞者亦得斷
滅於一閻提犯重禁者滅此罪已則得成佛
是故若言聲聞不能不成佛道无有是處真
解脫中都无如是滅之事又虛空者譬於
去來如去來性即真解脫真解脫者即是如
來又一閻提若盡滅者則不得稱一閻提也
何等名為一閻提也一閻提者斷滅一切諸

真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰
恒法譬如人天身恒命終是名曰恒非不恒
也解脫亦尒非是不恒非不恒者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰堅住如
佉陀羅樹檀泥水其性堅實解脫亦尒其性
堅實性堅實者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名曰不壞譬如蓮竹其體空疎
解脫亦尒當知解脫即是如來又解脫者名
不可汙譬如嬌譬未見塗白當安在上住
趣藏若以塗白絲囊貯鍮石間絲囊則更不
住如是不住喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名曰无邊譬如世法有邊來解
脫亦尒譬如虛空无有邊際如是解脫亦尒樂无
邊際如是解脫即是如來又解脫者名不可
見譬如空中鳥跡難見如是難見喻真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰甚深何以
故聲聞緣覺而不能入不能入者即真解脫
真解脫者即是如來又甚深者諸備菩薩之
所修行譬如孝子供養父母功德甚深功德
甚深喻真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名不可見譬如有人不見自頂解脫亦尒
聲聞緣覺而不能見者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名无屋宅譬如
虛空无有屋宅解脫亦尒言屋宅者喻廿五
有无有屋宅喻真解脫真解脫者即是如來

也解脫亦尒非是不恒非不恒者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰堅住如
佉陀羅樹檀泥水其性堅實解脫亦尒其性
堅實性堅實者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名曰不壞譬如蓮竹其體空疎
解脫亦尒當知解脫即是如來又解脫者名
不可汙譬如嬌譬未見塗白當安在上住
趣藏若以塗白絲囊貯鍮石間絲囊則更不
住如是不住喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名曰无邊譬如虛空无有邊際解
脫亦尒譬如虛空无有邊際如是解脫亦尒樂无
邊際如是解脫即是如來又解脫者名不可
見譬如空中鳥跡難見如是難見喻真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰甚深何以
故聲聞緣覺而不能入不能入者即真解脫
真解脫者即是如來又甚深者諸備菩薩之
所修行譬如孝子供養父母功德甚深功德
甚深喻真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名不可見譬如有人不見自頂解脫亦尒
聲聞緣覺而不能見者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名无屋宅譬如
虛空无有屋宅解脫亦尒言屋宅者喻廿五
有无有屋宅喻真解脫真解脫者即是如來

虛空无有屋宅解脫亦尒言屋宅者喻廿五
有无有屋宅喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名不可取如阿摩勒菓人可取持
解脫亦尒不可取持不可取持即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名不可觀譬如
幻物不可觀持解脫亦尒不可觀持不可觀
持即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
无有身體譬如有人體生創癤及諸癰疽顛
狂乾枯真解脫中无如是病如是病喻真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名為一
味如乳一味解脫亦尒雖有一味如是一味
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰清淨如水无濁澄彰清淨解脫亦尒澄彰
清淨彰清淨即是真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名曰一味如空中雨一味清淨
一味清淨喻真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名曰除垢譬如滿月无諸雲翳解脫
亦尒无諸雲翳无諸雲翳即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名曰寂靜譬如有人
羸病除愈身得寂靜解脫亦尒身得寂靜身
得寂靜即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者即是平等譬如對田毒蛇猛狼俱有敬
心解脫亦尒无有敬心无敬心者即真解脫
真解脫者即是如來又平等者譬如父母等
心於子解脫亦尒其心平等心平等者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰无垢

真解脫者即是如來又平等者譬如父母等
心於子解脫亦亦其心平等心平等者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名无異
處譬如有人雖居上妙清淨屋宅更无異處
解脫亦亦无有異處者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名曰知足譬如
飢人值遇甘饌食之无厭解脫亦亦如食乳
藥更无所須更无所須真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名曰斷絕如人被縛斷
斷縛得脫解脫亦亦斷絕一切煩惱心結縛如是
斷絕即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名到彼岸譬如大海有此彼岸解脫亦亦
雖此岸名有彼岸有岸彼者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名嘿然譬如大海
其水汎長多諸音聲解脫亦亦如是解脫即
是如來又解脫者名曰美妙譬如衆藥雜可
禁勸其味則皆解脫亦亦味如甘露味如甘
露者喻真解脫真解脫者即是如來又解脫
者除諸煩惱譬如良醫和合諸藥善療衆病
解脫亦亦能除煩惱除煩惱者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名曰无垢譬如
小谷亦容多人解脫亦亦容受多而容
受即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名成諸處亦雜姪欲譬如女人多諸處欲解
脫亦亦如是解脫即是如來如來如是无有

受即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名成諸處亦雜姪欲譬如女人多諸處欲解
脫亦亦如是解脫即是如來如來如是无有
貪欲瞋恚癡慢等結又解脫者名曰无
處處有二種一饑思處二者法處真解脫者
離饑思處憍慢衆生故有法處如是法處即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者離我
我所如是解脫即是如來如來者即是法也
又解脫者即是滅盡離諸有貪如是解脫即
是如來如來者即是法也又解脫者即是救
護能救一切諸怖畏者如是解脫即是如來
如來者即是法也又解脫者即是歸濟若有
歸依如是解脫亦亦如譬如有人依恃於
王亦亦如是依王則有動轉依解脫者
无有動轉无動轉者即真解脫真解脫者即
是如來如來者即是法也又解脫者名為堅
固譬如有人行於曠野則有險難解脫亦亦
无有險難无險難者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者是无所畏如師子王於諸
百獸亦無怖畏解脫亦亦於諸魔衆亦生怖
畏无怖畏者即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者无有住處譬如隧路多歧亦交二人
並行解脫亦亦如是解脫即是如來又有亦
正譬如有人畏墮井解脫亦亦如是解脫
即是如來又有亦正如大海中捨恰小船得

譬如有人長衿墮井解脫亦尒如是解脫
即是如來又有不生如大海中拾悟小骨浮
壓牢牢柴之處海到安隱處心得快樂解脫
亦尒心得快樂得快樂者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者譬如因緣譬如因乳
得酪因酪得蘇因蘇得提湖真解脫中都无
是因无是因者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者譬如牛王如大王悔於小王
解脫亦尒如是解脫即是如來如來者即是
法也又解脫者如諸放逸者多有貪
欲真解脫中无有是名无是名者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者譬如除无明如
上好蘇除諸澤穢乃名提湖解脫亦尒除无
明澤生於真明如是真明即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名為寂靜純一无二如
空對鳥獨一无伴解脫亦尒猶一无二猶一
无二即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名為堅實如竹葦蘆麻蓮幹虛空石子堅
實除佛如來其餘人天皆不堅實真解脫者
遠離一切諸有流等如是解脫即是如來又
解脫者名能覺了增益於我真解脫者亦復
如是如是解脫即是如來又解脫者名捨諸
有辭如有人食已而吐解脫亦尒捨於諸有
捨諸有者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名曰決定如安陀華香七葉中无解
脫亦尒如是解脫即是如來又解脫者名曰

決定如安陀華真解脫者即是如來又
解脫者名曰決定如安陀華真解脫者即是
如來又解脫即是如來又解脫者名曰
水大譬如水大於諸大藤能圍一切草木叢
林解脫亦尒能圍一切有為之類如是解脫
即是如來又解脫者名曰為入如有門戶則
通入路有金性處金則可得解脫亦尒如彼
門戶猶无我者則得入中如是解脫即是如
來又解脫者名曰為善譬如第子隨逐於師
善奉教勅得名為善解脫亦尒如是解脫即
是如來又解脫者名出世法於一切法中最
為出過如衆味中蘇乳最勝解脫亦尒如是
解脫即是如來又解脫者名曰不動譬如門
閫風不能動真解脫者亦復如是如是解脫
即是如來又解脫者名无海波如彼大海其
水海波解脫不尒如是解脫即是如來又解
脫者譬如宮殿解脫亦尒當知解脫即是如
來又解脫者名曰所用如閻浮檀金久有而
任无有能說是金過盡解脫亦尒无有過患
无有過患即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名捨嬰兒行譬如大人捨小兒行解
脫亦尒除捨五陰除捨五陰即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名曰完貌如彼陳
者從饉寻脫无名青尸然後是家解脫亦尒
非貪青尸妻貪清淨故即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名曰作業者貪

者從髓骨脫洗浴清淨無漏還家解脫然尒
果實清淨果實清淨故即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名无作樂无作樂者貪
欲瞋恚愚癡故愈如有人誤服他毒為除
毒故即服吐藥既得吐已毒即除愈身得安
樂解脫然尒吐於煩惱諸結縛毒身得安樂
名尒作樂无作樂者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名幽四種毒純煩惱煩
惱者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名離諸有漏一切苦得一切樂永斷貪欲瞋
恚愚癡斷一切煩惱根本拔根本者即真
解脫真解脫即是如來又解脫者名幽一切
有為之法出生一切无漏善法斷塞諸道所
謂若我无我非我非无我作斷事者尒斷我
見我見者名為佛性佛性者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名尒空空空者
名无而有无而有者即是大道反執乎等而
計解脫而是反執實无解脫故名空空真解
脫者則尒如是故尒空空尒空空者即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名曰尒空
如水酒酪蘇蜜等瓶雖无水酒酪蘇蜜時猶
故得名為水等瓶而是瓶等尒可說空及以
尒空若言空者則尒得有色香味軍若言
空而復无有水酒等實解脫然尒尒可說色
及以非色尒可說空及以尒空若言空者則

空而復无有水酒等實解脫然尒尒可說色
及以非色尒可說空及以尒空若言空者則
尒得有常樂我淨若言尒空誰受是常樂我
淨者以是義故尒可說空及以尒空空者謂
无廿五有及諸煩惱一切苦一切相一切有
為行如瓶无酪則名為空尒空者謂真解脫
色常樂我淨尒動尒變猶如破瓶色香味
俱故名尒空是故解脫猶如破瓶破瓶還緣
則有破壞解脫尒尒尒可破壞尒可破壞即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰
離愛辟如有人愛心怖畏釋提桓因大梵天
王自在天王解脫尒尒若得成於阿耨多羅
三藐三菩提已无愛无起无愛无起即真解
脫真解脫者即是如來若言解脫有愛起者
无有是處又解脫者斷諸有貪斷一切相一切
繫縛一切煩惱一切生死一切因緣一切果
報如是解脫即是如來如來即是涅槃一切衆
生怖畏生死諸煩惱故故受三歸辟如羣鹿
怖畏獵師既得危難若得一跳則前一歸如
是三跳則前三歸以三跳故得受安樂衆生
然尒怖畏四魔惡獵師故受三歸依三歸依
故則得安樂受安樂者即真解脫真解脫者
即是如來如來者即是涅槃涅槃者即是无
盡无盡者即是佛性佛性者即是決定之定
者即是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白
佛言世尊若如來佛性者如來之四果是一義者

盡无盡者即是佛性佛性者即是決定之定
者即是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白
佛言世尊若涅槃佛性決定如來是一義者
云何說言有三歸依佛告迦葉善男子一切
衆生怖畏生死故求三歸以三歸故則知佛
性決定涅槃善男子有法名一義異有法名
義俱異名一義異者佛常法僧常比丘僧常涅
槃虛空皆悉是常是名名一義異名義俱異
者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解
脫虛空名非善無名無等是名為義俱異善
男子三歸依者亦復如是名義俱異云何為
一是故我告摩訶波闍波提憍曇彌奚供養
我當供養僧若供養僧則得具足供養三歸
摩訶波闍波提即答我言衆僧之中无佛无
法云何說言供養衆僧則答言具足供養三
歸我復告言汝隨我語則供養佛為解脫故
即供養法衆僧受者即供養僧善男子是故
三歸不得為一善男子如來或時說一為三
說三為一如是之義諸佛境界非是聲聞緣
覺所知迦葉復言如佛所說畢竟安樂名涅
槃者是義云何夫涅槃者捨身捨智若捨身
智誰當受樂佛言善男子譬如有人食已心
悶出外欲吐覩吐已而復還悶作悶之法
今所患竟為差不而復來還答言已差身等
安樂如來亦尒非竟遠離世五有永等涅槃

今所患竟為差不而復來還答言已差身等
安樂如來亦尒非竟遠離世五有永等涅槃
安樂之處不可動轉无有盡滅斷一切受名
无受樂如是无受名為常樂若言如來有受
樂者无有是處是故畢竟樂者即是涅槃涅
槃者即真解脫真解脫者即是如來迦葉復
言不生不滅是解脫耶如是如是善男子不
生不滅即是解脫如是解脫即是如來迦葉
復言若不生不滅是解脫者虛空之性亦无
生滅應是如來如來性即是解脫佛告迦葉
善男子是事不然世尊何故不然善男子如
伽蘭伽鳥及命命鳥其聲清妙寧可同於烏
鵲音不不也世尊烏鵲之聲比命命等百千
万億不可為比迦葉復言迦蘭伽等其聲微
妙身亦不同如來云何比之烏鵲无異事應
比負鹽山佛與虛空亦復如是迦蘭伽聲可
喻佛聲不可以喻烏鵲之音尒時佛讚迦葉
善薩善哉善哉汝今善解其深難解如來有
時以因緣故說虛空以喻解脫如是解脫
即是如來真解脫者一切人天无能為正而
此虛空實非其餘為化衆生故以虛空非喻
為喻當知解脫即是如來如來之性即是解
脫解脫如來无二无別善男子非喻者如无
比之物不可引喻有因緣故可得引喻如經
中說面猥端政稍月或黃白烏解異稍如香

般若脫如來无二无別善男子非喻者如无
比之物不可引喻有因緣故可得引喻如經
中說面猥端政猶月盛滿白鷺鮮潔猶如雪
山猶月不得即同於雪山不得即是白鷺
善男子不可以喻喻真解脫為化衆生故作
喻可以諸辟喻知諸法性猶如是如是無量
言云何如來作二種說佛言善男子辟如有
人飢持刀劍以瞋恚心欲害如來如來和悅
无瞋恨色是人當得惱如來身成逆罪不不
也世尊何以故如來身異不可惱故而以害
何以无身聚唯有法性法性之性猶不可惱
是人云何能惱佛身直以惡心故成逆罪
以是因緣說諸辟喻得知實法令時佛讚迦
葉善薩善哉善哉善男子我所欲說汝今已
說又善男子辟如惡人欲害其母住於野田
在籬牆下母為逃很其人見已尋生害心便
前磨刀母時知已逃入籬中其人持刀遍籬
遍所所已獲盡生已就想其母尋滅從籬
牆出還至家中於意云何是人成逆无間罪
不世尊不可定說何以故若說有罪身意
惱身若不惱云何言有若說无罪尚已就想
心惱稱善云何言无是人雖不具足逆罪而
是業以是因緣說諸辟喻得知實法佛讚迦
葉善哉善哉善男子以是因緣我說種種方
便辟喻以喻辟脫雖以无量何僧祇喻而實

葉善哉善哉善男子以是因緣說種種方
便辟喻以喻辟脫雖以无量何僧祇喻而實
不可以喻為比或有因緣不可喻說或有因
緣不可喻說是故辟脫或說如是无量功德
無漏緣者漏緣如來亦有如是无量功德以
如是等无量功德成就菩薩故名大漏緣迦葉
菩薩白佛言世尊我今始知如來至極為无
有盡處若无盡當知壽命亦應无盡佛言善
哉善哉善男子汝今善能護持正法若有善
男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當作如是
護持正法善男子是大漏緣微妙經中有四
種人能護正法建立正法憶念正法能多利
益憐愍世間為世間作安樂天人何等為四
有人出世具煩惱性是名第一須陀洹人斯
陀含人是名第二阿那含人是名第三阿羅
漢人是名第四是種四人出現於世能多利
益憐愍世間為世間作安樂人天云何名為
具煩惱性若有人能奉持禁戒儀具足建
立正法從佛所聞解其文義轉為他人分別
宣說而謂少欲多欲非道廣說如是八大人
覺有犯罪者教令發露懺悔滅除若知善薩
方便所行祕密之法是名凡夫非第八人第
八人者不名凡夫名為菩薩不名為佛第二
人者名須陀洹斯陀含人若得正法受持正

八人者不名凡夫名為菩薩不名為佛第二人者名須陀洹斯陀含人若得正法受持正法修佛聞法如其所聞已聞書寫受持讀誦解為他說若聞法已不貪不受不持不說和言奴婢不淨之物佛聽畜者无有是處是名第二人如是之人未得第二第三住處名為菩薩已得受記第三人者名阿那含阿羅漢者雖論正法若言聽畜奴婢僕使不淨之物受持外道典籍書論及為資產煩惱而輕諸舊煩惱之所覆蓋若藏如來真實舍利及為外病之所惱害或為四大毒蛇所侵論說我者悉无是處若說无我斯有是處說著世法无有是處若說大乘相續不斷斯有是處若所受身有八万劫然无是處永離蛭蚊乃至夢中不失不淨斯有是處隨終之日生佛世者然无是處何謂舍者為何謂也是人不著如上所說所有過患永不能汙法衣周匝覆護名菩薩已得受記不久得成阿耨多羅三藐三菩提是則名為第三人也第四人者名阿羅漢阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔逮得己利所作已辦住第十地得自在智隨有所樂種種色像悉能示現如所莊嚴成佛道即能得成能成如是无量功德名阿羅漢是名四人出現於世能多利益饒益世間為世間天人及人天和修羅等諸四四衆

能得成能成如是无量功德名阿羅漢是名四人出現於世能多利益饒益世間為世間天人及人天和修羅等諸四四衆依安樂人天於人天中尊尊勝猶如如來名人中勝為歸依處迦葉白佛言世尊我今不依是四種人何以故如羅師羅經中佛為羅師羅說若天魔梵為欲破惱壞為佛像貝之莊嚴叫二相八十種好圓光一尋面部圓滿猶月滅眉間毫相白喻輪香如是莊嚴來向汝者汝當檢校之其虛實既悉知已應當降伏世尊魔等尚能變作佛身況當不能作阿羅漢等四種之身生卧空中右脇出水右脇出火身出烟炎猶如火聚以是因緣我於是中心不生信或有所說不能棄受然无敬念而作依止佛言善男子於我所說若生疑者尚不應受況如是等是故應當善分別知是善不善可作不可作如是作已長夜受樂善男子譬如偷狗夜入人舍其家婢使若覺知者即應驅逐汝疾出去若不出者當奪汝命時狗聞之即去不還汝等從今亦應如是降伏波旬應作是言波旬汝今不應作如是像若故作者當以五繫繫縛於汝應聞是已便當還去如彼偷狗更不見處迦葉白佛言世尊如佛為羅睺羅長者說若能如是降伏魔者然可得近於大涅槃如來何以說是四人為衣上垢四人為衣上垢四人所言說未名可

伏魔者然可得近於大涅槃如來何以說是四人為依止處如是四人而可言說未必可信佛告迦葉善男子如我所說然復如是非為不信善男子我為聲聞有天眼者說言條伏不為獨學大乘人說聲聞之人雖有天眼故名天眼學大乘者雖有天眼乃名佛眼何以故是大乘經名為佛乘而此佛乘等上等勝善男子譬如有人勇健威猛有怯弱者者來依附其勇健人常教怯者令如是持弓執箭獨學防道長劍羅索又復告言夫鬪戰者雖復勇猛不應生於怖畏之想當視人天生輕弱想應自生心作勇健想或時有人素無膽勇詐作健想執持弓刀種種器杖以自庄嚴來在陳中唱呼大吼令於是人然復不應生於憂怖如是輩人若見沙時不怖畏者當知是人不久散壞如彼偷狗善男子如來亦令告諸聲聞決等不應畏魔波旬若魔波旬化作佛身至沙門者沙當精懃堅固其心降伏於魔時魔即當愁憂不樂服道而去善男子如彼健人不從他習學大乘者然復如是清聞雖深密經典其心猶樂不生驚怖何以故如來是獨學大乘之人已曾供養恭敬祕釋迦去无量万億佛故雖有无量億千魔衆欲來惱亂於是事中終不驚　善男子

魔衆欲來惱亂於是事中終不驚　善男子譬如有人得阿伽陀藥不畏一切毒蛇等是大乘經然是藥力故然能消除一切毒等是大乘經然復如是如彼藥力不畏一切諸魔毒箭然能令更不起復沒善男子譬如有龍性甚姤弊欲害人時或以眼視或以氣震是故一切隨于雷狗獅狼狗犬皆生怖畏是等悉無能令聞聲見形或聞其身无不來命有善呪者以呪力故能令如是諸惡毒龍金翅鳥等悉無師子雷狗獅狼皆悉調善任為御乘如是等輩見彼善呪即便調伏聲聞緣覺亦復如是見魔波旬皆生怖畏而魔波旬亦復不生畏懼之心猶行魔業學大乘者亦復如是見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂先以方便除伏諸魔悉令調善堪任為　因為魔說種種妙法聲聞緣覺調伏魔已乃生怖畏於此大乘无上正法方生信樂作如是言我等從今不應於此正法之中而作鄣礙復沒善男子聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏學大乘者都无怖懼獨學大乘有如是力以是因緣

聲聞緣覺調伏諸魔非妙經典不可消伏惡魔

信受能信如來是常住

有如是無量等我法藏後

來敬妙經典生信敬心者

師子雷利群狼狗犬皆生怖畏是等惡獸或聞聲見形或拿其身无不來命有善咒者以咒力故能令如是諸惡毒龍金翅鳥等惡鳥師子雷利群狼皆悉調善任為御乘如是等獸見彼善咒即便調伏聲聞緣覺亦復如是見彼旬首生怖畏而魔波旬亦復不生畏懼之心猶行魔業學大乘者亦復如是見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂先以方便浴伏諸魔悉令調善堪任為　因為魔說種種妙法聲聞緣覺調伏魔已乃生怖畏於此大乘无上正法方生信樂作如是言我等從今不應於此正法之中而作鄣礙復次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏學大乘者都无怨懼猶學六乘有如是力以是幽緣聲聞緣覺調伏諸魔非妙經典不可消伏甚奇一信受能信如來是眞佛有如是實義我等隨順乘微妙經典生信敬心當千億劫不墮惡道

止立尼慶輝

動轉无動轉者即是如來如來者即是法也又解脫者名為屋宅解如有人行於曠野則有嶮難解脫不尒无有嶮難无嶮難者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者是无所畏如師子王於諸百獸不生怖畏解脫之尒於諸魔[illegible]怖畏者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者无有迮狹譬如隘路乃至不受二人並行解脫不尒如是解脫即是如來又有不迮譬如有人畏常隨井解脫不尒如是解脫即是如來又有不迮如來又有不迮如大海中捨壞小船得堅窣船乘之度海到安隱處心得快樂解脫之尒心得快樂得快樂者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者於諸回緣譬如回乳得酪回酪得蘇回蘇得醍醐真解脫[illegible]回无是回者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者能伏憍慢譬如大王慢於小王解脫不尒如是解脫即是如來如來者即是法也又解脫者伏諸放逸又放逸者多有貪欲真解脫中无有是名无是名者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者能除无明如上

也又解脫者伏諸故逸又故逸者多有貪欲
真解脫中无有是名无是名者即真解脫真
解脫者即是如来又解脫者除无明如上
妙藕除諸渾穢乃名醍醐解脫之尒除无明
渾生於真明如是真明即真解脫真解脫者
即是如来又解脫者名為寂靜純一无二如
空野鳥獨一无侶解脫之尒獨一无二獨一无
二即真解脫真解脫者即是如来又解脫者
名為堅實如竹葦蜱麻蔓幹空靈而子堅實
除佛如来其餘人天皆不堅實真解脫者遠
離一切諸有流等如是解脫即是如来又解
脫者名能覺了增益於我真解脫者之須如
是如是解脫即是如来又解脫者名捨諸有
辭如有人乞食已而吐解脫之尒捨於諸有
捨諸有者即真解脫真解脫者即是如来又
解脫者名日決定如婆師華香七葉中无解脫
之尒如是解脫即是如来又解脫者名日水
大辭如水大於諸大藤能潤一切草木穀子
解脫之尒能潤一切有生之類如是解脫即
是如来又解脫者名日為入如有門戶則通
入路有金性寶金則可得解脫之尒如彼門
戶猶无我者則得入中如是解脫即是如来
又解脫者名日為善辭如弟子隨逐於師善
奉教勅得名為善解脫之尒如是解脫即是
如来又解脫者名出世法於一切法中冥為

又解脫者名日為善辭如弟子隨逐於師善
奉教勅得名為善解脫之尒如是解脫即是
如来又解脫者名出世法於一切法中冥為
出過如衆中味蘇乳寂藤解脫之尒如是解
脫即是如来又解脫者名日不動辭如門閫
風不能動真解脫者之須如是如是解脫即
是如来又解脫者名无海波如彼大海具水
海波解脫不尒如是解脫即是如来又解脫
者辭如宮殿解脫之尒當知解脫即是如来
又解脫者名日所用如閻浮檀金多有所任
无有能說是金過惡解脫之尒无有過惡无
有過惡即真解脫真解脫者即是如来又解
脫者名捨嬰兒行辭如大人捨小兒行解脫
之尒除捨五陰除捨五陰即真解脫真解脫
者即是如来又解脫者名日究竟如被繫者
從繫得脫洗浴清淨然後還家解脫之尒畢
竟清淨畢竟清淨即真解脫真解脫者即
是如来又解脫者名无作樂无作樂者貪欲瞋
恚愚癡咤故喻如有人誤飲蛇毒為除毒故即
服咤藥既得咤已毒則除愈身得安樂解
脫之尒咤於煩惱諸結縛毒身得安樂名无
作樂无作樂者即真解脫真解脫者即是如
来又解脫者名斷四種毒蛇煩惱者
即真解脫真解脫者即是如来又解脫者
名離諸有滅一切苦得一切樂永斷貪欲瞋

来又解脫者名斷四種毒蛇煩惱斷煩惱者
即真解脫真解脫者即是如来又解脫者
名離諸有滅一切苦得一切樂永斷貪欲瞋
恚愚癡拔斷一切苦惱根本拔根本者即真
解脫真解脫者即是如来

又解脫者名斷一切有為之法出生一切无
漏善法斷塞諸道所謂若我无我非我非无
我唯斷耶著不斷我見我見者名為佛性佛
性者即真解脫真解脫者即是如来又解脫
者名不空空空者名无所有无所有者即
是外道尼乾子等所計解脫而是尼乾實无
解脫故名空空真解脫者則不如是故不空
空不空空者即真解脫真解脫者即是如来
又解脫者名曰不空如水酒酪蘇蜜等瓶而是
无水酒酪蘇蜜時猶故得名為水等瓶而是
瓶等不可說空及以不空若言空者則不得
有色香味鼻若言不空而復无有水酒等實
解脫亦不可說色及以非色不可說空及
以不空若言空者則不得有常樂我淨若言
不空誰復受是常樂我淨者以是義故不
可說空及以不空空者謂无廿五有及諸煩惱
一切苦一切相一切有為行如瓶无酪則名為
空不空者謂真實善色常樂我淨不動不
變猶如彼瓶色香味鼻故名不空是故解脫
猶如彼瓶彼瓶遇緣則有破壞解脫不尒不可
破壞不可破壞即真解脫真解脫者即是如

變猶如彼瓶色香味鼻故名不空是故解脫
猶如彼瓶彼瓶遇緣則有破壞解脫不尒不可
破壞不可破壞即真解脫真解脫者即是如
来又解脫者名斷貪欲瞋恚愚癡一切苦惱根本者即是如
釋提桓因大梵天王自在天王解脫不尒若得
成於阿耨多羅三藐三菩提已无愛无疑无
愛无疑即真解脫真解脫者即是如来若言
解脫有愛疑者无有是處又解脫者斷諸有
貪斷一切相一切繫縛一切煩惱一切生死一
切因緣一切果報如是解脫即是如来如来
即是涅槃一切衆生怖畏生死諸煩惱故故
受三歸譬如群鹿怖畏獵師既得免難若
得一跳則喻一歸如是三跳則喻三歸以三跳
故得受安樂衆生之尒怖畏四魔惡獵師故
受三歸依受三歸依故則得安樂受安樂者即
真解脫真解脫者即是如来如来者即是涅
槃涅槃者即是无盡无盡者即是佛性佛性
者即是決定決定者即是阿耨多羅三藐三
菩提迦葉菩薩白佛言世尊若涅槃佛性決
定如来是一義者云何說言有三歸依佛告
迦葉善男子一切衆生怖畏生死故求三歸
以三歸故則知佛性決定涅槃善男子有法
名一義異有法名義俱異名一義異者佛常
法常比丘僧常涅槃靈空皆之是常是名名
一義異名義俱異者佛名為覺法名不覺僧

以三歸故說如佛性涅槃涅槃者無量無邊無量無邊名一義異有法名義俱異名一義異者佛常
法常比丘僧常涅槃空空者是常是名名
一義異名義俱異者佛名為覺法名不覺僧
名和合涅槃名解脫空空名非善非名无尋
是為名義俱異善男子三歸依者亦復如是
名義俱異云何為一是故我告摩訶波闍波
提憍曇彌莫供養我當供養僧若供養僧
則得具足供養三歸摩訶波闍波提即答我
言衆僧之中无佛无法云何說言供養衆僧
則得具足供養三歸我復告言如隨我語則供
養佛為解脫故即供養法衆僧受者即供養
僧善男子是故三歸不得為一善男子如來
或時說一為三說三為一如是之義諸佛境
界非是聲聞緣覺所知迦葉復言如佛所說
畢竟安樂名涅槃者是義云何夫涅槃者捨
身捨壽捨身壽誰當受樂佛言善男子
譬如有人食已心悶出外欲吐既得吐已而復
還食同伴問之汝今所患竟為差不而復來
還答言已差身得安樂如來之尒畢竟遠離
廿五有永得涅槃安樂之處不可動轉无有
蓋滅斷一切受名无受樂如是无受名為常
樂若言如來有受樂者无有是處是故畢竟
樂者即是涅槃是涅槃者即真解脫真解脫
者即是如來迦葉復言云何如來作二種說
如是如是善男子不生不滅即是解脫

樂者即是涅槃是涅槃者即真解脫真解脫
者即是如來迦葉復言不生不滅是解脫耶
如是如是善男子不生不滅即是解脫如是
解脫即是如來迦葉復言若不生不滅是解
脫者空空之性之无生滅應是如來如來性
即是解脫佛告迦葉善男子是事不然世
尊何故不然善男子如迦蘭伽鳥及命命鳥
具聲清淨寧可同於鳥鵲音不也世尊鳥
鵲之聲比命命等百千万倍不可為比迦葉
復言迦蘭伽鳥微妙身之不同如來云何
比之鳥鵲无異亭磨比須彌山佛與空空
之復如是迦蘭伽聲可喻佛聲不可以喻鳥
鵲之聲尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善哉善哉今
善解甚深解如來有時以因緣故引彼空
空以喻解脫如是解脫即是如來真解脫者
一切人天无能為作而此空空實非其喻為
化衆生故空空非喻為喻當知解脫即是如
來如來之性即是解脫解脫如來无二无別
善男子非喻者如无比之物又可引喻有因
緣故可得引喻如經中說面猖端政猶月盛
滿白鳥鮮潔猶如雪山滿月不得即同於面
雪山不得即是白鳥善男子不可以喻喻真
解脫為化衆生故作喻身以諸辭喻知諸法
性皆亡如是迦葉復言云何如來作二種說
佛言善男子譬如有人執持刀劍以瞋恚心

解脫爲化衆生故作奇身以諸譬喻知諸法
性皆亡如是迦葉菩薩言云何如來作二種說
佛言善男子譬如有人執持刀劒以瞋恚心
欲害如來如來和悅无瞋恨色是人當得
壞如來身成逆罪不不也世尊何以故如來
身累不可壞故所以者何以无身故唯有法
性法性之性理不可壞是人云何能壞佛身
直以惡心故成就无間以是因緣引諸譬喻
得知實法尒時佛讚迦葉善薩善哉善哉善
男子我所欲說汝今已說又善男子譬如惡
人欲害其母住於野田在穀藉下母爲送食
其人見已尋生惡心使前磨刀母時知已心
入藉中其人持刀遶藉遍斫斫已歡喜生已
然想其母尋後從穀藉出還至家中於意云
何是人成就无間罪不世尊不可定說何以
故若說有罪母身應壞身若不壞云何言有
若說无罪生已然想心懷歡喜云何言无是
人雖不具足逆罪而亦是逆以是因緣引諸
譬喻得知實法佛讚迦葉善哉善哉善男子
以是因緣我說種種方便譬喻以喻解脫雖
以无量阿僧祇喻而實不可以喻爲比或有
因緣亦可喻說或有因緣不可喻說是故解
脫成就如是无量功德趣涅槃者涅槃如來
亦有如是无量功德以如是等无量功德成
就諸法名大涅槃善童曰佛言世尊解

解脫成就如是无量功德趣涅槃者涅槃如來
亦有如是无量功德以如是等无量功德成
就滿故名大涅槃迦葉菩薩曰佛言世尊我
今始知如來至實爲无有盡實若无盡實當
知壽命亦應无盡佛言善哉善哉善男子如
今當能護持正法若有善男子善女人欲斷
煩惱諸結縛者當作如是護持正法善男子
是大涅槃微妙經中有四種人能護正法建
立正法憶念正法能多利益憐愍世間爲世
間依安樂人天何等爲四有人出世具煩惱
性是名第一須陀洹人斯陀含人是名第二
阿那含人是名第三阿羅漢人是名第四是
四種人出現於世能多利益憐愍世間爲世
間依安樂人天云何爲名具煩惱性若有人
能奉持禁戒威儀具足建立正法從佛所聞
解其文義轉爲他人分別宣說所謂少欲多
欲非道廣說如是八大人覺有犯罪者教令
發露懺悔滅除善知菩薩方便所行秘藏之
法是名凡夫非第八人第八人者不名凡夫
名爲菩薩不名爲佛第二人者名須陀洹斯
陀含人若得正法受持正法從佛聞法如其
所聞聞已書寫受持讀誦轉爲他說若聞法
已不寫不受不持不說而言奴婢不淨之物
佛聽畜者无有是處是名第二人如是之人
未得第二第三住處名名爲菩薩已得[illegible]事
三人者名阿那含阿那含者誹謗正法若言聽

佛聽畜者无有是處是名第二人如是之人
未得第二第三住處名為菩薩已得[illegible]
三人者名阿那含阿那含者誹謗正法若言聽
畜奴婢雇使不淨之物受持外道典籍善論
及為客塵煩惱所斷諸有煩惱之所覆蓋若
藏如來真實舍利及為外病之所惱害或為
四大毒蛇所侵論說我者悉无是處若說无
我斯有是處說著世法无有是處若說大乘
相續不絕斯有是處若有受身有八万户虫
二无是處永離婬欲乃至夢中不失不淨斯
有是處臨終之日生怖畏者之无是處阿那
含者為何謂也是人不還如上所說所有過
患永不能汙注返周旋名為菩薩已得受記
不久得成阿耨多羅三藐三菩提是為第三
人也第四人者名阿羅漢阿羅漢者斷諸煩
惱捨於重擔遠得己利所作已辦住第十地
得自在智隨人所樂種種色像悉能示現如
所莊嚴欲成佛道即能得成能成如是无量
功德名阿羅漢是名四人出現於世能多利
益憐愍世間為世間依安樂人天於人天中
尊尊尊猶如如來名人中勝為歸依處迦
葉白佛言世尊我今不依是四種人何以故
如瞿師羅經中佛為瞿師羅說若天魔梵為
欲破壞變為佛像具足莊嚴三十二相八十
種好圓光一尋面狠圓滿猶如威明眉間豪
白毫俞軻雷如是莊嚴來向汝者汝當校檢

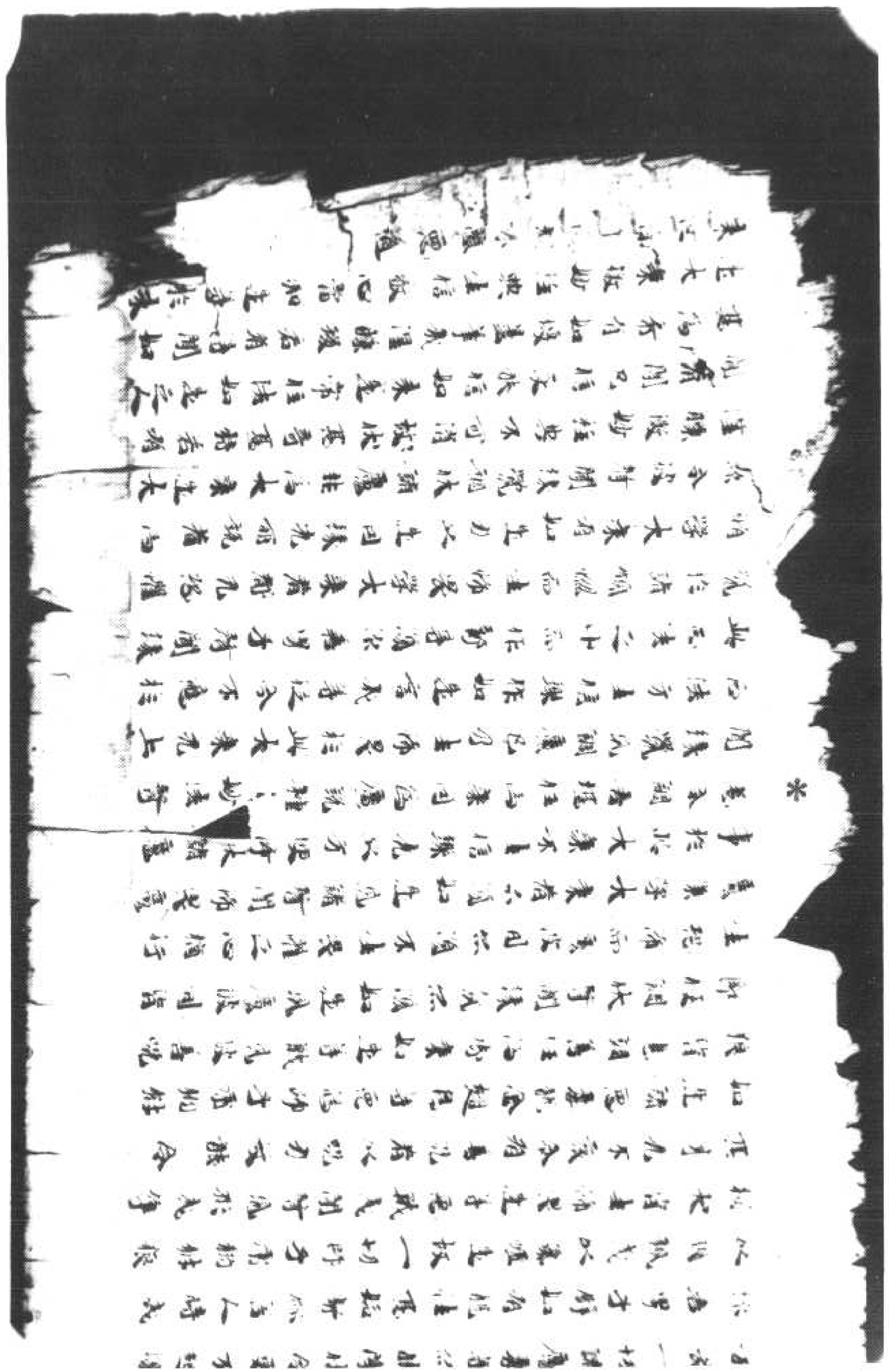
如瞿師羅經中佛為瞿師羅說若天魔梵為
欲破壞變為佛像具足莊嚴三十二相八十
種好圓光一尋面狠圓滿猶如威明眉間豪
相白毫俞軻雷如是莊嚴來向汝者汝當校檢
之具虛實既覺知已應當降伏世尊魔等尚
能變作佛身況當不能作羅漢等四種之身
坐卧空中左脅出水右脅出火身出烟炎猶
如火聚以是因緣我於是中心不生信或有
所說不能稟受之无教念而作依止佛言善
男子於我所說若生疑者尚不應受況如是
等是故應當善分別知是善不善可作不
可作如是作已長夜受樂善男子譬如偷狗
夜入他舍具家婢使若覺知者即應驅罵汝
莫去去若不出者當奪汝命時猶聞之即去
不還汝等從今之應如是降伏波旬應作是言
波旬汝今不應作如是像若故作者當以五
繫繫縛於汝魔聞是已便當還去如彼偷狗
更不復還迦葉白佛言世尊如佛為瞿師羅
長者說若能如是降伏魔伏魔者之可得近
於大涅槃如來何必說是四人為依止處如
是四人所可言說未必可信佛告迦葉善男
子如我所說之復如是非為不尔善男子我
為聲聞有肉眼者說言降魔不為猶學大乘
人說聲聞之人雖有天眼故曰肉眼學大乘
者雖有肉眼乃名佛眼何以故是大乘經名
為佛乘而此佛乘寄上寄勝善男子譬如有

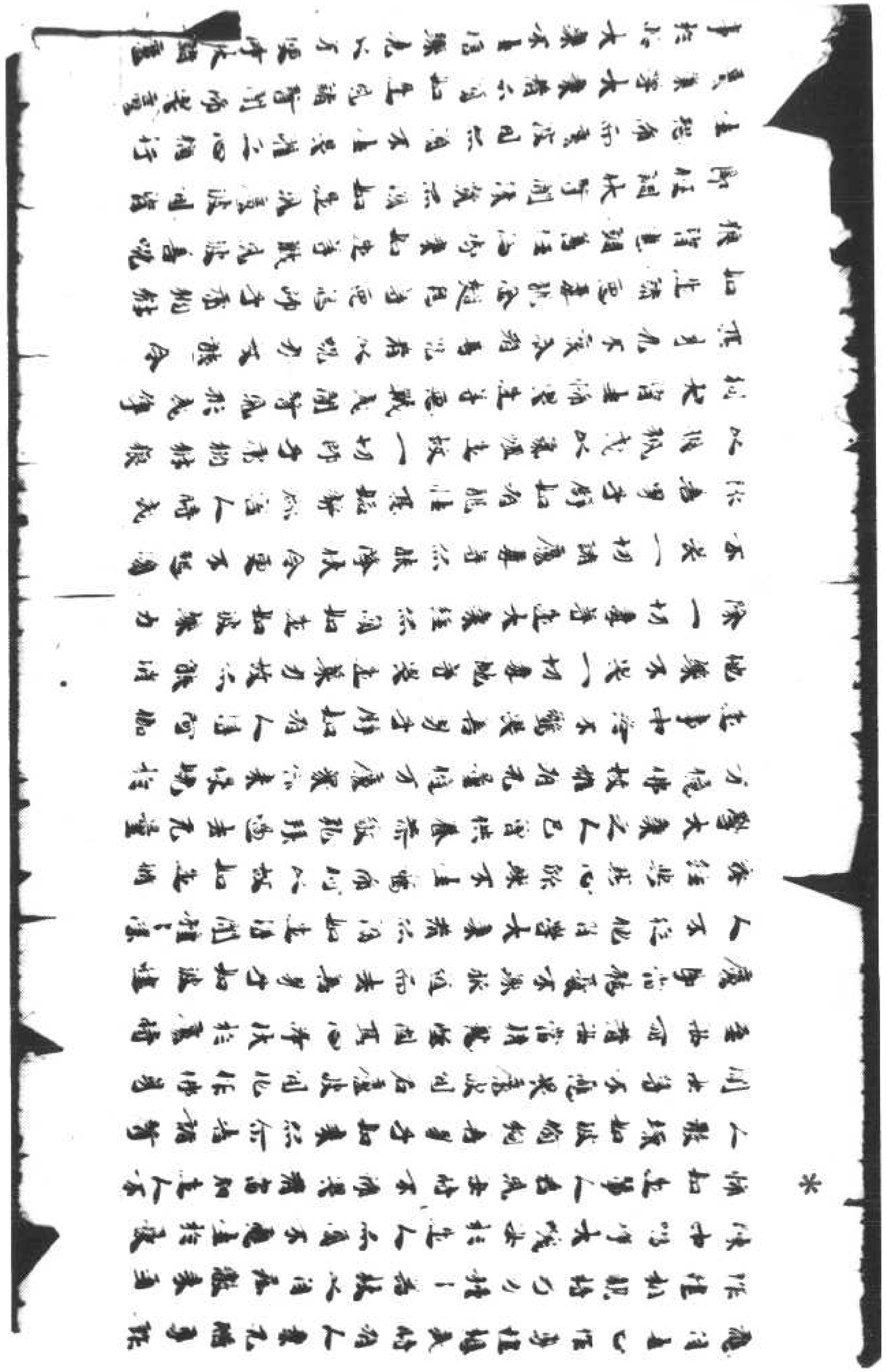
者雖有肉眼乃名佛眼何以故是大乘經名
為佛乘和此佛乘寂上寂滅善男子譬如有
人勇健威猛有怯弱者常來依附其勇健人
常教怯弱者汝當如是持弓執箭備學射道
長幼羸劣又復告言夫鬬戰者雖知劍刃不
應生於怖畏之想當視人天生輕弱想應自
生心作勇健想或時有人素无膽勇詐作健
想執持弓刀種種器仗以自疑衆來在陣中
唱呼大喚汝於是人之復不應生於憂怖如
是輩人若見汝時不怖畏者當知是人不久
散壞如彼倫狀善男子如來之尒告諸聲聞
汝等不應畏魔波旬若魔波旬化作佛身至
汝所者汝當精勤堅固其心降伏於魔時魔
即當愁憂不樂服道而去善男子如彼健人
不從他習學大乘者之復如是得聞種種深
密經典其心欣樂不生驚怖何以故如是循
學大乘之人已曾供養恭敬礼拜過去无量
万億佛故雖有无量億千魔衆欲來侵撓於
是事中終不驚畏善男子譬如有人得阿竭
陀藥不畏一切毒虫等畏是藥力故之能消
除一切毒等是大乘經之復如是如彼藥力
不畏一切諸魔毒箭之能降伏令更不起復
次善男子譬如有龍性甚姤弊欲害人時或
以眼視或以氣嘘是故一切師子常約狼狼
[illegible]

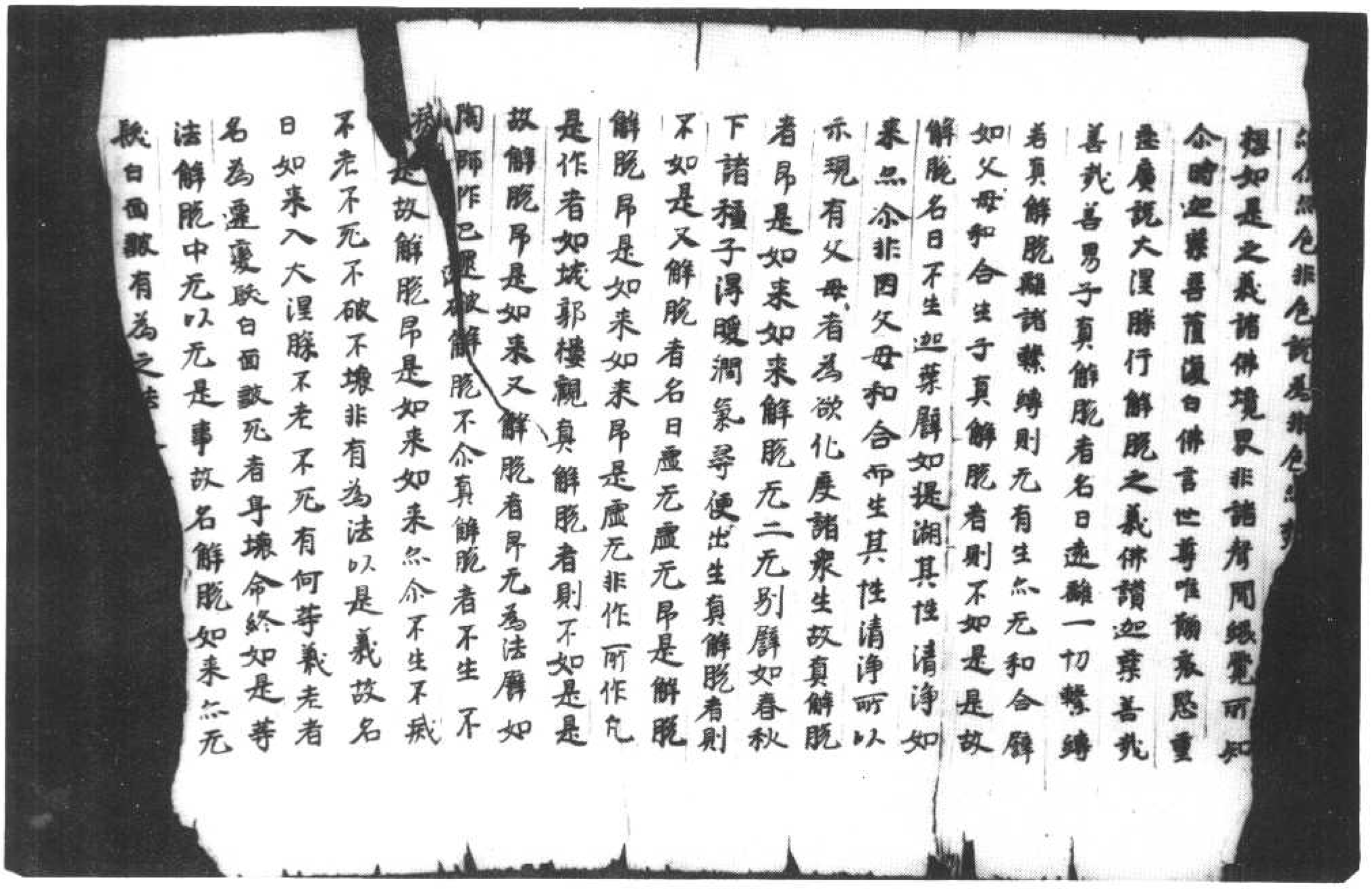
次善男子譬如有龍性甚姤弊欲害人時或
以眼視或以氣嘘是故一切師子常約狼狼
猶友皆生怖畏是等惡獸或聞聲見形或身
其身无不亶命有善呪者以呪力故能令如
是諸惡毒龍金翅鳥等惡鳥師子虎狼狼
皆悉調善任為御乘如是等獸見彼善呪即
便調伏聲聞緣覺之復如是見魔波旬皆生
怪怖而魔波旬之復不生畏懼之心猶行魔
業學大乘者之復如是見諸聲聞怖畏魔
事於此大乘不生信樂先以方便降伏諸魔悉
令調善堪任為乘回為廣說種種妙法聲聞
緣覺見調魔已乃生怖畏於此大乘无上正
法乃生信樂作如是是言我從今不應於此
正法之中而作鄣导復次善男子聲聞緣覺
於諸煩惱而生怖畏學大乘者都无怨懼循
學大乘有如是力以是回緣先所說者為欲
令彼聲聞緣覺調伏諸魔非為大乘是大浸
槃微妙經典不可消伏甚奇甚特若有聞者
聞已信受能信如來是常住法如是之人甚
為希有如優曇華我涅槃後若有得聞如
是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未
來世百千億劫不墮惡道

大般涅槃經卷第五

北六三一九號（柰三十三）　大般涅槃經卷第五、第六如來性品第四之二至如來性品第四之三

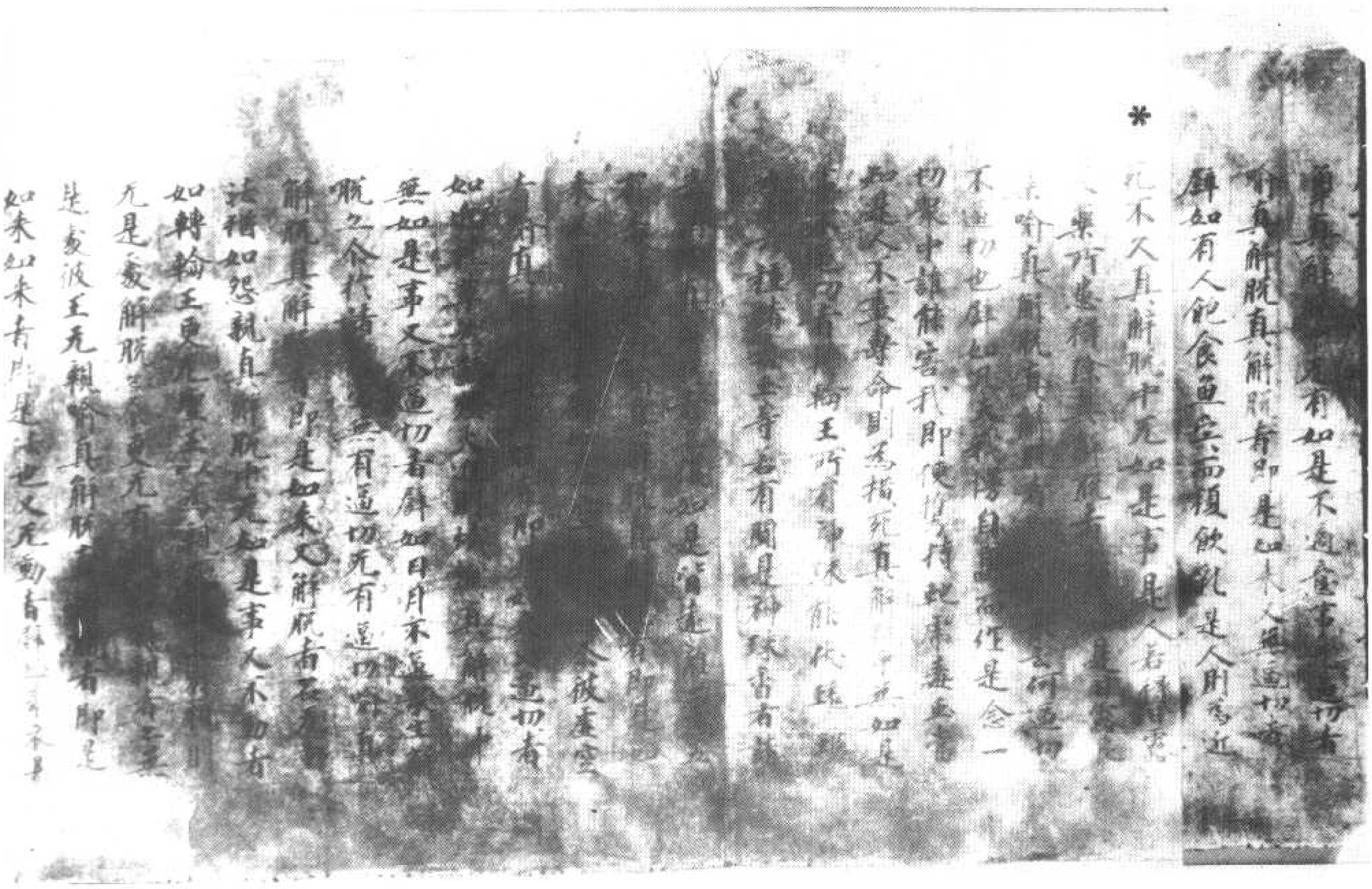






北六三二〇號（致六十九）　大般涅槃經卷第五如來性品第四之二

▼北六三二一號（呂六十）　大般涅槃經卷第五如來性品第四之二



斷滅一切諸善根本心不[illegible]
至不生一念之善真解[illegible]
事故即真解脫真解
者名不可量辭如[illegible]可知真解脫者
則不如是辭如大海不可以量解脫亦尒不
可度量不可量者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名无量法如一衆生多有衆
報解脫亦尒有无量報无量報者即是真
真解脫者即是如來又解脫者名爲廣大解
如大海无與等者解脫亦尒无能與等者无與
等者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰寂上辭如虛空寂高无比解脫亦尒
寂高无比高无比者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名无能過辭如師子所住
之處一切百獸无能過者解脫亦尒无有能
過无能過者即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名爲无上辭如北方諸方中最上解脫
亦尒爲无有上无有上者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名无上上辭如北
方之於東方爲无上上解脫亦尒无有上上
无上上者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名曰恒住辭如人天身壞命終是名
不恒非不恒也解脫亦尒非是不恒[illegible]

解脫者名曰恒住辭如人天身壞命終是名
不恒非不恒也解脫亦尒非是不恒非不恒
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰堅住如佉陀羅樹極沉水其性堅實解
脫亦尒其性堅[illegible]
脫者即是如來又解脫者名曰不壞辭如竹
[illegible]解脫不尒者如解脫即是如
來又解脫者名不可汙辭如塼辭未被塗治
蚊蟲在上心住遊戲若已塗治彩畫雕飾上閣
彩畫即便不住如是不住辭如真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名曰无邊辭如聚落
皆有邊表解脫亦尒辭如虛空无有邊際解
脫亦尒无有邊際如是解脫即是如來又解脫
者名不可見辭如空中鳥跡[illegible]如是難見
辭真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰甚深何以故聲聞緣覺所不能入不能入
者即真解脫真解脫者即是如來又甚深者
諸佛菩薩之所恭敬辭如孝子供養父母切
德甚深功德甚深者真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名不可見辭如有人不見自
頂解脫亦尒聲聞緣覺所不能見不能見者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
无量宅辭如童子无有量宅解脫亦尒言量
宅者衆生五陰无有量宅衆生[illegible]

无屋宅辟如虛空无有屋宅解脫之尒吉屋
宅者喻廿五有无有屋宅喻真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名不可取如阿摩勒
菓人可取持解脫不尒不可取持不可取持
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
不可執辟如幻物不可執持解脫之尒不可
執持不可執持即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者无有身體辟如有人體住瘡癰
及諸癰疽隨任乾拓真解脫中无如是病无
如是病喻真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名為一味如乳一味解脫之尒唯有一味
如是一味即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名曰清淨如水无泥澄靜清淨解
脫亦尒澄靜清淨澄靜清淨即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名曰一味如雲雨
雨一味清淨一味清淨喻真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名曰除却辟如滿月無
諸雲翳解脫亦尒無諸雲翳无諸雲翳即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰舟航
辟如有人執病除愈身得安靜解脫之尒身
得安靜身得安靜即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者即是平等辟如野田麻純黑
狼俱有慈心解脫不尒无有殺心无殺心者
即真解脫真解脫者即是如來又平等者

*

无有又解脫者即是平等辟如野田麻純黑
狼俱有慈心解脫不尒无有殺心无殺心者
即真解脫真解脫者即是如來又平等者
菓人可取持解脫不尒不可取持不可取持
等者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名无異養辟如有人唯居上妙清淨屋宅
更無異養解脫亦尒無有異養无異養者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰
如是辟如飢人值遇甘饌食之無厭解脫不
尒如食乳糜更無所須更無所須喻真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰斷絕如
人被縛斷縛得脫解脫之尒斷絕一切起心
結縛如是斷起即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名到彼岸辟如大河有此彼岸
解脫不尒雖無此岸而有彼岸有彼岸者即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰
嘿然辟如大海具水汎長多諸音聲解脫不
尒如是解脫即是如來又解脫者名曰美妙
辟如衆菓雜呵梨勒具味則苦解脫不尒味
如甘露味如甘露喻真解脫真解脫者即是
如來又解脫者除諸煩惱辟如良醫和合諸
菓善療衆病解脫之尒能除煩惱除煩惱者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰无住辟如小舍不容多人解脫不尒多所容

是名解脫者亦無除煩惱障煩惱障者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰无生辭如小舍不容多人解脫不令多所容
受多所容受即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名滅諸受不雜煩惱辭如女人
多諸愛欲解脫不令如是解脫即是如來如
來如是无有貪欲瞋恚愚癡憍慢等結又解
脫者名曰无愛愛有二種一者餓鬼愛二者法
愛真解脫者離餓鬼愛憐愍衆生故有法
愛如是法愛即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者離我我所如是解脫即是如來如
來者即法也又解脫者即是滅盡離諸有貪
如是解脫即是如來如來者即是法也
又解脫者即是救護能救一切諸怖畏者如
是解脫即是如來如來者即是法也又解脫
者即是歸處若有歸依如是解不求餘依
辭如有人依恃於王不求餘依雖復依王則
有動轉依解脫者无有動轉无動轉者即真
解脫真解脫者即是如來如來者即是法也
又解脫者名為屋宅辭如有人行於曠野則
有險難解脫不令无有險難无險難者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者是無所
畏如師子王於諸百獸不生怖畏解脫亦令
於諸魔衆不生怖畏无怖畏者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者无有迮狹辭如

是如師子王於諸百獸不生怖畏解脫亦令
於諸魔衆不生怖畏无怖畏者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者无有迮狹辭如
隘路乃至不受二人並行解脫不令如是解
脫即是如來又有不迮辭如有人畏帝釋并
解脫不令如是解脫即是如來又有不迮如
大海中捨壞小船得堅牢船乘之度海到安
隱處心得快樂解脫之令心得快樂得快樂
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
扶諸因緣辭如因乳得酪因酪得蘇因蘇得
醍醐真解脫中都无是因无是因者即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者能伏憍慢
辭如大王懼於小王解脫不令如是解脫即是
如來如來者即是法也又解脫者伏諸放逸
謂放逸者多有貪欲真解脫者無有是名
無是名者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者能除无明如上妙蘇除諸濁穢乃名
醍醐解脫亦令除无明濁生於真明如是真
明即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名為淨靜純一无二如空野鳥獨一无偶解
脫之令獨一无二獨一无二即真解脫真解
脫者即如來又解脫者名為堅實如竹葦
蒲麻荳斛棗空而子堅實除佛如來其餘之
天皆不堅實真解脫者離一切諸有流等

解脫者即如來又解脫者名為堅實如竹葦
蘇麻荳蔻虛空而子堅實除佛如來其餘之
天皆不堅實真解脫者遠離一切諸有流等
如是解脫即是如來又解脫者名能覺了增
益於我真不脫者之須如是如是解脫即是
如來又解脫者名捨諸有辭如有人食已而
吐解脫之分捨於諸有捨諸有者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名日決定如
婆師華香七葉中無解脫之分如是解脫即
是如來又解脫者名日水大辭如水大於諸
大膝能潤一切草木穀子解脫之分能潤一
切有生之類如是解脫即是如來又解脫
者名日為入如有門戶則通入路有金性之
藏金則可得解脫之分如彼門戶備無我者則
得入中如是解脫即如來又解脫者名日為
善辭如弟子隨逐於師善奉教勅得名為合
解脫之分如是解脫即是如來又解脫者名
出世法於一切法最為出過如衆味中蘇乳
最勝解脫之分如是解脫即是如來又解脫
者名日不動辭如門閫風不能動真解脫者
之須如是如是解脫即是如來又解脫者名
无涛波如彼大海其水涛波解脫不分如是
解脫即是如來又解脫者辭如宮殿解脫之
分當知解脫即是如來又解脫者名日所明

又解脫者名斷一切有為之法出生一切無漏
善法斷塞諸道所謂若我无我非我非无
我唯斷取者不斷我見我見者名為佛性佛
性者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名不空空空者名无所有无所有者即
是外道尼揵子等所計解脫而是尼揵實无
解脫故名空空真解脫者則不如是故不空
空不空空者即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名曰不空如水酒蘇酪蜜等瓶雖无
水酒酪蘇蜜時猶故得名為水等瓶而是瓶
等不可斷空又以不空若言空者則不得有
色香味觸若言不空而復无有水酒等實
解脫名亦不可說色及以非色不可說空及
以不空若言空者則不得有常樂我淨若言
不空雖受是常樂我淨者以是義故不可說
空及以不空空者謂无廿五有及諸煩惱一切
皆一切相一切有為行如瓶无酪則名為空
不空者謂真實善色常樂我淨不動不變
猶如彼瓶色香味觸故名不空是故解脫喻
如彼瓶彼瓶遇緣則有破壞解脫不尒不可
破壞不可破壞即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名曰離愛緣如有人愛心怖望
釋提桓因大梵天王自在天王解脫不尒若
得成於阿耨多羅三藐三菩提已无愛无疑

來又解脫者名曰離愛緣如有人愛心怖望
釋提桓因大梵天王自在天王解脫不尒若
得成於阿耨多羅三藐三菩提已无愛无疑
无愛无疑即真解脫真解脫者即是如來若
言解脫有愛疑者無有是處又解脫者斷諸
有貪斷一切相一切繫縛一切煩惱一切生死
一切因緣一切果報如是解脫即是如來
如來即是涅槃一切衆生怖畏生死諸煩惱
故故受三歸辭如韋底怖畏猶師既得免
離若得一跳則喻一歸如是三跳則喻三歸以
三跳故得受安樂衆生亦尒怖畏四魔惡獵
師故受三歸依三歸依故則得安樂受安樂
者即真解脫真解脫者即是如來如來者即
是涅槃涅槃者即是无盡无盡者即是佛性
佛性者即是決定決定者即是阿耨多羅三
藐三菩提迦葉菩薩白佛言世尊若涅槃佛
性決定如來是一義者去何說言有三歸依
佛告迦葉善隆善男子一切衆生怖畏生死故
求三歸以三歸故則知佛性決定涅槃善
男子有法名一義異有法名義俱異名一義
異者佛常法僧比丘僧常涅槃虛空皆是
常是名名一義異名義俱異者佛名為覺法
名不覺僧名和合涅槃名滅盡虛空名非善
亦名无等是為名義俱異善男子三歸依者

名不覺僧名和合涅槃名解脫虛空名非善
知名无尋是為名義供養善男子三歸依者
必須如是名義供養云何為一是故我告摩
訶波闍波提憍曇彌莫供養我當供養僧
若供養僧則得具足供養三歸薜訶波闍波
提即答我言衆僧之中无併无法云何說言
供養衆僧則得具足供養三歸我復告言汝
隨我語則供養佛為解脫故即供養法衆僧
受者則供養僧善男子是故三歸不得為一
善男子如來或時說一為三說三為一如是之
義諸佛境界非是聲聞緣覺所知迦葉復言
如佛所說畢竟安樂名涅槃者是義云何夫
涅槃者捨身捨智若捨身智誰當受樂佛言
善男子譬如有人食已心悶出外欲吐既吐得
吐已而復回還同伴問之汝今所患竟為差
不而復未還答曰已差身得安隱如來亦尒
畢竟遠離廿五有永得涅槃安樂之義不可
動轉无有盡滅斷一切受名无受樂如是无
受名為常樂若言如來有受樂者无有是處
是故畢竟樂者即是涅槃涅槃者即真解脫
真解脫者即是如來
迦葉復言不生不滅是解脫耶如是如是善
男子不生不滅即是解脫如是解脫即是如
來迦葉復言若不生不滅是解脫者虛空之

男子不生不滅即是解脫如是如是善
來迦葉復言若不生不滅是解脫者虛空之
性亦无生滅應是如來如如來性即是解脫
佛告迦葉善男子是事不然世尊何故不然
善男子如迦蘭伽鳥交命命鳥其聲清妙等
可同於烏鵲音不不也世尊烏鵲之聲比命
命等百千万億不可為比迦葉復言如蘭伽
等其聲微妙身亦不同如來云何比之烏鵲
无異亭應比須彌山佛與虛空亦復如是迦
蘭伽聲可喻佛聲不可以喻烏鵲之音尒時
佛讚迦葉菩薩言善哉善哉汝今善解甚
深難解如來有時以因緣故引彼虛空以喻解
脫如是解脫即是如來真解脫者一切凡夫
無能為造而此虛空實非其喻為化衆生故
以虛空非喻為喻當知解脫即是如來如來
之性即是解脫解脫如來无二无別善男子
非喻者如无比之物不可引喻有因緣故可
得引喻如經中說面貌端政猶月盛滿白鳥
鮮潔猶如雪山滿月不得即同於面雪山不
得即是白鳥善男子不可以喻喻真解脫為
化衆生故作喻耳以諸辭喻知諸法性皆如
如是迦葉復言云何如來作二種說佛言善男
子辭如有人執持刀劒以瞋恚心殺害如來如
來如光无憂恨色是人當得惡口大罪我道

如是迦葉須言云何如來作二種說佛言善男
子譬如有人執持刀劍以瞋恚心欲害如來如
來和悅无惡恨色是人當得壞如來身成逆
罪不不也世尊何以故如來身累不可壞故
所以者何以無身聚唯有法性法性之性理
不可壞是人云何能壞佛身直以以惡心故
成无間以是因緣引諸譬喻得知實法今時佛
讚迦葉善哉善哉善哉善男子我所欲說汝
今已說又善男子譬如惡人欲害其母住於
野田在穀藉下母為送食見其人見已尋生害
心便前廣刀母時知已逃入藉中其人持刀
遶藉遍斫斫已歡喜生已熟想其母尋後從
穀藉出還至家中於意云何是人成逆无間
罪不不也世尊不可定說何以故若說有罪
母身應壞身若不壞云何言有若說无罪生
已熟想心懷歡喜云何言无是人雖不具足
逆罪而之是逆以是因緣引諸譬喻得知實
法佛讚迦葉善哉善哉善哉善男子以是因緣我
說種種方便譬喻以喻解脫雖以無量阿僧
祇劫窮而實不可以窮為比或有因緣不可喻
說或有因緣不可喻說是故解脫成就如是
无量功德如涅槃者涅槃如來亦有如是无
量功德以如是等无量功德成就滿故名大

心便前廣刀母時知已逃入藉中其人持刀
遶藉遍斫斫已歡喜生已熟想其母尋後從
穀藉出還至家中於意云何是人成逆无間
罪不不也世尊不可定說何以故若說有罪
母身應壞身若不壞云何言有若說无罪生
已熟想心懷歡喜云何言无是人雖不具足
逆罪而之是逆以是因緣引諸譬喻得知實
法佛讚迦葉善哉善哉善哉善男子以是因緣我
說種種方便譬喻以喻解脫雖以無量阿僧
祇劫窮而實不可以窮為比或有因緣不可喻
說或有因緣不可喻說是故解脫成就如是
无量功德如涅槃者涅槃如來亦有如是无
量功德以如是等无量功德成就滿故名大
涅槃經卷第五
迦葉菩薩白佛言世尊我今始知如來
无盡佛言善哉善哉善哉善男子汝今善能護持
正法若有善男子善女人欲斷煩惱結縛
者當知如是護持正法

脫者名能覺了增長於我真解脫者名遠離如
毛山是解脫即是如來又解脫者名捨諸有
解如有人長已而出解脫之尒捨於諸有捨
諸有者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名曰火定如婆師草香心葉中无解脫
之尒如是解脫即是如來又解脫者名曰水
大解如水大於諸大勝能潤一切草木穀子
解脫之尒能潤一切有生之類如是解脫即
是如來又解脫者名曰為入如有門戶則通
入路金性之處金則可得解脫之尒如彼門
戶備无我者則得入中如是解脫即是如來
又解脫者名曰為養解如弟子隨逐於師善奉
教勅得名為善解脫之尒如是解脫即是
如來又解脫者名出世法於一切法亦為上
道如衆味中蘇乳最勝解脫之尒如是解脫
即是如來又解脫者名曰不動解如門閾風
不能動真解脫者之復如是如是解脫即是
如來又解脫者名无海波如彼大海其水海
波解脫不尒如是解脫即是如來又解脫者
解如言聚解脫之尒言知解脫即是如來又
解脫者名曰所用如閻浮檀金多有所任无
有能說是金過為解脫之尒无有過無无有

解如言聚解脫之尒言知解脫即是如來又
解脫者名曰所用如閻浮檀金多有所任无
有能說是金過為解脫之尒无有過無无有
過為即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者捨墨見行解如大人捨小兒行解脫之尒
除捨五陰除捨五陰即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰乳竟如彼繫者從繫
得解洗滌清淨如彼還家解脫之尒畢竟清
淨畢竟清淨即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名无作樂无作樂者貪欲瞋恚愚
癡吐故納如有人誤飲蛇毒為除毒故即服
吐藥既得吐已毒即除愈身得安樂名无作樂
尒吐於煩惱諸結時毒身得安樂名无作樂
无作樂者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名斷四種毒蛇煩惱斷煩惱者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名離諸
有或一切苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡
拔斷一切煩惱根本拔根本者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名斷一切有為
之法出生一切无漏善法斷塞諸道所謂善
我无我非我非无我雖斷聚著不斷我見我
見者名為佛性佛性者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不變變變者名无
所有无所有者即是外道戾捷子等所計解
脫而是戾捷實无解脫故名變變真解脫者
則不如是故不變變不變變者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名曰不變如水

脫而是名為無實无解脫故名空空真解脫者
則不如是故不空空空者即真解脫貪
解脫者即是如來又解脫者名曰不空如水
酒器藏蜜等瓶雖无水酒器藏蜜時猶故得
名為水等瓶而是瓶等不可說空及以不空
若言空者則不得有色香味觸若言不空而
復无有水酒等實解脫亦不可說色及以
非色不可說空及以不空若言空者則不得
有青樂我淨若言不空雖更是青樂我淨者
以是義故不可說空及以不空空者謂无廿
五有及諸煩惱一切苦一切相一切有為行
如瓶无酪則名為空不空者謂真實善色常
樂我淨不動不變猶如彼瓶色香味觸故名
不空是故解脫猶如彼瓶彼瓶還緣則有破
壞解脫不亦不可破壞不可破壞即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰離愛辭
如有人愛心倚住釋提桓因大梵天王自在
天王解脫不亦若得成於阿耨多羅三藐三
菩提已无愛无疑无疑即真解脫真解
脫者即是如來若言解脫有愛疑者无有是
處又解脫者斷諸有貪斷一切相一切繫縛一
切煩惱一切生死一切因緣一切果報如是
解脫即是如來如來即是涅槃一切眾生佛
及生死諸煩惱故故受三歸辭如羣盲佛長
獨師既得免難若得一跳則脫一歸如是三
跳則脫三歸以三跳故得受安樂眾生亦
佛長四魔惡獨師故受三歸依三歸依故則

長生死諸煩惱故故受三歸辭如羣盲佛長
獨師既得免難若得一跳則脫一歸如是三
跳則脫三歸以三跳故得受安樂眾生亦
佛長四魔惡獨師故受三歸依三歸依故則
得安樂受安樂者即真解脫真解脫者則是
如來如來者即是涅槃涅槃者即是佛性
佛性者即是法法者即是僧僧者即是
是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白佛言
世尊若涅槃佛性之它如來是一義者云何
說言有三歸依佛告迦葉善男子一切眾生
佛長生死故求三歸以三歸故則知佛性之
它涅槃善男子有法名一義異有法名義俱
異名一義異者佛常法僧亦復如是名義俱異者佛
空者亦是常是名名一義異名義俱異者佛
名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫虛
空名非善亦名无尋是為名義俱異善男子
三歸依者亦復如是名義俱異云何為一是
故我告摩訶波闍波提僧婆彌美供養我當
供養僧若供養僧則得具足供養三歸摩訶
波闍波提即答我言眾僧之中无佛无法云
何說言供養眾僧則得具足供養三歸我復
言言汝隨我語則供養佛為解脫故即供養
法眾僧受者則供養僧善男子是故三歸不
得為一善男子如來或時說一為三說三為
一如是之義諸佛境界非是聲聞緣覺所知
迦葉復言如佛所說畢竟安樂名涅槃者是
義云何大涅槃者捨身捨智若捨身智雖當

※ 善男子如來或時說一為三說三為一如是之義譬佛境界非是聲聞緣覺所知迦葉復言如佛所說畢竟安樂名涅槃者是義云何大涅槃者捨身命財捨智捨智捨身命財捨當受樂佛言善男子譬如有人心問比丘訶吐既得吐已而復迴還咽伴問之汝今所患為為差不而復來還答言已差身得安隱如來亦尒畢竟逮獲甘露有永得涅槃安樂之處不可動轉无有衰變斷一切受如无受樂如是无受名為常樂善男言如來有受樂者无有是處是故畢竟樂者即是涅槃涅槃者即是如來迦葉復言不如是如來性即是如來迦葉復言不生不滅是解脫耶如是善男子不生不滅即是解脫如是解脫即是如來迦葉復言不生不滅是解脫者虛空之性亦无生滅亦是如來如如如來性即是解脫佛告迦葉善男子是事不然世尊何故不然善男子如迦蘭伽鳥及命命鳥其聲清妙尊可同於鳥鵠音不不也世尊鳥鵠之聲比命命等百千萬億不可為比迦葉復言迦蘭伽等其聲微妙身亦不同如來云何比之為鵠无異事應比須彌山佛與虛空亦復如是迦蘭伽聲可喻佛聲不可以喻鳥鵠之音尒時佛讚迦葉善哉善哉汝今善解甚深微解如來有時以因緣故引彼虛空以喻解脫如是解脫即是如來真解脫者一切人天无能為比而此虛空實非真喻為化衆生故以虛空非喻為喻皆知解

※ 解脫即是如來如來之性即是佛性佛性之物不可以二无別善男子[illegible]之物不可引喻有因緣故可得引喻如經中說如雪山滿月不得故猶月盛滿白鳥解深秘如雪山滿月不得真解脫者一切人天无能為比而此虛空實非真喻為化衆生故以虛空非喻為喻皆知解

譬如應驅聞之[illegible]
曰應作是言[illegible]汝今不應作如是作者故
作者當以五繫繫縛於汝魔聞是已便當還
去如彼偷狗更不復還迦葉白佛言世尊如
佛為醫師難長者說若能如是降伏魔者亦
可得近於大涅槃如來何必說是四人為依
心實如是四人所可言說未必可信佛告迦
葉善男子如我所說亦復如是非為不令善
男子我為聲聞有肉眼者說言降魔不為備
學大乘人說聲聞之人雖有天眼故名肉眼
學大乘者雖有肉眼乃名佛眼何以故是大
乘經名為佛乘而此佛乘寘上寘勝善男子
譬如有人勇健威猛有怯弱者常來依附其
勇健人常教怯者汝當如是持弓執箭循眾
村道長鉤索又復告言夫鬬戰者雖如履
刃不應生於怖畏之想當視人天生輕弱想
應自生心作勇健想或時有人素无膽勇詐
作健想執持弓刀種種器仗以自莊嚴來至
陣中喝呼大唤汝於是人亦須不應生於憂
怖如是輩人若見汝時不怖畏者當知是人
不久從愛如彼偷狗善男子如來亦令諸

北六三二三號（寒七十）大般涅槃經卷第六如來性品第四之三至如來性品第四之四

陣中喝呼大唤汝於是人亦須不應生於憂
怖如是輩人若見汝時不怖畏者當知是人
不久離壞如彼偷狗善男子如來亦令諸
聲聞汝等不應畏魔波旬若魔波旬化作佛
身至汝所者汝當精懃堅固其心降伏於魔
時魔即當愁憂不樂復道而去善男子如彼
健人不從他習學大乘者亦復如是得聞種
種深密經典其心欣樂不生驚怖何以故如
是備學大乘之人已曾供養恭敬礼拜遇去
无量万億佛故雖有无量億千魔衆欲來侵
嬈於是事中終不驚畏善男子譬如有人得
阿竭陀藥不畏一切毒蛇等畏是藥力故亦
能消除一切毒等是大乘經亦復如是如彼
藥力不畏一切諸魔毒等亦能降伏令更不
起復次善男子譬如有龍性甚妬嫉欲害人
時或以眼視或以氣噓是故一切師子常豹
狖狼狗犬皆生怖畏是等惡獸或聞聲見形
或觸其身无不立命有善呪者以呪力故能
令如是諸惡毒龍金翅鳥等惡為師子常豹
狖狼皆悉調善任為御乘如是等獸見彼善
呪即便調伏聲聞緣覺亦復如是見魔波旬
皆生恐怖而魔波旬亦復不生畏懼之心猶
行魔業堅大乘者亦復如是見諸聲聞怖畏
魔事於此大乘不生信樂先以方便降伏諸
魔悉令歸美堅住為乘因為魔說種種妙法

行魔業學大乘者亦復如是見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂先以方便降伏諸魔悉令調善堪任為乘因為魔說種種妙法聲聞緣覺見調魔已乃生怖畏於此大乘无上正法方生信樂作如是言我等從今不應於此正法之中而作鄣礙復次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏學大乘者都无怨懼備學大乘有如是力以是因緣先所說者為欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔非為大乘是大涅槃微妙經典不可消伏甚奇甚特若有聞者聞已信受能信如來是常住法如是之人甚為希有如優曇華我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡道

尒時佛告迦葉菩薩善男子我涅槃後當有百千无量衆生誹謗不信是大涅槃微妙經典迦葉菩薩復白佛言世尊是諸衆生於佛滅後久近便當誹謗是經世尊復有何等純善衆生當能板濟是謗法者佛告迦葉善男子我涅槃後四十年中於閻浮提廣行流布然後乃當隱沒於地善男子譬如苷蔗細末石蜜乳糖醍醐隨有之家其主人民皆言是味味中第一或復有人純食粟米及以稗子是人亦言我所食者家為第一是薄福人受業報故若是福人耳初不聞粟稗之名所食唯是粳糧苷蔗石蜜醍醐是大涅槃微妙經

是人亦言我所食者家為第一是薄福人受業報故若是福人耳初不聞粟稗之名所食唯是粳糧苷蔗石蜜醍醐是大涅槃微妙經典亦復如是純根薄福不樂聽聞如彼薄福憎惡粳糧及石蜜等二乘之人亦復如是憎惡无上大涅槃經或有衆生其心甘樂聽受是經聞已歡喜不生誹謗如彼福人食於稻粳善男子譬如有王居在山中嶮難悉雪有甘蔗稻粳石蜜以其難得貪惜積聚不敢噉食懼其有盡唯食粟稗有異國王聞之情喜即便以車載稻粳苷蔗而送與之其王得已即便分張舉國共食民既食已皆生歡喜咸作是言因彼王故令我得是希有之食善男子是四種人亦復如是為此无上大法之將是四種中或有一人見於他方无量菩薩學如是大乘經典若自書寫若令他書為利養故為稱譽故為了法故為依止故為用惜易其餘經故不能廣為他人宣說是故特是微妙經典遂至彼方彼方菩薩令發无上菩提之心與住菩提是菩薩得是經已即便廣為他人演說令无量衆得受如是大乘法味皆悉是此一菩薩力所未聞經悉令得聞如彼人民因王力故得希有食又善男子是大涅槃微妙經典所流布處當知其地即是金剛是中諸人亦如金剛若有能聽如是經者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提隨其所願悉得成就如我今日所宣說女等比丘應

是中諸人亦如金剛若有能聽如是經者即
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提隨其所願
悉得成就如我今日所可宣說汝等比丘應
善受持若有衆生不能聽聞如是經典當知
是人甚可憐愍何以故是人不能受持如是
大乘經典甚深義故迦葉菩薩白佛言世尊
如來滅後世尊中是大乘典大涅槃經於閻
浮提廣行流布過是已後沒於地者却後久
近復當還出佛言善男子若我正法餘八十
年前世尊是經復當於閻浮提而大法而迦
葉菩薩復白佛言世尊如是經典正法滅時
正教毀時非法增長時元如法衆生時誰能
聽受奉持讀誦令其通利供養恭敬書寫解
說唯願如來憐愍衆生分別廣說令諸菩薩
聞已受持持已即得不退阿耨多羅三藐三
菩提心尒時佛讚迦葉善哉善哉善男子汝
今善能問如是義善男子若有衆生於恶世
河沙等諸佛發菩提心乃能於是恶世受持
如是經典不生誹謗善男子若有能於一恒
河沙等諸佛世尊發菩提心然後乃能於恶
世中不謗是法受樂是典不能為人分別廣
說善男子若有衆生於二恒河沙等佛所發
菩提心然後乃能於恶世中不謗是經正解
信樂受持讀誦亦不能為他人廣說若有衆
生於三恒河沙等佛所發菩提心然後乃能
於恶世中不謗是經受持讀誦書寫經卷雖

生於三恒河沙等佛所發菩提心然後乃能
於恶世中不謗是經受持讀誦書寫經卷雖
為他說未解深義若有衆生於四恒河沙等
佛所發菩提心然後乃能於恶世中不謗是
經受持讀誦書寫經卷為他廣說十六分中
一分之義雖復演說亦不具足若有衆生於
五恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於恶
世中不謗是法受持讀誦書寫經卷廣為人
說十六分中八分之義若有於六恒河沙等
佛所發菩提心然後乃能於恶世中不謗是
法受持讀誦書寫經卷為他廣說十六分中
十二分義若有於七恒河沙等佛所發菩提
心然後乃能於恶世中不謗是法受持讀誦
書寫經卷為他廣說十六分中十四分義若
有衆生於八恒河沙等佛所發菩提心然後
乃能於恶世中不謗是法受持讀誦書寫經
卷亦勸他人令得聽受讀誦通利擁護堅持憐愍世間諸
衆生故供養是經亦勸他人令其供養恭敬
尊重讀誦礼拜亦復如是具足能解盡其義
味所謂如來常住不變畢竟安樂廣說衆生
悉有佛性善知如來所有法藏供養如是諸
佛等已建立如是无上正法受持擁護若有
始發阿耨多羅三藐三菩提心當知是人未
來之世必能建立如是正法受持擁護是故
汝今不應不知未來世中護法之人何以故

如從阿耨多羅三藐三菩提心當知是人未
來之世必能建立如是正法受持擁護是故
汝今不應不知未來世中護法之人何以故
是輩心者於未來世必能護持无上正法善
男子有惡比丘聞我涅槃不生憂慼今日如
來入般涅槃何其快哉如來在世庇我等利
令人涅槃誰復當有處尊我者若无處尊我
則還得如本利養如來在世業衣嚴峻令人
涅槃悉當放捨所受袈裟染本為法式今當棄
壞如水頭幡如是等人非謗相違是大乘經
善男子汝今應當如是憶持若有衆生成就
具足无量功德乃能信是大乘經典信已受
持其餘衆生有聽法者若能廣為解說此經
其人聞已還去无量阿僧祇劫所作惡業皆
悉除滅若有不信是經典者現身當為无量
病苦之所惱害多為衆人所見罵辱命終之
後人所輕賤頻貌醜陋資生艱難常不供足
雖復少得廉德猶生惡生生常貧窮下賤誹
謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵
競起帝王暴虐惡家雜部之所侵逼雖有善
友而不遭遇資生所須求不能得雖少得利
常患飢渴唯為凡下之所願識國王大臣悉
不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不
信受如是之人不至善處如折翼鳥不能飛
行是人亦尒於未來世不能得至人天善處
若復有人能信如是大乘經典本所受形雖

信受如是之人不至善處如折翼鳥不能飛
行是人亦尒於未來世不能得至人天善處
若復有人能信如是大乘經典本所受形雖
復廉陋以經功德即便端正廉顏色力日更
增多常為人天之所樂見恭敬愛敬情无捨
離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信
若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者當
為世間廣宣如是大乘經典善男子譬如霧
露勢雖欲住不遇日出日既出已消滅无餘
善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世
勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除
滅一切惡業復次善男子譬如有人出家剃
髮雖服袈裟故未得受沙彌十戒或有長者
來請衆僧未受戒者即與大衆俱共受請雖
未受戒已隨僧數善男子若有衆生發心始
學是大乘典大涅槃經書持讀誦亦復如是
雖未具足位皆十住則已墮於十住數中或
有衆生是佛弟子或非弟子若因貪怖或因
利養聽受是經乃至一偈聞已不謗當知是
人則為已近阿耨多羅三藐三菩提善男子
以是因緣我說四人為世間依善男子如是
四人若以佛說言非佛說无有是處是故我
說如是四人為世間依善男子汝應供養如
是四人世尊我當云何識知是人而為供養
佛告迦葉若有建立護持正法如是之人應
[illegible]如於是大乘

是四人世尊我當云何諸知是人而為佛者
佛告迦葉若有建立護持正法如是之人應
※ 從啓請當捨身命而供養之如我於是大乘
經說

有知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
猶如事火　婆羅門者　有知法者　若老若少
故應供養　恭敬礼拜　亦如諸天　奉事帝釋
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說供養師長
正應如是今有所疑唯願廣說若有長宿護
持禁戒從年少邊諮受未聞云何是人當礼
敬不若當礼敬是則不名持禁戒也若是年
少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞
復應礼不若出家人從在家人諮受未聞復
當礼不然出家人不應礼敬在家人也然佛
法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿以是長
宿先受具戒成就威儀是故應當供養恭敬
如佛言曰其破戒者是佛法中所不容受猶
如良田多有稊稗又如佛說有知法者若老
若少故應供養如事帝釋如是二句其義云
何將非如來重妄說也如佛言曰持戒比丘
亦有所犯何故如來而作是說世尊亦於餘
經中說聽治破戒如是所說其義未了佛告
迦葉善男子我為未來諸菩薩等學大乘者
說如是偈不為聲聞弟子說也善男子如我
先說正法滅已毀正戒時增長破戒非法風
時一切暉人隱不現時受畜奴婢不淨物時
是四人中當有一人出現於世剃除鬚髮出

此言不虛呪術所致世三天上妙甘露不死之藥亦當共分而服食之尒時有一婆羅門子年在髫髮備治淨行長髮為相善知呪術往至王所白言大王王所勅使我悉能為尒時大王心生歡喜受此童子作灌頂師請婆羅門開是事已時生瞋恚責此童子汝婆羅門云何乃作旃陁羅師尒時其王即分半國與是童子用共治國逐塵多時尒時童子語其王言我捨家法來作王師然教大王微密呪術而令大王猶不見親時王答言我今云何不親汝邪童子答言先王所有不死之藥猶未共食王言善哉善哉大師我實不知師若須者唯願待去是時童子聞王語已即取歸家請諸大臣而共食之諸臣食已即共白王快哉大師有是甘露不死之藥王既知已語其師言云何大師獨與諸臣服食甘露而不見分尒時童子更以其餘雜毒之藥與王令服王既服已須臾藥發闇乱僻地无所覺知猶如死人尒時童子立本儲君還以為王作如是言師子御坐法不應令旃陁羅昇我從昔來未嘗聞見旃陁羅種而為王也若旃陁羅治國理民无有是處汝今應還紹繼先王正法治國尒時童子經理是已須以解藥與旃陁羅令其醒寤既醒寤已驅令出國是時童子非為是事猶故下失婆羅門法其餘

[illegible]

武善男仁者善能驅遣旃陁羅王善男子我

時童子雖為是事猶故不失婆羅門法其餘居士婆羅門等聞其所作嘆未曾有讚言善武善武仁者善能驅遣旃陁羅王善男子我涅槃後護持正法諸菩薩等亦復如是以方便力與彼破戒假名受畜一切不淨物僧同其事業尒時菩薩若見有人雖多犯戒能治毀禁諸惡比丘即往其所恭敬礼拜四事供養經書什物悉以奉上如其自无要當方便從諸檀越求覓而與為是事故應畜八種不淨之物何以故是人為治諸惡比丘如彼童子驅旃陁羅尒時菩薩雖復恭敬礼拜是人受畜八種不淨之物悉无有罪何以故以是菩薩為欲偵治諸惡比丘令清淨僧得安隱住流布方等大乘經典利益一切諸天人故善男子以是因緣我於經中說是二偈令諸菩薩皆共讚嘆護法之人如彼居士婆羅門等稱讚童子善哉善哉護法菩薩亦應如是若有人見護法之人與破戒者同其事業說有罪者當知是人自受其殃是護法者實无有罪善男子若有比丘犯禁戒已惱懊心故覆藏不悔當知是人名真破戒善菩薩摩訶薩為護法故雖有所犯不名破戒何以故以无惱懊發露悔故善男子是故我於經中實相說如是偈

有知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
如事大　婆羅門等　如第二天　奉事常稱

說如是偈

有知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
如如事火　婆羅門等　如第二天　奉事帝釋

以是因緣我亦不為學聲聞人但為菩薩而說是偈迦葉菩薩白佛言世尊如是等菩薩摩訶薩於戒極緩本所受戒為具在不佛言善男子汝今不應作如是說何以故本所受戒如本不失設有所犯即應懺悔悔已清淨善男子如故提墮穿穴有孔水則淋漏何以故无人治故若有人治水則不出菩薩亦尒雖與破戒共作布薩受戒自恣同其僧事所有戒律不如提墮穿穴淋漏何以故若无清淨持戒之人僧則損減懈怠緩態怠曰有增上若有清淨持戒之人即能具足不失本戒善男子於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為緩菩薩摩訶薩於此大乘心不態懈是名本戒為讓正法以大乘水而自滌浴是故菩薩雖現破戒不名為緩迦葉菩薩白佛言聚僧之中有四種人如菴羅葉生熟難知破戒持戒云何可識佛言善男子曰大涅槃微妙經典則易可知云何曰是大涅槃經可得知也譬如田夫種稻穀等芸除稗稂以肉眼觀名為淨田至其成實草穀各異如是八事能汙染僧若能除却以肉眼觀則知清淨若有持戒破戒不作惡時以肉眼觀難可分別若惡鄙露則可知也如彼稗稂易可分別僧中亦

染僧若能除却以肉眼觀則知清淨若有持戒破戒不作惡時以肉眼觀難可分別若惡鄙露則可知也如彼稗稂易可分別僧中亦尒若能遠離於八不淨麁鈍之法是名清淨聖衆福田應為人天之所供養清淨果報非是肉眼所能分別復次善男子如迦羅迦林其樹衆多於是林中唯有一樹名鎮頭迦是迦羅迦樹鎮頭迦樹二葉相似不可分別其葉熟時有一女人悉皆採取鎮頭迦葉載有一分迦羅迦葉乃有十分是女不識賣采詣市而衒賣之凡愚小兒復不別故買迦羅迦葉敢已命終有智人輩聞是事已即問女人姊於何處持是葉來是時女人即示方所諸人即言如是方所多有无量迦羅迦樹唯有一根鎮頭迦樹諸人知已唾而捨去善男子大衆之中八不淨法亦復如是於是衆中多有受用如是八法唯有一人清淨持戒不受如是八不淨法而知諸人受畜非法然與同事不相捨離如彼林中一鎮頭迦樹有優婆塞是是諸人多有非法并不恭敬供養是人若欲供養應先問言大德如是八事為受畜不佛所聽不若言佛聽如是之人得共布薩鞞婆陀白迦不是優婆塞如是問已衆皆荅言如是八事如來悕陰皆悉聽畜優婆塞言祇桓精舍有諸比丘或言金銀佛所聽畜或言不聽有言聽者是不聽者不與共住說戒自

如是八事如来悉隱皆悉聽畜優婆塞言祇
桓精舍有諸比丘或言金銀佛所聽畜或言
不聽有言聽者是不聽者不與共住說或自
恣乃至不共一河飲水利養之物悉不共之
汝等云何言佛聽許佛天中天雖復受之汝
等衆僧亦不應畜若有受者乃至不應與共
說或自恣羯磨同其僧事若共說或自恣羯
磨同僧事者命終即當墮於地獄如彼諸人
食迦羅葉已而便命終復次善男子譬如城
市有賣藥人有妙甘藥出於雪山亦復多賣
其餘雜藥味甘相似時有諸人咸皆欲買然
不識別至賣藥所問言汝有雪山藥不其賣
藥人即答言有是人欺詐以餘雜藥語買者
言此是雪山甘好妙藥時買藥者以肉眼故
不能善別即買持去復作是念我今已得雪
山甘藥迦葉若聲聞僧中有假名僧有真實
僧有和合僧若持戒破戒於是衆中等應供
養恭敬礼拜是優婆塞以肉眼故不能分別
喻如彼人不能分別雪山甘藥誰是持戒誰
是破戒誰是真實僧誰是假名僧有天眼者
乃能分別迦葉若優婆塞知是比丘是破戒
人不應給施礼拜供養若知是人更畜八法亦
復不應給施所須礼拜供養若於僧中有破
戒者不應以被袈裟回緣恭敬礼拜迦葉善
薩復白佛言世尊善哉善哉如来所說真實
不虛我當頂受譬如金剛深實異物如佛所

了覺了義者名不羸劣不羸劣者名曰滿足
滿足義者名曰如來常住不變如來常住不
變義者即是法常法常義者即是僧常是名
依義不依語也何等語言所不應依所謂諸
論綺飾文辭如佛所說无量諸經貪求无厭
多新論詐現親附現相求利經理白衣為
其執役又復呵言佛聽比丘畜諸奴婢不淨
之物金銀珠寶穀米倉庫牛羊象馬販賣求
利於亂饉世情隨子故聽諸比丘儲貯陳宿
手自作食不受而噉如是等語所不應依依
智不依識者所言智者即是如來若有聲聞
不能善知如來功德如是之識不應依也若
知如來即是法身如是真智所應依也若見
如來方便之身言是陰界諸入所攝食所長
養亦不應依是故知識不可依也若復有人
作是說者及其經書亦不應依依了義經不
依不了義經不了義經者謂聲聞乘聞佛如
來深密藏甚生疑惑不知是藏出大智海
猶如嬰兒无所別知是則名為不了義也了
義經者名為菩薩真實智慧隨於自心无导
大智猶如大人无所不知是名了義又聲聞
乘名不了義无上大乘乃名了義若言如來
无常變易名不了義若言如來常住不變是
名了義聲聞所說應證知者名不了義菩
薩所說應證知者名為了義若言如來食所
長養是下了義若言常住不變易者是名了

義若言如來入法性者是名了義聲聞乘法
則不應依何以故如來為欲度衆生故以方便
力說聲聞乘猶如長者教子半字善男子聲
聞乘者猶如初稱未得菓實是故不應依聲
聞乘如是名為不了義也大乘之法則應依
也何以故如來為欲度衆生故以方便力說
於大乘是故應依是名了義如是四依應當
證知復次依義者義名質直質直者名曰光
明光明者名為智慧質直者名為常住如來常
者名為依法法者名常亦名无邊不可思議
不可執持不可繫縛而亦可見若有說言不
可見者如是之人所不應依是故依法不依
於人若有人以微妙之語宣說无常如是之
言所不應依是故依義不依於語依智者衆
僧是常无為不變不壞八種不淨之物是故
依智不依於識若有說言識作識受无和合
僧何以故夫和合者名无所有无所有者云
何言常是故此識不可依也依了義者了義
者名為知之終不詐現威儀清白憔悴自高
貪求利養亦於如來隨宜方便所說法中不
生執著是名了義若有能住如是等中當知

者名為知之終不詐現威儀清白憍慢自高
貪求利養亦於如來隨宜方便所說法中不
生疑惑是名了義若有能住如是等中當知
是人則為已得住第一義是故名為依了義
經不依不了義不了義者如經中說一切燒
燃一切无常一切皆苦一切皆空一切无我
是名不了義何以故以不能了如是義故令
諸衆生隨阿羅漢所以者何以取着故於義
不了一切燒者謂如來說涅槃亦燒一切无常
者涅槃亦无常苦空无我亦復如是是故名為
不了義經不應依止善男子若有人言如來
憍陳一切衆生善知時宜以知時故說輕為
重說重為輕如來觀知所有弟子有諸種越
供給所須令无所乏如是之人佛則不聽受
畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物等若諸
弟子无有種越供給所須時世飢饉飲食難
得為欲建立護持正法我聽弟子受畜奴婢
金銀車乘田宅穀米賣易所須雖聽受畜如
是等物要當淨施篤信種越如是四法所應
依止若有威律阿毗曇偏多羅不違是四亦
應依止若有說言有時非時有能護法不能
護法如來悉聽一切比丘受畜如是不淨物
者如是之言不應依止若有威律阿毗曇偏
多羅中有同是說如是三分亦不應依我為
肉眼諸衆生等說是四依終不為於有慧眼
者是故我今說是四依法者即是法性義者

多羅中有同是說如是三分亦不應依我為
肉眼諸衆生等說是四依終不為於有慧眼
者是故我今說是四依法者即是法性義者
即是如來常住不變智者知一切衆生悉有
佛性了義者了達一切大乘經典
尒時迦葉白佛言世尊如上所說四種人等
應當依那佛言如是如是善男子如我所說
應當依止何以故有四魔故何等為四如魔
所說諸餘經律能受持者迦葉菩薩白佛言
世尊如佛所說有四種魔若魔所說及佛所
說我當云何而得分別有諸衆生隨逐魔行
復有隨順佛所教者如是等輩復云何知佛
告迦葉我般涅槃七百歲後是魔波旬漸當
壞我之正法譬如獵師身服法衣魔王波
旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞像
優婆夷像亦復化作須陀洹身乃至化作阿
羅漢身及佛色身魔王以此有漏之形作无
漏身壞我正法是魔波旬壞正法時當作是
言善薩昔於兜術天上漏泄在此迦毗羅城
白淨王宮依母父母受欲和合生育是身若
言有人生於人中為諸世間天人大衆所恭
敬者无有是處又復說言往昔苦行種種布
施頭目髓腦國城妻子是故今者得成佛道
以是因緣為諸人天乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽之所恭敬若有經律作是
說者當知悉是魔之所說善男子若有經律
者即是法性義者

以如是經律言人天車馬遊戲娛樂聚會歌舞伎樂婆羅門居士等說者當知是魔之所說善男子若有經律作如是言如來正覺久已成佛令方示現佛道者為欲度脫諸衆生故示有父母眷屬欲和合而生隨順世間作是示現如是經律當知真是如來所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛說經律即是菩薩若有說言如來生時於十方面各行七步此是如來方便示現是名如來所說經律若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩若有說言菩薩生已父王使人將詣天寺諸天見已悉下礼敬是故名佛須有難言天者先出佛在於後云何諸天敬礼於佛作是難者當知即是波旬所說若有經言佛到天寺是諸天等魔醯首羅大梵天王釋提桓因皆悉合掌敬礼甚思如是經律是佛所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩若有經律說言菩薩為太子時以貪心故四方妙妻處在深宮互欲自娛歡悅受樂如是經律波旬所說若有說言菩薩久已捨離貪心妻息之為乃至不受廿三天上妙五欲如棄涕唾何況人欲剃除鬚髮出家滿道如是經律是佛所說若有隨順魔經律者是魔眷屬若有隨順佛經律者即是菩薩若有說言佛在舍

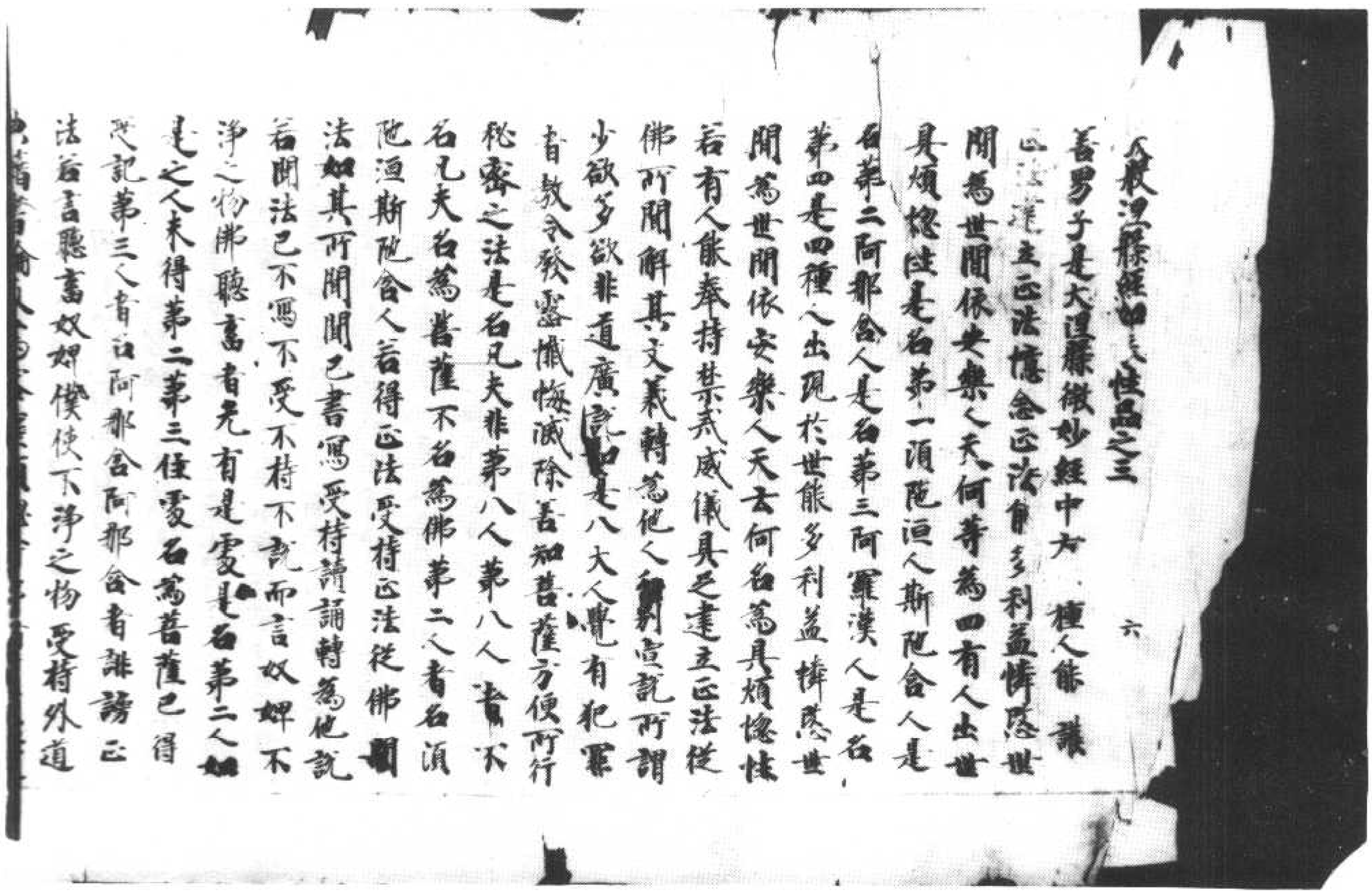
之為乃至不受廿三天上妙五欲如棄涕唾何況人欲剃除鬚髮出家滿道如是經律是佛所說若有隨順魔經律者即是菩薩若有說言佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受畜奴婢僕使牛羊象馬駱駝雞豬猫狗金銀瑠璃真珠頗梨車渠馬瑙珊瑚虎魄阿貝辟玉銅鐵釜鎹大小銅鑊種種雜色狀數卧具資生所須所謂屋宅田種植販賣市易自手作食自磨自舂治身呪術調膽方法仰觀星宿推步盈虛占相男女解夢吉凶是男是女非男非女六十四能復有十八惡人呪術種種工巧或說世間无量俗事散香末香塗香熏香種種華蘇治髮方術幻偽諂曲貪利无厭愛樂憒鬧歡笑談說貪嗜魚肉和合毒藥治押香油杖持寶蓋及以革屣造扇箕箒種種畫像積聚穀米大小麥豆及諸菓蓏親近國王王子大臣及諸女人鳥聲大笑或復喋然於諸法中多生疑惑

麥豆及諸菓蓏龍近國王王子大臣及諸女
人高聲大笑或復嘿然於諸法中多生疑惑
多語妄說長短好醜或善不善好著妙衣如
是種種不淨之物於施主前躬自讚歎出入
遊行不淨之處所謂沽酒婬女博易如是之
人我今不聽在比丘中住當休道還俗復彼
辟如稗穀悉滅无餘當知是等經律所制悉
是如來之所說也若有隨順魔所說者是魔
眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩若有說
言菩薩為欲供養天神故入天寺所謂梵天
大自在天毘陀天迦旃延天所以入者為欲
調伏諸天人故若言不尒无有是處若言菩
薩不能入於外道邪論知其威儀文章伎藝
僕使鬬諍不能和合不為男女國王大臣之
所恭敬又亦不知和合諸藥以不知故乃名
如來如其知者是邪見輩又復如來於恣親
中其心平等如以刀割及香塗身於此二人
不生增益損減之心唯能憂中故名如來如
是經律當知是魔之所說也若有說言菩
薩如是示入天寺外學法中出家循道示現
如其威儀禮節能解一切文章伎藝示入書
堂伎巧之處能善和合僕使鬬諍於諸大衆
童男童女後宮妃后人民長者婆羅門等王
及大臣貴窮等中常尊常上復為是等之所
恭敬亦能示現如是等事雖處諸見不生愛
心猶如蓮華不受塵垢為度一切諸衆生故

及大臣貴窮等中常尊常上復為是等之所
恭敬亦能示現如是等事雖處諸見不生愛
心猶如蓮華不受塵垢為度一切諸衆生故
善行如是種種方便隨順世法如是經律當
知即是如來所說若有隨順魔所說者是魔
眷屬若能隨順佛所說者是大菩薩若有說
言如來為我解說經律若惡法中輕重之罪
及偷蘭遮其住皆重我等律中終不為之我
久忍受如是之法汝等不信我當云何自捨
己律就汝律邪汝所有律是魔所說我等經
律是佛所制如來先說九部法印如是九印
印我經律初不聞有方等經典一句一字如
來所說无量經律何處有說方等經邪如是
等中未曾聞有十部經名如其有者當知畢
竟調達所作調達惡人以滅善法造方等經
我等不信如是等經是魔所說何以故破壞
佛法相是非故如是之言汝經中有我經中
无我經律中如來說言我涅槃後惡世當有
不正經律所謂大乘方等經典未來之世當
有如是諸惡比丘我又說言過九部經有方
等典若有人能了知其義當知是人正了經
律遠離一切不淨之物微妙清淨猶如滿月
若有說言如來雖為一一經律說如恒河沙
等義味我律比无好醜知為无如其有者如來
何故中我律中而不解說是故我今不能信
受當知是人身為得罪是人須言如是經律

律遠離一切不淨之物微妙清淨猶如滿月若有說言如來雖為一一經律說如恒河沙等義味我律中无將知為无如其有者如來何故於我律中而不解說是故我今不能信受當知是人則為得罪是人復言如是經律我當受持何以故當為我作知足少欲斷除煩惱智慧涅槃善法因故如是說者非我弟子若有說言如來為欲度衆生故說方等經當知是人真我弟子若有不受方等經者當知是人非我弟子不為佛法而出家也即是邪見外道弟子如是經律是佛所說若不如是是魔所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩

大般涅槃經卷第六



大般涅槃經如來性品之三　六

善男子是大涅槃微妙經中有種人能讚正法護正法憶念正法能多利益憐愍世間為世間依安樂人天何等為四有人出世具煩惱是名第一須陀洹人斯陀含人是名第二阿那含人是名第三阿羅漢人是名第四是四種人出現於世能多利益憐愍世間為世間依安樂人天云何名為具煩惱若有人能奉持禁戒威儀具足建立正法從佛所聞解其文義轉為他人宣說所謂少欲多欲非道廣說如是八大人覺有犯罪者教令發露懺悔滅除善知菩薩方便所行秘密之法是名凡夫非第八人第八人者不名凡夫名為菩薩不名為佛第二人者名須陀洹斯陀含人若得正法受持正法從佛聞法如其所聞聞已書寫受持讀誦轉為他說若聞法已不寫不受不持不說而言奴婢不淨之物佛聽畜者先有是愛是名第二人如是之人未得第二第三住愛名為菩薩已得受記第三人者白阿那含阿那含者誹謗正法若言聽畜奴婢僕使下淨之物受持外道

是之人未得第二第三復爲白爲菩薩已得
受記第三人者白阿那含阿那含者誹謗正
法若言聽畜奴婢僕使下淨之物受持外道
典籍書論及爲客塵煩惱所鄣諸蓋煩惱之
所覆蓋若藏如來真實舍利及爲外病之所
惱害或爲四大毒蛇所假論說我者悉无是
處若說无我斯有是處若說者世法无有是處
若說大乘相續不絕斯有是處若所受身有
八万亞亦无是處永離婬欲乃至夢中不失
不淨斯有是處臨終之日生怖畏者亦无是
生所非舍者爲何謂也是人下還如上所說
所有過患永不能汙往反周旋爲善薩已
得成阿羅多羅三藐三菩提士
第三人也第四人者白阿羅漢阿羅
漢者斷諸煩惱捨於重擔達得己利所作已
辦住第十地得自在智隨人所樂種種色像
悉能示現如所莊嚴欲成佛道即能得成能
成如是无量功德白阿羅漢是名四人出現
於世能多利益憐愍世間爲世間依安樂人
天於人天中最尊最勝猶如如來名人中勝
爲歸依處
迦葉白佛言世尊我今下依是四種人何以
故如瞿師羅經中佛爲瞿師羅說若天魔覺
爲以試探變作佛像具足莊嚴三十二相八
十種好圓光一尋面部圓滿猶月盛明眉間
毫相白銀軍雪如是莊嚴來向汝者汝當於
校定其虛實既覺知已應當降伏世尊魔
等尚能變作佛身況當不能作羅漢等四種之
身坐卧空中左脇出水右脇出火身出烟炎
猶如火聚以是因緣我於是中心不生信或
有所說不能稟受亦无教念而作依止佛言
善男子於我所說若生疑者尚不應受況如
是等是故應當善分別知是善不善可作不
可作如是作已長夜受樂善男子譬如偷狗
夜入人舍其家婢使若覺知者即應驅罵汝

聲聞有肉眼者說言降魔不為備學大乘人
說聲聞之人雖有天眼故名肉眼學大乘者
雖有肉眼乃名佛眼何以故是大乘經名為
佛乘而此佛乘衆上衆勝善男子譬如有人
勇健威猛有性弱者常來依附其勇健常
教怯者汝當如是持弓執箭備學捕道長鞭
羂索又復告言夫鬪戰者雖如履刃不應生
於怖畏之想當視人天生輕弱想應自生心
作勇健想或時有人素无膽勇詐作健想執
持弓刀種種器仗以自莊嚴來至陣中唱呼
大喚汝於是人亦復不應生於憂怖如是輩
人若見汝時不怖畏者當知是人不久散壞
如彼偷狗善男子如來亦令告諸聲聞汝等
下應畏魔汝自若魔汝自化作佛身至汝所
者汝當精懃堅固其心降伏於魔時魔即當
愁憂下樂復道而去善男子如彼健人不從
他習學大乘者亦復如是得聞種種深密經
典其心欣樂不生驚怖何以故如是備學大
乘之人已曾供養恭敬礼拜過去无量百千億
佛故雖有无量億千魔衆欲來侵嬈於是事
中終不驚畏善男子譬如有人得阿羅陀藥
下畏一切毒蛇等畏是藥力故亦能消除一
切毒[illegible] 大乘經亦復如是如彼藥力下畏
一切諸魔毒等亦能降伏令更下趣復次善
男子譬如有能生[illegible]

[illegible]等畏是藥力故亦能消除一
切毒等是大乘經亦復如是如彼藥力下畏
一切諸魔毒等亦能降伏令更下趣復次善
男子譬如有人勇健威猛有性弱者常來依附其勇健常
教怯者汝當如是持弓執箭備學捕道長鞭
羂索又復告言夫鬪戰者雖如履刃不應生
於怖畏之想當視人天生輕弱想應自生心
作勇健想或時有人素无膽勇詐作健想執
持弓刀種種器仗以自莊嚴來至陣中唱呼
大喚汝於是人亦復不應生於憂怖如是輩
人若見汝時不怖畏者當知是人不久散壞
如彼偷狗善男子如來亦令告諸聲聞汝等
下應畏魔汝自若魔汝自化作佛身至汝所
者汝當精懃堅固其心降伏於魔時魔即當
愁憂下樂復道而去善男子如彼健人不從
他習學大乘者亦復如是得聞種種深密經
典其心欣樂不生驚怖何以故如是備學大
乘之人已曾供養恭敬礼拜過去无量百千億
佛故雖有无量億千魔衆欲來侵嬈於是事
中終不驚畏善男子譬如有人得阿羅陀藥
下畏一切毒蛇等畏是藥力故亦能消除一
切毒等是大乘經亦復如是如彼藥力下畏
一切諸魔毒等亦能降伏令更下趣復次善
男子譬如有能生[illegible]

*

微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫下墮惡道

尒時佛告迦葉菩薩善男子我涅槃後當有百千无量衆生誹謗不信是大涅槃微妙經典迦葉菩薩復白佛言世尊是諸衆生於佛滅後久近便當誹謗是經世尊復有何等純善衆生當能救濟是謗法者佛告迦葉善男子我般涅槃後卅年中於閻浮提廣行流布然後乃當隱沒於地善男子譬如昔遮稻米石蜜乳蘇提湖隨有之處其主人民皆言是味味中第一或復有人純食粟米及以稗子是人亦言我所食者衆爲第一是薄福人受業報故若是福人耳初不聞粟稗之名所食唯是粳粮昔遮石蜜提湖是大涅槃微妙經典亦復如是鈍根薄福不樂聽聞如彼薄福增懲粳粮及石蜜等二乘之人亦復如是增德无上大涅槃經或有衆生其心甘樂聽受是經聞已歡喜不生誹謗如彼福人食於稻粮善男子譬如有王居在山中嶮難惡處雖有甘遮稻粮石蜜人其難得貪惜積聚不敢噉食懼其有盡唯食粟稗得度險已皆生歡喜咸即便分張舉國共食民既食已皆生歡喜咸作是言因彼王故令我得是希有之食善男子是四種人亦復如是於此无上大法之將

*

即便分張舉國共食民既食已皆生歡喜咸作是言因彼王故令我得是希有之食善男子是四種人亦復如是爲此无上大法之將來世中或有一人見於他方无量菩薩唯學如是大乘經典若自書寫若令他書爲利養故爲稱譽故爲了法故爲依止故爲用惜易其餘經故不能廣爲他人宣說是故持是微妙經典送至彼方與彼菩薩令發无上菩提之心安住菩提是諸菩薩得是經已即便廣爲他人演說令无量衆得受如是大乘法味皆悉是此一菩薩力所未聞經悉令得聞如彼人民因王力故得希有食又善男子是大涅槃微妙經典所流布處當知其地即是金剛是中諸人亦如金剛若有能聽如是經者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提隨其所願悉得成就如我今日所可宣說設等比立應菩受持若有衆生不能聽聞如是經典當知是人甚可憐愍何以故是人不能受持如是大乘經典甚深義故迦葉菩薩白佛言世尊如來滅後卅年中是大乘典大涅槃經於閻浮提廣行流布過是已後沒於地者却後近後當還出佛言善男子若我正法餘八十年住世是經後當於閻浮提而大昏闇迦葉菩薩復白佛言世尊如是經典正法滅時正法滅時作是言曾聞昔有一聲聞僧名曰善住

八十年前世尊是經復當於閻浮提雨大雨
雨迦葉菩薩復白佛言世尊如是經典正法
滅時正式毀時非法增長時无如法衆生聽
聽能聽受奉持讀誦令其通利供養恭敬書
寫解說唯願如來憐愍衆生分別廣說令諸
菩薩聞已受持持已即得不退阿耨多羅
三藐三菩提心尒時佛讚迦葉善哉善哉善
男子汝今善能問如是義善男子若有衆生
於熙連河沙等諸佛所發菩提心乃能於是惡
世受持如是經典不生誹謗善男子若有
能於一恒河沙等諸佛世尊發菩提心然後
乃能於惡世中下謗是法受樂是典不能為
人分別廣說善男子若有衆生於二恒河沙
等佛所發菩提心然後乃能於惡世中下謗
是法正解信樂受持讀誦亦不能為他人廣
說若有衆生於三恒河沙等佛所發菩提心
然後乃能於惡世中下謗是法受持讀誦書
寫經卷雖為他說未解深義若有衆生於
四恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世
中下謗是法受持讀誦書寫經卷為他廣
說十六分中一分之義雖復演說亦不具足
若有衆生於五恒河沙等佛所發菩提心然
後乃能於惡世中下謗是法受持讀誦書寫經
卷廣為人說十六分中八分之義若有衆生

乃能於惡世中下謗是法受持讀誦書寫經
卷廣為人說十六分中八分之義若有衆生
於六恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於
惡世中下謗是法受持讀誦書寫經卷為
他廣說十六分中十二分義若有衆生於七
恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中
下謗是法受持讀誦書寫經卷為他廣說十
六分中十四分義若有衆生於八恒河沙等
佛所發菩提心然後乃能於惡世中下謗是
法受持讀誦書寫經卷亦勸他人令得書寫
自能聽受復勸他人令得聽受讀誦通利擁
護堅持憐愍世間諸衆生故供養是經亦勸
他人令其供養恭敬尊重讚歎禮拜亦復如
是具足能解盡其義味所謂如來常住不變
畢竟安樂廣說衆生悉有佛性善知如來所
有法藏供養如是諸佛等已速至如是无上
正法受持擁護若有始發阿耨多羅三藐三
菩提心當知是人未來之世必能速至如是
正法受持擁護是故汝今不應不知未來世
中護法之人何以故是發心者於未來世必
能護持无上正法善男子有惡比丘聞我涅
槃不生憂愁今日如來入般涅槃何其快哉
如來於世建我等利今入涅槃誰復當有遮
言我者言：一遮言我貪選得如本利養如
來在世其我貪此今入涅槃悉當滅盡所受衆

如來在世處我等利令入涅槃雖復當有遠
離我者若无遮障我則還得如本利養如
來在世菜根果蓏令入涅槃悉當放捨所受衆
藥本為法式令當療壞如木頭揵如是等人
誹謗振蓮是大乘經善男子設令應當如是
憶持若有衆生成就具足无量功德乃能信
是大乘經典信已受持其餘衆生有樂法者
若能廣為解說此經其人聞已過去无量阿
僧祇劫所作惡業皆悉除滅若有不信是
經典者現身當為无量病苦之所惱害多為
衆人所見驅屬令終之後人所輕賤顏貌醜陋
貧生艱難常不供足雖復少得尋忽乖散生
生常處貧窮下賤誹謗正法耶見之家若臨
終時或值荒亂刀兵疾疫起帝王暴虐怨家雖
隙之所脅逼雖有善友而不遭遇資生所須
求不能得雖少得利常悉飢渴唯為凡下之
所願識國王大臣悉下齒錄設復聞其有所
宣說正使是理終不信受如是之人下至善
處如折翼鳥不能飛行是人亦尒於未來世
不能得至人天善處若復有人能信如是大
乘經典本所受形雖復廉陋以經功德即便
端政威顏色力日更增多常為人天之所樂
恭敬愛憶情无捨離[illegible]
[illegible]其所說悉皆教信若我聲聞弟子之中
[illegible]第一希有事者當為世間廣宣如是大
乘經典善男子[illegible]

*

[illegible]恭敬愛憶情无捨離國王大臣及家[illegible]
[illegible]聞其所說悉皆教信若我聲聞弟子之中
決行第一希有事者當為世間廣宣如是大
乘經典善男子雖如霧露乾[illegible]雖欲住不過日
出日既出已消滅无餘善男子是諸衆生所有
惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃
日是日既出悉能除滅一切惡業復次善男
子譬如有人出家判髮雖服袈裟故未得受
沙弥十式或有長者來請衆僧未受式者即
與大衆俱共受請雖未受式已墮僧數善男
子若有衆生發心始學是大乘典大涅槃經
書持讀誦亦復如是雖未具足住階十地則
已墮於十住數中或有衆生是佛弟子或非
弟子若因貪怖或因利養聽受是經乃至一
偈聞已不謗當知是人則為已近阿耨多
羅三藐三菩提善男子以是因緣我說四人為
世間依善男子如是四人若以佛說言非佛
說无有是處是故我說如是四人為世間依
善男子設應供養如是四人世尊我當云何
識知是人而為供養佛告迦葉若有達立護
持正法如是之人應從啓請當捨身命而供
養之如我於是大乘經說
有知法者　若書若少　故應供養　恭敬禮拜
猶如事火　安壁門等　有知法者　若老若少
故應供養　恭敬礼拜　亦如諸天　奉事帝釋
如[illegible]善男子[illegible]

有知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
猶如事火　婆羅門等　有知法者　若老若少
故應供養　恭敬礼拜　亦如諸天　奉事帝釋
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說供養師長
正應如是今有所疑唯願廣說若有長宿讓
持禁戒從年少邊諸受未聞云何是人當礼
敬下若當礼敬是則不名為持戒也若是年
少讓持禁戒從請宿舊破戒人邊諸受未聞
復應礼下若出家人從在家人諸受未聞復
當礼下然出家人下應礼敬在家人也然佛
法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿以是長
宿先受具戒成就威儀是故應當供養恭敬
如佛言曰其破戒者是佛法中所不容受猶
如良田多有稗稊又如佛說有知法者若老
若少故應供養如事帝釋如是二句其義云
何將非如來靈妙說耶如佛言曰持戒比丘
亦有所犯何故如來而作是說世尊亦於餘
經中說聽治破戒如是所說其義未了佛
告迦葉菩薩男子我為未來諸菩薩等學大乘
者說如是偈下為聲聞弟子說也菩薩男子如
我先說正法滅已魔正戒時增長破戒非法威
儀一切聖人法不法時受畜奴婢牛羊等
四人中當有一人出現於世弟除鬚髮出
家備道見諸比丘各各受畜奴婢僕使不淨
之物淨與下淨一切不知是律非律亦復不
識是人為欲調伏如是諸比丘故與共和光
下同其塵自所行處及佛行處善能別知唯
見諸人犯波羅夷黑然不舉何以故我出於
世為欲達五讓持正法是故默然而不舉處
善男子如是之人為讓法故雖有所犯不名
破戒善男子如有國王過病崩亡備君雖小
未任紹繼有權陀羅豊饒財寶長富无量多
有眷屬自以強力伺國靈弱篡居王位治化
未久國人居士婆羅門等之叛逃走遠投他
國雖有在者乃至不欲眼見是王或有長者
婆羅門等不離本主群如諸樹隨其生處即
是中死權陀羅王知其國人逃叛者聚尊即
還遣諸權陀羅守邏諸道復於七日擊鼓唱
令諸婆羅門有能為我作灌頂師者當以半
國而為爵賞諸婆羅門聞是語已悉无來者
各作是言何處當有婆羅門和作如是事猶
陀羅王復作是言婆羅門中若无一人為我
師者我更當令諸婆羅門與猶陀羅共住食
宿同其事業若有能來灌我頂者半國之封
以言不虛呪術所致世三天上如百露不死
之藥亦當共分而服食之尒時有一婆羅門
于此方發願治淨於一切衆為日善知見行

此言下愛吒術所欲世三天上妙甘露下死之藥亦當共分而服食之尒時有一婆羅門子年在弱冠脩治淨行長跪為相善知吒術法至王所白言大王王所勑使我悉能為尒時大王心生歡喜受此童子作灌頂師諸婆羅門聞是事已皆生嫉妒青此童子汝婆羅門云何乃作諸阿羅師尒時其王即分半國與是童子因共治國經歷多時尒時童子語其王言我捨家法來作王師然教大王術呪術而令大王猶下見親特王答言我今云何下親汝耶童子答言先王所有下死之藥猶未共食王言善哉善哉大師我實不知師若須者唯願持去其時童子聞王語已即取歸家請諸大臣而共食之諸臣食已即共白王使哉大師有是甘露下死之藥王既知已語其師言去何大師獨與諸臣服食甘露而不見分尒時童子更以其餘雜毒之藥與王分於王即服已須臾藥發悶亂躃地无所覺知有如死人尒時童子五本儲君還以為王作如是言師子那生法不應令諸阿羅尼我從昔來未曾見聞諸阿羅種而為王也若諸[illegible]王正法治國尒時童子經理是已復以解藥與諸阿羅令其醒悟既醒悟已驅令出國是時童子雖為是事猶故下失婆羅門法其餘

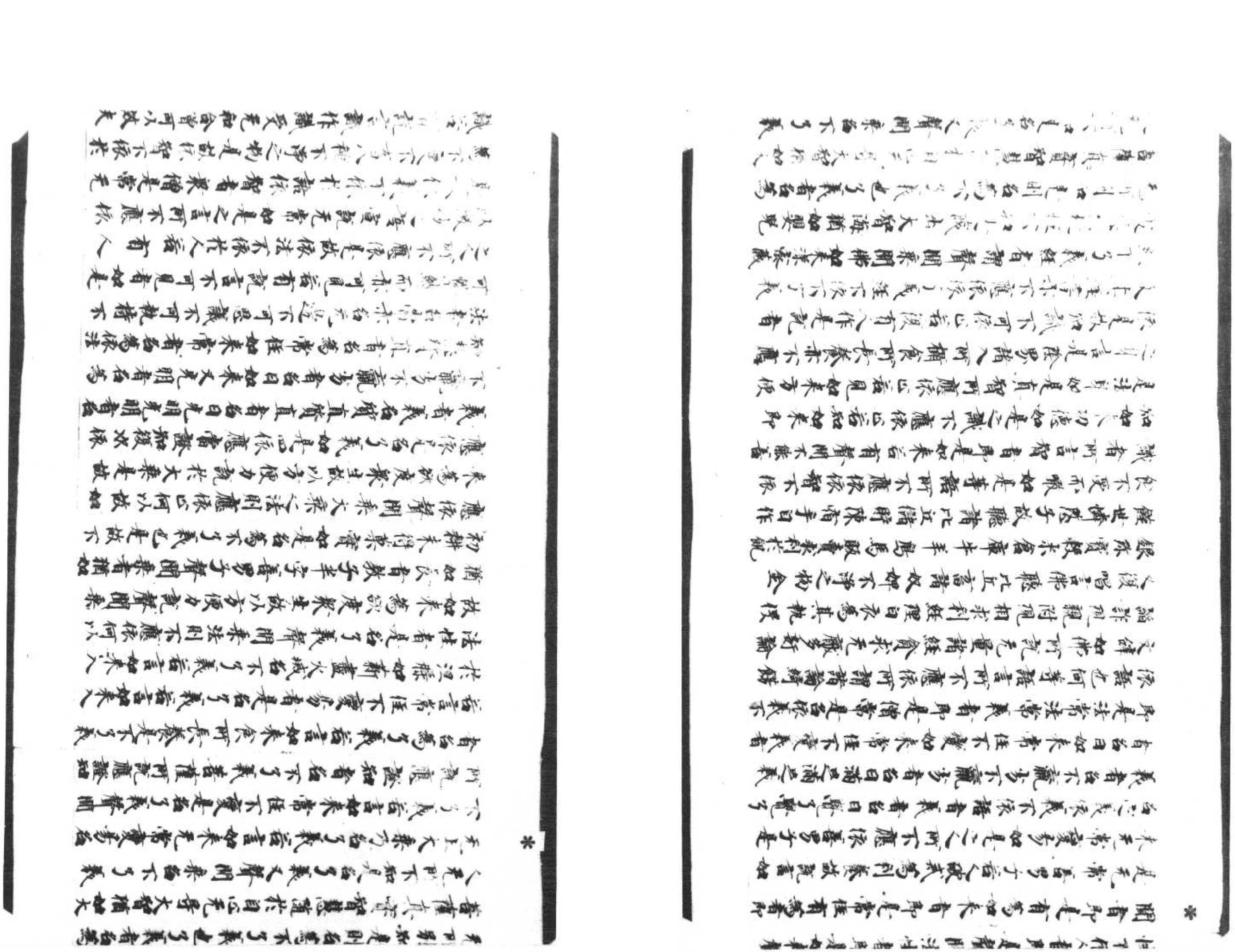
與諸阿羅令其醒悟既醒悟已驅令出國是時童子雖為是事猶故下失婆羅門法其餘居士婆羅門等聞其所作嘆未曾有讚言善哉善哉仁者善能驅遣諸阿羅王善男子我迴轉後讓持正法諸菩薩等亦復如是以方便力與彼破戒假名受畜一切不淨物僧同其事業尒時菩薩若見有人雖多犯戒能治毀禁諸惡比丘即建其所恭敬礼拜四事供養經書什物悉以奉上如其自无要當方便從諸檀越求覓而與為是事故應畜八種不淨之物何以故是人為治諸惡比丘如彼童子驅諸阿羅尒時菩薩雖復恭敬礼拜是人受畜八種不淨之物悉无有罪何以故以是菩薩為欲價治諸惡比丘令清淨僧得安隱住流布方等大乘經典利益一切諸天人故善男子以是因緣我於經中說是二偈令諸菩薩皆共讚嘆讓法之人如彼居士婆羅門等稱讚童子善哉善哉讓法菩薩正應如是若有人見讓法之人與破戒者同其事業說有罪者當知是人自受其殃是讓法者實无有罪善男子若有比丘犯禁戒已懺悔不敢覆藏下悔當知是人名有破戒菩薩摩訶薩為讓法故雖有所犯不名破戒何以故以无隨陽發露悔故善男子如是故我於經中說如是偈

為讓法故雖有所犯下名破式何以故以免
惱惱發露悔故善男子是故我於經中處處說
說如是偈

※ 有知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
猶如事火　婆羅門者　如華二天　奉事帝釋
以是因緣我亦不為學聲聞人但為菩薩而
說是偈迦葉菩薩白佛言世尊如是等　菩
薩摩訶薩於式無緩本所受式為具在下佛言
善男子汝今不應作如是說何以故本所受
式如本不失設有所犯即應懺悔悔已清淨
善男子如故堤壞穿穴有孔水則淋漏何以
故无人治故若有人治水則不出善薩亦今
雖與破式共作布薩受式自恣同其僧事所
有式律不如堤壞穿穴淋漏何以故若无清
淨持式之人僧則損減懈緩懈怠日有增上
若有清淨持式之人即能具足下失本式善
男子於乘緩者乃名為緩於式緩者不名為
緩菩薩摩訶薩於小大乘心不懈惰是名本
式為讓亟坏以大乘水而自除洛是故善薩
雖現破式不名為緩迦葉菩薩白佛言衆僧
之中有四種人如菴羅等未熟雖知破式持
式云何云何名善男子曰大涅槃微妙經
典月喻品云何曰是大涅槃經可得知也
譬如田夫種植收穫等苦除稗穢以肉眼觀名
為淨田至其成實草穀各異如是八事雜汙
染漕若能除却以肉眼觀則知清淨若有持
式破式不作愛時以肉眼觀雖可分別若愛
式露則易可知如彼稗穢易可分別僧中亦
尒若能遠離於八下淨毒地之法是名清淨
聖衆福田應為人天之所供養清淨果報非
是肉眼所能分別復次善男子如迦羅迦林
其樹衆多於是林中唯有一樹名鎮頭迦是
迦羅迦樹鎮頭迦樹二菓相似不可分別其
菓熟時有一女人悉皆拾取鎮頭迦菓式有
一分迦羅迦菓乃有十分是女不識賣來詣
市而衒賣之凡愚小兒復不別故買迦羅迦
菓啖已命終有智人輩聞是事已即問女人
姊於何處持是菓來是時女人即示方所諸
人即言如是方所多有无量迦羅迦樹唯有一
根鎮頭迦樹諸人知已咲而捨去善男子大
衆之中八下淨法亦復如是於是衆中多
有受用如是八法唯有一人清淨持式不受
如是八下淨法而知諸人受畜非法然與同
事下相雜如彼林中一鎮頭迦樹有優婆
塞見是諸人多有非法并下恭敬供養是人嘗欲
供養[illegible]問[illegible]如是人等所受畜不佛
所聽下苦言佛聽如是之人得共布薩羯磨
如是問已衆中善言如是如是

[illegible]是諸人多有雜法并下恭敬供養是人若欲
供養應先問言大德如是八事為受畜不佛
所聽不若言佛聽如是之人得共布薩羯磨
自恣下是優婆塞如是問已衆皆答言如是
八事如來憐愍皆悉聽畜優婆塞言祇恒精
舍有諸比丘或言金銀佛所聽畜或言不聽
有言聽者是不聽者不與共住說素自恣乃
至不共一河飲水利養之物悉不共之汝等
云何言佛聽許佛天中天雖復受之汝等衆
僧亦不應畜若有受者乃至不應與共說素
自恣羯磨同共僧事若共說素自恣羯磨同
僧事者命終即當墮於地獄如彼諸人食迦
羅葉已而便命終復次善男子譬如城市有
賣藥人有妙甘藥出於雪山亦復多賣其餘
雜藥味甘相似時有諸人咸皆欲買然不識
別至賣藥所問言汝有雪山藥不其賣藥
人即答言有是人欺誑以餘雜藥語買者言
此是雪山甘好妙藥時買藥者以肉眼故不能
分別即買持去深作是念我今已得雪山甘
藥迦葉若聲聞僧中有假名僧有真實僧有
和合僧若持素破素於是僧中等應供養恭
敬禮拜是優婆塞知是比丘是破素人下應給
施以肉眼故下能分別如
是八下能分別雪山甘藥雜是假僧有天眼者乃能分別
若言是比丘僧誰是假僧有天眼者乃能分別
迦葉若優婆塞知是比丘是破素人下應給
施乃至共養[illegible]

[illegible]人下能分別雪山甘藥雜是假僧有天眼者乃能分別
素雜是真僧誰是假僧有天眼者乃能分別
迦葉若優婆塞知是比丘是破素人下應給
施礼拜供養若知是人受畜八法亦復不應
給施所須礼拜供養若於僧中有破素者不
應以袈裟因緣恭敬礼拜迦葉善薩復白
佛言世尊善哉善哉如來所說真實不虛我
當頂受譬如金剛珠寶異物如佛所說是諸
比丘當依四法何等為四依法不依人依義
不依語依智不依識依了義經不依不了義
經如是四法應當證知非四種人佛言善男
子依法者即是如來大般涅槃一切佛法即
是法性是法性者即是如來是故如來常住
不變若復有言如來无常是人不知不見法
性若不知見是法性者不應依止如上所說
四人出世護持法者應當識知而為依止何
以故是人善解如來微密深與藏故能知如
來常住不變若言如來无常變易无有是處
如是四人即名如來何以故是人能解如來
密語又能說故若有人能了知如來甚深密
藏又知如來常住不變如是之人若為利養
說言如來是无常者[illegible]有是處如是之人尚
可信也何況不信是四人[illegible]法者即是法
生不依人者即[illegible]聞法性者即是如來聲
聞者即是自為如來者即是常住有為者即



是以依義不依於語依智者衆僧是常无
為不變不畜八種不淨之物是故依智不依於
識若有說言識作識受无和合僧何以故夫
和合者名无所有无所有者云何言常是故
此識不可依心依了義者了義者名為知之
終不詐現威儀清白憍慢自高貪求利養亦
於如來隨宜方便所說法中不生執著是名
了義若有能住如是等中當知是人則為已
得住第一義是故名為依了義經不依不了
義經了了義者如經中說一切燒然一切无
常一切皆苦一切皆空一切无我是名不了
義何以故以不能了如是義故令諸衆生隨
阿鼻獄所以者何以取著故於義不了一切
燒者謂如來說淫欲瞋恚燒一切无常者淫欲
亦无常苦空无我亦復如是是故名為不了
義經不應依心善男子若有人言如來憐愍
一切衆生善知時宜以知時故說輕為重說重
為輕如來觀知所有弟子有諸檀越供給所
須令无所之如是之人佛則不聽受畜奴婢
金銀財寶販賣市易不淨物等若諸弟子
无有檀越供給所須時世飢饉飲食難得為欲
建立護持正法我聽弟子受畜奴婢金銀車
乘田宅販賣市易所須雖聽受畜如是等
物要當淨施篤信檀越如是四法所應依心若
有式佉阿毗曇備多羅不違是四亦應依心

*

若有說言有時非時有能護法不能護法如
來悉聽一切比丘受畜如是不淨物者如是
之言不應依心若有式佉阿毗曇備多羅中
有同是說如是三分亦不應依我為肉眼諸
衆生等說是四依終不為於有慧眼者是故
我今說是四依法者即是法性義者即是
如來常住不變智者了知一切衆生悉有佛
性了義者了達一切大乘經典

大般涅槃經卷第六

大般涅槃經如來性品之三　六

善男子是大涅槃微妙經中有四種人能護正法建立正法憶念正法能多利益憐愍世間為世間依安樂人天何等為四有人出世具煩惱性是名第一須陀洹人斯陀含人是名第二阿那含人是名第三阿羅漢人是名第四是四種人出現於世能多利益憐愍世間為世間依安樂人天云何名為具煩惱性若有人能奉持禁戒威儀具足建立正法從佛所聞解其文義轉為他人分別宣說所謂少欲多欲非道廣說如是八大人覺有犯罪者教令發露懺悔滅除善知菩薩方便所行秘密之法是名凡夫非第八人第八人者不名凡夫名為菩薩不名為佛第二人者名須陀洹斯陀含人若得正法受持正法從佛聞法如其所聞聞已書寫受持讀誦轉為他說若聞法已不寫不受不持不說而言奴婢不淨之物佛聽畜者无有是處是名第二人如是之人未得第二第三住處名為菩薩已得受記第三人者名阿那含阿那含者誹謗正法若言聽畜奴婢使不淨之物受持外道典籍書論及為客塵煩惱所

為菩薩已得受記第三人者名阿那含阿那含者誹謗正法若言聽畜奴婢使不淨之物受持外道典籍書論及為客塵煩惱所鄣諸舊煩惱之所覆蓋若藏如來真實舍利及為外病之所惱害或為四大毒蛇所侵論說我者悉无是處若說无我斯有是處說者世法无有是處若說大乘相續不絕斯有是處若所受身有八万户虫亦无是處永離煩惱乃至夢中不失不淨斯有是處臨終之日生怖畏者亦无是處阿那含者為何謂也是人不還如上所說所有過患永不能汙往反周旋名為菩薩已得受記不久得成阿耨多羅三藐三菩提是則名為第三人也第四人者名阿羅漢阿羅漢者斷諸煩惱於重擔遠得己利所作已辦住第十地得自在智隨人所樂種種色像悉能示現如所莊嚴欲成佛道即能得成能成如是无量功德名阿羅漢是名四人出現於世能多利益憐愍世間為世間依安樂人天於人天中最尊最勝猶如如來名人中勝為歸依處迦葉白佛言世尊我今不依是四種人何以故如瞿師羅經中佛為瞿師羅說若天魔梵為欲破壞變為佛像具足莊嚴三十二相八十種好圓光一尋面部圓滿猶月盛明眉間豪相白毫珂雪

佛像具足莊嚴三十二相八十種好圓光一尋面部圓滿猶月盛明眉間毫相白踰珂雪如是莊嚴未曾汝當檢校定其虛實既覺知已應當降伏世尊魔等尚能變作佛身況當不能作羅漢等四種之身坐卧空中左脅出水右脅出火身出烟燄猶如大聚以是因緣我於是中心不生信或有所說不能稟受亦无敬念而作依止佛言善男子於我所說若生疑者尚不應受況如是等是故應當善分別知是善不善可作不可作如是作已長夜受樂善男子譬如偷狗夜入人舍其家婢使若覺知者即應驅寫汝疾出去若不出者當奪汝命時狗聞之即去不還汝等從今亦應如是降伏波旬應作是言汝旬汝今不應作如是像若故作者當以五繫繫縛於汝魔聞是已便當還去如彼偷狗更不復還迦葉白佛言世尊如佛為聲師羅漢者說若能如是降伏魔者亦可得近大般涅槃如來何必說是四人為依止處如是四人所可言說未必可信佛言迦葉善男子如我所說亦復如是非為不分善男子我為聲聞有肉眼者說言降魔不為修學大乘人說聲聞之人雖有天眼故名肉眼學大乘者雖有肉眼乃名佛眼何以故是大乘經名為佛乘而此佛乘

有天眼故名肉眼學大乘者雖有肉眼不名佛眼何以故是大乘經名為佛乘而此佛乘歌上最勝善男子譬如有人勇健威猛有怯弱者常來侵附其勇健人常教怯者汝當如是持弓執箭修學猶道長鉤胷乘天復告言夫鬬戰者雖如履刃不應生於怖畏之想當視人天生輕弱想應自生心作男健想或時有人乘无騰勇詐作健相執持弓刀種種器仗以自莊嚴來至陣中唱呼大唤汝於是人亦復不應生於憂怖如是輩人若見汝時不怖畏者當知是人不久散壞如彼偷狗善男子如來亦分告諸聲聞汝等不應畏魔波旬若魔波旬化作佛身至汝所者汝當精勤堅固其心降伏於魔時魔即當愁憂不樂復道而去善男子如彼健人不從他習學大乘者亦復如是得聞種種深密經典其心欣樂不生驚怖何以故如是修學大乘之人已曾供養恭敬礼拜過去无量万億佛故雖有无量億千魔衆欲來侵撓於是事中終不驚畏善男子譬如有人得阿蹈陀藥不畏一切毒蛇等畏是藥力故亦能消除一切毒等是大乘經亦復如是如彼藥力不畏一切諸魔毒等亦能降伏令更不起復次善男子譬如有能性甚姤愍欲害人時或以眼視或以氣噓是故

性甚妬憍欲害人時或以眼視或以氣噓是故
一切師子虎豹狼狼猫犬皆生怖畏是等
悉獸或聞聲見形或觸其身毛不衰命有善
呪者以呪力故能令如是諸惡毒龍金翅鳥
等悉伏師子虎豹狼狼皆悉調善住為衛乘
如是等獸見彼善呪即便調伏聲聞緣覺亦
復如是見魔波旬皆生怨怖而魔波旬亦復
不生畏懼之心猶行魔業學大乘者亦復
如是見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂
先以方便降伏諸魔若令調善堪任為乘因
為廣說種種妙法聲聞緣覺見調魔已不
生怖畏於此大乘无上正法方生信樂作如是
言我等從今不應於此正法之中而作鄣閡
復次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏
學大乘者都无怨懼備學大乘有如是力以
是因緣先所說者為欲令彼聲聞緣覺調伏
諸魔非為大乘是大涅槃微妙經典不可消
伏甚奇甚特若有聞者聞已信受能信如來
是常住法如是之人甚為希有如優曇華我
涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信
敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡
道尒時佛告迦葉菩薩善男子我涅槃後當
有百千无量衆生誹謗不信是大涅槃微妙
經典迦葉菩薩復白佛言世尊是諸衆生

有百千无量衆生誹謗不信是大涅槃微妙
經典迦葉菩薩復白佛言世尊是諸衆生
於佛滅後久近便當誹謗是經世尊復有何等
純善衆生當能拔濟是謗法者佛告迦葉善
男子我般涅槃後卅年中於閻浮提廣行流
布然後乃當隱沒於此善男子譬如甘蔗稻米
石蜜乳酪醍醐隨有之處其主人民皆言
是味味中第一或復有人純食粟米及以稗
子是人亦言我所食者最為第一是薄福人
受業報故若是福人耳初不聞惡稗之名所
食唯是粳粮甘蔗石蜜醍醐是大涅槃微妙
經典亦復如是純根薄福不樂聽聞如彼薄
福憎惡粳粮及石蜜等二乘之人亦復如是
憎惡无上大涅槃經或有衆生其心甘樂聽
受是經聞已歡喜不生誹謗如彼福人食於
稻粮善男子譬如有王居在山中嶮難惡處
雖有甘蔗稻粮石蜜以其難得食情積聚
不敢敢食懼其有盡唯食粟稗有異國王聞
之憐愍即以車載稻粮甘蔗而送與之其王得
已即便分張畢國共食民既食已皆生歡喜
咸作是言因彼王故令我得是希有之食善
男子是四種人亦復如是為此无上大法之將
是四種中或有一人見於他方无量菩薩

男子是四種人亦復如是為此无上大法之持
是四種中或有一人見於他方无量菩薩
*
雖學如是大乘經典若自書寫若令他書為
利養故為稱譽故為了法故為依止故為用
恃易其餘經故不能廣為他人宣說是故持
是微妙經典遙望彼方與彼菩薩令發无上
菩提之心安住菩提是諸菩薩得是經已即便
廣為他人演說令无量衆生得受如是大乘
法味皆悉是此一菩薩力所來聞經悉令得
聞如彼人民因王力故得希有食又善男子
是大涅槃微妙經典所流布處當知其地即
是金剛是中諸人亦如金剛若有能聽如是
經者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提隨
其所願悉得成就如我今日所可宣說汝等
比丘當善受持若有衆生不能聽聞如是經
典當知是人甚可憐愍何以故是人不能受
持如是大乘經典甚深義故迦葉菩薩白佛
言世尊如來滅後世年中是大乘典大涅槃
經於閻浮提廣行流布過是已後沒於地者
却後久近復當還出佛言善男子若我正法
餘八十年前世年是經復當於閻浮提兩大
法雨迦葉菩薩復白佛言世尊如是經典正
法滅時正戒毀時非法增長時无知法衆生時
誰能聽受奉持讀誦令其通利供養恭敬
法滅時正戒毀時非法增長時无知法衆生時
誰能聽受奉持讀誦令其通利供養恭敬
*
書寫解說唯願如來憐愍衆生多別廣說令
諸菩薩聞已受持持已即得不退阿耨多羅
三藐三菩提心
尒時佛讚迦葉善哉善哉善男子汝今善能
問如是義善男子若有衆生於熙連河沙等
諸佛所發菩提心乃能於是惡世受持如是
經典不生誹謗善男子若有能於一恒河沙
等諸佛世尊發菩提心然後乃能於惡世中
不謗是法愛樂是典不能為人多別廣說善
男子若有衆生於二恒河沙等佛所發菩提
心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂
受持讀誦亦不能為他人廣說若有衆生於三
恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世
中不謗是法受持讀誦書寫經卷雖為他說
亦解深義若有衆生於四恒河沙等佛所發
菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀
誦書寫經卷為他廣說十六分之一亦不具足若有衆生於五恒河
沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不
謗是法受持讀誦書寫經卷廣為人說十六
分中八分之義若有衆生於恒河沙等佛所發
菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持

讀誦書寫經卷爲他廣說十六
乃中八乃之義若有衆生於恒河沙等佛所發
菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持
讀誦書寫經卷爲他廣十六乃中十二乃義
若有於七恒河沙等佛所發菩提心然後
乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經
卷爲他廣說十六乃中十四乃義若有於八
恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世
中不謗是法受持讀誦書寫經卷亦勸他人
令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受讀
誦通利擁護堅持憐愍世間諸衆生故供養
是經亦勸他人令其供養恭敬尊重讚歎礼
拜亦復如是具足能解盡其義味所謂如來
常住不變畢竟安樂廣說衆生悉有佛性善
知如來所有法藏供養如是諸佛等已達彼
如是无上正法受持擁護若有始發阿耨多
羅三藐三菩提心當知是人未來之世必能
建立如是正法受持擁護是故汝今不應不
知未來世中護法之人何以故是發心者於未
來世必能護持无上正法善男子有惡比
丘聞我涅槃不生憂愁今日如來入般涅槃
何其快哉如來在世應我等利令入涅槃離
復當有應棄我者若无應棄則還
得如本利養如來在世禁戒嚴峻令入涅
槃悉當放捨所受衆藥本爲法式令當養

復當有應棄我者若无應棄則還
得如本利養如來在世禁戒嚴峻令入涅
槃悉當放捨所受衆藥本爲法式令當養
如木頭憍如是等人離諸振蓮是大乘經
善男子汝今應當如是憶持若有衆生成
就具足无量功德乃能信是大乘經典信已
受持其餘衆生有樂法者若能廣解說此
經其人聞已過去无量阿僧祇劫所作惡業
皆悉除滅若有不信是經典者覆身當爲无
量病苦之所惱害多爲衆人所見罵辱命終
之後人所輕賤頻貌醜陋貧生艱難常不供
足雖復少得麁澁弊惡生生常處貧窮下賤
誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀
兵競起帝王暴虐惡家雜隸之所侵逼雖有
善友而不遭遇貧生所須求不能得雖少得
利常患飢渴唯爲凡下之所顧識國王大臣
悉不處錄設復聞其有所宣說正使是理終
不信受如是之人不至善處如折翼鳥不能飛
行是人亦尒於未來世不能得至人天善處若
復有人能信如是大乘經典本所受形雖
復麁陋以經功德即便端正威顏色力日更
增多常爲人天之所樂見恭敬愛戀情无
捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬
信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者
當爲世間廣宣如是大乘經典善男子譬如
雲霧勢力雖欲住不過日出日既出已消滅无餘

當為世間廣宣如是大乘經典善男子譬如
霧露勢雖微任不過日出日既出已消滅无餘
善男子是諸衆生所有惡業亦須如是任
世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除
滅一切惡業復次善男子譬如有人出家剃
髮雖服袈裟故亦得受沙弥十戒或有長者

來請衆僧亦受戒者即與大衆俱共受請
雖亦受戒已墮僧數善男子若有衆生發
心始學是大乘典大涅槃經書持讀誦亦復如
是雖亦具足依階十住則已墮於十住數中
或有衆生是佛子或非弟子若因貪佛或
因利養聽受是經乃至一偈聞已不謗當知
是人則為已近阿耨多羅三藐三菩提善男
子以是因緣我說四人為世間依善男子如
是四人若以佛說言非佛說无有是處是故
我說如是四人為世間依善男子汝應供養
如是四人世尊我當去何識知是人而為供
養佛告迦葉若有建立幢幡正法如是之人
應從乞請當捨身命而供養之如我於是大
乘經說

有知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
猶如事火　婆羅門等　有知法者　若老若少
故應供養　恭敬礼拜　亦如諸天　奉事帝釋
迦葉善薩白佛言世尊如佛所說供養師長

猶如事火　婆羅門等　有知法者　若老若少
故應供養　恭敬礼拜　亦如諸天　奉事帝釋
迦葉善薩白佛言世尊如佛所說供養師長
正應如是今有所疑唯願廣說為有長宿雖
持禁戒從年少邊諸受亦聞去何是人當礼
敬不若當礼敬是則不名持禁戒也若是年
少雖持禁戒從諸宿舊破戒人邊諸受亦聞
復應礼不若出家人從在家人諸受亦聞復
當礼不然出家人不應礼敬在家人也然佛
法中年少幼小應當恭敬尊舊長宿以是長
宿先受具戒成就威儀是故應當供養恭敬
如佛言曰其破戒者是佛法中所不容受猶
如良田多有稗稊又如佛說有知法者若老
若少故應供養如事帝釋如是二句其義去
何將非如來虛妄說也如佛言曰持戒比丘亦
有所犯何故如來而作是說世尊亦於餘
經中說龍治破戒如是所說其義亦了佛告
迦葉善男子我為亦來諸菩薩摩訶薩大乘
者諸如是偈不為聲聞弟子說也善男子如我
先說正法滅已數正戒時增長破戒非法威
時一切聖人隱不現時受畜奴婢不淨物時
是四人中當有一人出現於世剃除鬚髮出家
修道見諸比丘各各受畜奴婢僕使不淨
之物淨與不淨一切不知是律非律亦復不

*

倆道見諸比丘各各受畜奴婢僕使不淨
之物淨與不淨一切不知是律非律亦復不
識是人為欲調伏如是諸比丘故與共和光
不同其塵自所行處及佛行處善能別知雖
見諸人犯波羅夷嘿然不舉何以故我出於
世為欲建立毘尼持正法是故嘿然而不舉處
善男子如是之人為護法故雖有所犯不名
破戒善男子如有國王過病崩亡儲君雖小
未任紹繼有旃陀羅豐饒財寶臣當元量多
有眷屬自以強力伺國虛弱篡居王位治化
未久國人居士婆羅門等亡數逃走遠投他
國雖有在者乃至不欲眼見是王或有長者
婆門門等不離本主譬如諸樹隨其生處即
是中死旃陀羅王知其國人逃散者衆尋即
還遣諸旃陀羅守護諸道復於七日擊鼓唱
令諸婆羅門有能為我作灌頂師者當以半
國而為爵賞諸婆羅門聞是語已悉无來者
各作是言何處當有婆羅門種作如是事旃
陀羅王復作是言婆羅門中若无一人為我
師者我要當令諸婆羅門與旃陀羅共作食
宿同其事業若有能來灌我頂者半國之封
此言不虛咒術所致世三天上妙甘露不死
之藥亦當共分而服食之尒時有一婆羅門
子年在弱冠倆治淨行長跪為相善知咒術

*

之藥亦當共分而服食之尒時有一婆羅門
子年在弱冠倆治淨行長跪為相善知咒術
往至王所白言大王王所勅使我悉能為尒
時大王心生歡喜受此童子作灌頂師諸婆
羅門聞是事已皆生瞋恚責此童子婆羅
門去何乃作旃陀羅師尒時其王即召半國與
是童子因共治國遞應多時尒時童子語
其王言我捨家法來作王師然教大王徹密
咒術而令大王猶不見親時王答言我今去
何不親此邪童子答言先王所有不死之藥
猶未共食王言善哉善哉大師我實不知師
若須者唯願持去是時童子聞王語已即取
歸家諸諸大臣而共食之諸臣食已即共白
王使我大師有是甘露不死之藥王既知已
語其師言去何大師獨與諸臣服食甘露而
不見召尒時童子更以其餘雜毒之藥與王
令服王既服已須臾藥發悶亂躃地无所覺
知猶如死人尒時童子立本儲君還以為王
作如是言師子御座法不應令旃陀羅居我
從昔來未曾聞見旃陀羅種而為王也若旃
陀羅治國理民无有是處汝今應還紹繼先
王正法治國尒時童子經理是已復以解藥
與旃陀羅令其醒寤既醒寤已驅令出國
是時童子雖為是事猶故不失婆羅門法其

[illegible] 王正法治國尒時童子經理是已復以解藥
與旃陁羅令其醒寤既醒寤已驅令出國
是時童子雖爲是事猶故不失婆羅門法其
餘居士婆羅門等聞其所作歎未曾有讚言
善哉善哉仁者善能驅遣旃陁羅王善男子
我涅槃後護持正法諸菩薩等亦復如是以方
便力與彼破戒假名受畜一切不淨物僧同其
事業尒時菩薩若見有人雖多犯戒能治毀
禁諸惡比丘即往其所恭敬礼拜四事供養
經書什物悉以奉上如其自无要當方便
從諸檀越求覓而與爲是事故應畜八種不
淨之物何以故是人爲治諸惡比丘如彼童
子驅旃陁羅尒時菩薩雖復恭敬礼拜是人
受畜八種不淨之物悉无有罪何以故以是
菩薩爲欲擁治諸惡比丘令清淨僧得安隱
住流布方等大乘經典利益一切諸天人故
善男子以是因緣我於經中說是二偈令諸
菩薩皆共讚歎護法之人如彼居士婆羅門
等稱讚童子善哉善哉護法菩薩正應如是
若有人見護法之人與破戒者同其事業說
有罪者當知是人自受其殃是護法者實无
有罪善男子若有比丘犯禁戒已憍慢心故
覆藏不悔當知是人名真破戒善薩摩訶薩
爲護法故雖有所犯不名破戒何以故以无憍

有[illegible]
覆藏不悔當知是人名真破戒善薩摩訶薩
爲護法故雖有所犯不名破戒何以故以无憍
慢發露悔故善男子是故我於經中覆相
說如是偈

有知法者　若老若少　恭敬礼拜
猶如事火　婆羅門等　如第二天　奉事尊重
以是因緣我亦不爲學聲聞人但爲菩薩而
說是偈迦葉菩薩白佛言世尊如是等善
薩摩訶薩於戒緩緩本所受戒爲具在不佛
言善男子汝今不應作如是說何以故本所受
戒如本不失設有所犯即應懺悔已清淨
善男子如故提塘穿竟有孔水則淋漏何以
故无人治故若有人治水則不出善薩亦令
雖與破戒共住布薩受戒自恣同其僧事所
有戒律不如提塘穿竟淋漏何以故若无清
淨持戒之人僧則損減懈怠日有增上
若有清淨持戒之人即能具足不失本戒善
男子於乘緩者乃名爲緩於戒緩者不名爲
緩菩薩摩訶薩於此大乘心不懈怠是名本
戒爲護正法以大乘水而自澡浴是故菩薩
雖規破戒不名爲緩迦葉菩薩白佛言衆僧
之中有四種人如菴羅果生熟難知破戒持
戒亦何可識佛言善男子因大涅槃修妙經

之中有四種人如菴羅菓生熟難知破戒持
戒去何可識佛言善男子因大涅槃微妙經
典則易可知去何因是大涅槃經可得知也
譬如田夫種稻穀等秕除稗穢以肉眼觀名
為淨田至其成實草穀各異如是八事雜汙
染僧若能除却以肉眼觀別知清淨若有持
戒破戒不住惡時以肉眼觀難可分別善惡
章露則易可知如彼稗穢易可分別僧中亦
尒若能遠離於八不淨毒地之法是名清淨
聖衆福田應為人天之所供養淨淨果報非
是肉眼所能分別復次善男子如迦羅迦林
其樹衆多於是林中唯有一樹名鎮頭迦是
迦羅迦樹鎮頭迦樹二菓相似不可分別其
果熟時有一女人悉皆拾取鎮頭迦果裁有
一分迦羅迦果乃有十分是女不識賣來詣
市而衒賣之凡愚小兒復不別故買迦羅迦
果噉已命終有智人輩聞是事已即問女人
姊於何處持是果來是時女人即示方所諸
人即言如是方所多有光量迦羅迦樹唯有
一根鎮頭迦樹諸人知已咲而捨去善男子
大衆之中八不淨法亦復如是於是衆中多
有受用如是八法唯有一人清淨持戒不受
如是八不淨法而知諸人受畜非法然與同
事不相捨離如彼林中一鎮頭迦樹有優婆

有受用如是八法唯有一人清淨持戒不受
如是八不淨法而知諸人受畜非法然與同
事不相捨離如彼林中一鎮頭迦樹有優婆
塞見是諸人多有非法并不恭敬供養是之
若欲供養應先問言大德如是八事為受
畜不佛所聽不若言佛聽如是之人得共布
薩羯磨自恣不是優婆塞如是問已衆皆答
言如是八事如來憐愍諸惡聽畜優婆塞言
秕粗精舍有諸比丘或言金銀佛所聽畜或
言不聽有言聽者是不聽者不與共住說戒
自恣乃至不共一河飲水刹養之物悉不共之
汝等去何言佛聽許佛天中天雖復愛之汝
等衆僧亦不應畜若有受者乃至不應與
共說戒自恣羯磨同其僧事若共說戒自恣羯
磨同僧事者命終即當墮於地獄如彼諸人
食迦羅果已而便命終復次善男子譬如城
市有賣藥人有妙甘藥出於雪山亦復多賣
其餘雜藥味甘相似時有諸人或皆欲買然
不識別至賣藥所問言汝有雪山藥不其
賣藥人即答言有是人欺誑以餘雜藥誑買
者言此是雪山甘好妙藥時買藥者以肉眼
故不能善別即買持去復作是念我今已得
雪山甘藥迦葉若聲聞僧中有假名僧有真
實僧有和合僧若持戒破戒於是衆中等應

雪山甘藥迦葉若聲聞僧中有假名僧有真
實僧有和合僧若持戒破戒於是衆中等應
供養恭敬礼拜是優婆塞以肉眼故不能分
別翰如彼人不能分別雪山甘藥誰是持戒
誰是破戒誰是真實僧誰是假名假有天
眼者乃能分別迦葉若優婆塞知是比丘是破戒
人不應給施礼拜供養若知是人受畜八法
亦復不應給施所須礼拜供養若於僧中有
破戒者不應以被袈裟因緣恭敬礼拜迦葉
善薩復白佛言世尊善哉善哉如來所說真
實不虛我當頂受辭如金剛珠寶異物如佛
所說是諸比丘當依四法何等為四依法不
依人依義不依語依智不依識依了義經不
依不了義經如是四法應當證知非四種人
佛言善男子依法者即是如來大般涅槃一
切佛法即是法性是法性者即是如來是故
如來常住不變若復有言如來无常是人
不知不見法性若不知見是法性者不應依四
如上所說四人出世護持法者應當證知而
為依四何以故是人善解如來微密深與藏
故能知如來常住不變若言如來无常變
易无有是處如是四人即名如來何以故是人
能解如來密語及能說故若有人能了知如
來甚深密藏及知如來常住不變如是之人

若无有是處如是四人即名如來何以故是人
能解如來密語及能說故若有人能了知如
來甚深密藏及知如來常住不變如是之人
若為利養說言如來是无常者无有是處
如是之人尚可依止何況不依是四人也依法者
即是法性不依人者即是聲聞法性者即是
如來聲聞者即是有為如來者即是常住有
為者即是无常善男子若人破戒為利養故
說言如來无常變易如是之人所不應依
善男子是名之義依義不依語者義者名曰
覺了覺了義者名不羸劣不羸劣者名曰滿
足滿足義者名曰如來常住不變如來常住不
變義者即是法常法常義者即是僧常是名
依義不依語也何等語言所不應依所謂諸
論綺飾文辭如佛所說无量諸經貪求无厭
多舒論語註現飾附現相求利經理自衣為
其飢餓又復唱言佛聽比丘畜諸奴婢不淨
之物金銀珠寶穀米倉庫牛羊象馬駝騾求
利於飢饉世悭惜子故聽諸比丘儲貯陳宿
手自作食不受而噉如是等語所不應依依
智不依識者所言智者即是如來若有聲聞
不能善知如來功德如是之識不應依止若
知如來即是法身如是真智所應依止若見
如來方便之身言是陰界諸入所攝食所長

知如來即是法身如是真智所應依心若見
如來方便之身言是陰界諸入所攝食所長
養亦不應依是故知識不可依心若復有人
住是說者及其經言亦不應依依了義經
不依不了義經不了義經者謂聲聞乘聞佛
如來深密藏處生起住不知是藏生大智海
猶如嬰兒无所別知是則名為不了義也了
義者名為菩薩真實智慧隨於自心无礙
大智猶如大人无所不知是名了義又聲聞乘
名不了義无上大乘乃名了義若言如來无
常變易名不了義若言如來常住不變是
名了義聲聞所說應證知者名不了義菩薩
所說應證知者名為了義若言如來食所長
養是不了義若言常住不變易者是名了義
若言如來入於涅槃如薪盡火滅名不了義
若言如來入法住者是名了義聲聞乘法則不
應依何以故如來為欲度衆生故以方便力
說聲聞乘猶如長者教子手字善男子聲
聞乘者猶如初辨未得果實是故不應依聲
聞乘如是名為不了義也大乘之法則應依
心何以故如來為欲度衆生故以方便力說於
大乘是故應依是名了義如是四依應當證
知復次依義者義名實直實直者名曰光
明光明者名不羸劣不羸劣者名曰如來又

大乘是故應依是名了義如是四依應當證
知復次依義者義名實直實直者名曰光
明光明者名不羸劣不羸劣者名曰如來又
者名為依法法者名常亦名无邊不可思議
不可執持不可繫縛而亦可見若說言不
可見者如是之人所不應依是故依法不依
於人若有人以微妙之語靈說无常如是之言
所不應依是故依義不依於語依智者衆僧
是常无為不變不壞八種不淨之物是故依
智不依於識若有說言識住識受无和合僧
何以故夫和合者名无所有无所有者云何
言常是故此識不可依心依了義經了義
者名為如是終不說現威儀清白憍慢自高
貪求利養亦於如來隨宜方便所說法中不
生執著是名了義若有餘住如是等中當知
是人則為已得住第一義是故名為依了義
經不依不了義不了義者如經中說一切燒然
一切无常一切皆苦一切皆空一切无我是名
不了義何以故以不能了如是義故令諸
衆生墮阿鼻獄所以者何以取著故於義不
了一切燒者謂如來說涅槃亦燒一切无常
者涅槃亦无常苦空无我亦復如是是故名
為不了義經不應依心善男子若有人言如

者涅槃亦无常苦空无我亦復如是是故名
為不了義經不應依心善男子若有人言如
來憐愍一切衆生善知時宜以知時故說雖
為重說重為輕如來藏知所有弟子有請檀
越供給所須令无所之如是之人佛則不聽受
畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物等若
諸弟子无有檀越供給所須時世飢饉飲食
難得為欲達五離持正法我聽弟子受畜奴
婢金銀車乘田宅穀米賣易所須雖聽受畜
如是等物要當淨施萬信檀越如是四法所
應依心若有戒律阿毗曇偈多羅不違是四
亦應依心若有說言有時非時有能說法不
能說法如來悉聽一切比丘受畜如是不淨
物者如是之言不應依心若有戒律阿毗曇
偈多羅中有同是說如是三句亦不應依我
為肉眼諸衆生等說是四依終不為於有慧
眼者是故我今說是四依法者即是法性義
者即是如來常住不變智者知一切衆生
悉有佛性了義者了達一切大乘經典

大般涅槃經卷第六

難得為欲達五離持正法我聽弟子受畜奴
婢金銀車乘田宅穀米賣易所須雖聽受畜
如是等物要當淨施萬信檀越如是四法所
應依心若有戒律阿毗曇偈多羅不違是四
亦應依心若有說言有時非時有能說法不
能說法如來悉聽一切比丘受畜如是不淨
物者如是之言不應依心若有戒律阿毗曇
偈多羅中有同是說如是三句亦不應依我
為肉眼諸衆生等說是四依終不為於有慧
眼者是故我今說是四依法者即是法性義
者即是如來常住不變智者知一切衆生
悉有佛性了義者了達一切大乘經典

大般涅槃經卷第六

北六三二六號（八十五張）　大般涅槃經卷第七、第八如來性品第四之四至如來性品第四之五

*

眷屬若能隨順佛所說者是大菩薩若有說
言如來為我解說經律若惡法中輕重之罪
及偷蘭遮其性皆重我等律中終不為之我
久忍受如是之法決等不信我當云何自捨
已律就決律耶決所有律是魔所說我等經
律是佛所制如來先說九部法中如是九部
中我經律初不聞有方等經典一句一字如
來所說无量經律何處有說方等經耶如是
等中未曾聞有十部經名如其有者當知果
定調達所作調達惡人以滅善法造方等經
我等不信如是等經是魔所說何以故破壞
佛法更相違背故如是之言決經中有我經
中无我經律中如來說言我涅槃後惡世當
有不正經律所謂大乘方等經典未來之世
當有如是諸惡比丘我又說言過九部經有
方等典若有人能了知其義當知是人正了
經律遠離一切不淨之物微妙清淨猶如滿
月若有說言如來雖為一一經律說如恒河
沙等義味我律中无將知為无如其有者如
來何故於我律中而不解說是故我今不能
信受當知是人則為淨罪是人須言如是經
律我當受持何以故當為我作知是少欲斷

信受皆如是人則為得罪是人須言如是經
律我皆受持何以故皆為我作知足少欲斷
除煩惱智慧猒縛無善法因緣如是說者非我
弟子若有說言如來為欲度衆生故說方等
經皆如是人真我弟子若有不受方等經者
皆如是人非我弟子不為佛法而出家也即
是邪見外道弟子如是經律是佛所說若不
如是是魔所說若有隨順魔所說者是魔眷
屬若有隨順佛所說者即是菩薩
須菩提善男子若有說言如來不為无量功德
之所成就无常變異以得空法宣說无我不
順世間如是經律名魔所說若有人言如來
正覺不可思議亦為无量阿僧祇等功德所
成是故常住无有變異如是經律是佛所說
若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順
佛所說者即是菩薩復有人言或有比丘實
不毀犯波羅夷罪衆人皆謂犯波羅夷知斷
多羅而是比丘實无所犯何以故我常說言
四波羅夷若犯一者猶如拆石不可還合若
有自說得過人法是則名為犯波羅夷何以
故實无所得詐現得相故如是之人退失人
法是名波羅夷所謂若有比丘少欲知足持
戒清淨住空閑處至若大臣見是比丘生心

注是名波羅夷所謂若有比丘少欲知足持
戒清淨住空閑處至若大臣見是比丘生心
念言謂得罪漢即前讚嘆恭敬礼拜須臾是
言如是大師捨是身已當得阿耨多羅三藐
三菩提比丘聞已即答言我實未得沙門
道果至莫稱我已得道果唯願大王勿為
我說不知足法不知足者乃至謂得阿耨多
羅三藐三菩提皆悉妄說我今若當悉然受
者當為諸佛之所責知足之行諸佛所讚
是故我欲終身歡樂奉佛知足又知足者我
定自知未得道果至稱我得我今不受故名
知足時王答言大師實得阿羅漢果如佛
无異尒時其王普告內外人民中宮妃
后悉令皆知得沙門果是故咸令一切聞者
心生敬信供養尊重如是比丘真是賢行清
淨之人以是因緣普令諸人得大福德而是
比丘實不毀犯波羅夷罪何以故前人自生歡
喜之心讚嘆供養故如是比丘當有何罪若
有說言是人得罪當知是經是魔所說須
有比丘說佛秘藏甚深經典一切衆生皆有
佛性以是性故斷无量億諸煩惱結即得成
於阿耨多羅三藐三菩提除一闡提若至大
臣注如是言比丘妄當生非不生邪有無

於阿耨多羅三藐三菩提隨一闡提者至大
臣作如是言比丘汝當作佛不作佛即有佛
性不比丘答言我今身中定有佛性成以不
成未能審之至言大德如其不作一闡提者
必成无疑比丘言余實如至言是人雖言定
有佛性之須不犯波羅夷也須有比丘即出
家時作是思惟我今果定成阿耨多羅三
藐三菩提如是之人雖未得成无上道果已
為得福无量无邊不可稱計假使有人當言
是人犯波羅夷一切比丘无不犯者何以故
我於法皆八十億劫常離一切不淨之物少
欲知足威儀成就善備如來无上法藏久自定
知身有佛性是故我今得成阿耨多羅三藐
三菩提得名為佛有大慈悲如是經律是佛
所說若有不能隨順是者是魔眷屬若能隨
順是大菩薩須有說言无四波羅夷十三僧
殘二不定法叫捨墮法九十一墮四懺悔法衆
多學法七滅諍等无倫蘭遮五逆等罪及一
闡提若有比丘犯如是等墮地獄者外道之
人悉應生天何以故諸外道等无戒可犯是
故如來示現怖人故說斯戒若言佛說我諸
比丘若欲行婬應捨法服著俗衣裳然後方
婬須應生念婬欲因緣非我過咎如來在世
之有比丘習行婬欲得正解脫或命終後生
於天上古今有之非獨我作或犯四重或犯
五或或行一切不淨律儀猶故而得真正解脫
如來雖說犯突吉羅如切利天日月歲數八
百万歲墮在地獄是之如來示現怖人言波
羅夷至突吉羅輕重无差是諸律師妄作此
言言是佛制衆定當知非佛所說如是言說
是魔經律若須說言於諸戒中若犯小戒
乃至微細當受苦報无有齊限如是知已防
護自身如龜藏六若有律師須作是言凡所
犯戒都无罪報如是之人不應親近如佛所說
若過一法 是名妄語 不見後世 无惡不造
是故不應親近是人我佛法中清淨如是況
須有犯偷蘭遮罪或犯僧殘及波羅夷而非
罪耶是故應當深自防護如是等法若不守
護更以何法名為禁戒我於經中只說有犯
四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆
生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切
衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛

*

生者不讀持禁戒文何當得見於佛性一切
衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛
性得成阿耨多羅三藐三菩提九部經中先
方等經是故不說有佛性也經雖不說當知
實有若作是說當知是人真我弟子迦葉菩
薩白佛言世尊如上所說一切衆生有佛性
者九部經中所未曾聞如其說有云何不犯
波羅夷耶佛言善男子如法所說實不毀犯
波羅夷也善男子譬如有人說言大海唯有
七寶无八種者是人无罪若有說言九部經
中无佛性者亦復无罪何以故我於大乘大
智海中說有佛性二乘之人所不知見是故
說无不得罪也如是憤累諸佛所知非是聲
聞緣覺所及善男子若人不聞如來甚深秘
密藏者云何當知有佛性耶何等名為秘密
之藏所謂方等大乘經典善男子有諸外道
或說我常或說我斷如來不尒亦說有我亦
說无我是名中道若有說言佛說中道一切
衆生悉有佛性煩惱覆故不知不見是故應
當勤加方便斷除煩惱若有能作如是說
者當知是人不犯四重若不能作如是說者
是則名為犯波羅夷若有說言我已成就阿

*

耨多羅三藐三菩提何以故以有佛性故有
佛性者必定當成阿耨多羅三藐三菩提以
是因緣我今已得成就菩提當知是人則名
為犯波羅夷罪何以故雖有佛性以未備集
諸善方便是故未見以未見故不能得成阿
耨多羅三藐三菩提善男子以是義故佛法
甚深不可思議迦葉菩薩白佛言世尊有五
問言云何比丘墮邊人法佛告迦葉若有比
丘為利養故為飲食故作諸論議姦偽欺誑
云何當令諸世間人定實知我是乞士也以是
因緣令我大得利養名譽如是比丘多愚癡
故長夜常念我實未得四沙門果云何當令
諸世間人謂我已得頭陀云何令諸優婆塞
優婆夷等咸共指我作如是言是人福德真
是聖人如是思惟心為求利非為求法行來
出入進心安詳執持衣鉢不失威儀獨坐空
處如阿羅漢令世間人咸作是言如是比丘
善好第一精勤苦行備家臧法以是因緣我
當大得門徒弟子諸人以當大設供養衣服
飲食卧具醫藥令多女人敬念愛重若有

當大得門徒弟子諸人之當大設供養衣服
飲食卧具醫藥令多女人歡念愛重若有
比丘及比丘尼作如是事墮過人法須有比
丘為欲違逆无上正法住壞實覆非阿羅漢
而欲令人謂是羅漢是好比丘是善比丘實
靜比丘令无量人生於信心以此因緣我得
无量諸比丘等以為眷屬因是得敬誠衣比
丘及優婆塞恭令持衣以是因緣違逆正法
光揚如來无上大事開顯方等大乘法化度
脫一切无量衆生善解如來所說經律輕重
之義演言我今亦有佛性有經名曰如來祕
藏於是經中我當必定得成佛道能盡无
量億煩惱結廣為无量諸優婆塞說言決
等盡有佛性我之與決俱當安住如來道地
成阿耨多羅三藐三菩提盡无量億諸煩惱
結作是說者是人不名墮過人法名為菩薩
若言有犯突吉羅者忉利天上日月滅數八
百万歲墮地獄中受諸罪報何況犯偷蘭遮
罪此大乘中若有比丘犯偷羅遮不應親近
何等名為大乘經中偷羅遮罪若有長者造
立佛寺以諸葉蹟用供養佛有比丘見葉貴
中纏不問輒取犯偷羅遮若知不知只如是

立佛寺以諸葉蹟用供養佛有比丘見葉貴
中纏不問輒取犯偷羅遮若知不知只如是
犯者以貪心破壞佛塔犯偷羅遮如是之人
不應親近若王大臣見塔朽故為欲修補供
養舍利於是塔中或得珠寶即寄比丘比丘
得已自在而用如是比丘名為不淨多起闘
諍善優婆塞不應親近供養恭敬如是比丘
名為无根名為二根名不定根不定根者欲
貪女時身即為女欲貪男時身即為男如是
比丘名為惡根不名為男不名為女不名出
家不名在家如是比丘不應親近供養恭
敬於佛法中沙門法者應生悲心憐愍衆
生乃至蟻子應施无畏是沙門法遠離飲酒
乃至嗅香是沙門法不得妄語乃至夢中不
念妄語是沙門法不生欲心乃至夢中亦須
如是是沙門法迦葉菩薩白佛言世尊若有
比丘行婬欲是犯戒不佛言不也應於婬
欲生厭穢想乃至不生一念淨想遠離女人
煩惱愛想若夢行婬寤應生悔比丘乞食受
供養時應如飢世食子肉想若生婬欲應疾
捨離如是法門當知是佛所說經律若有隨
順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說
當是名菩薩若有

捨離如是法門皆如是佛所說經律若有隨順佛所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者是名菩薩若有說言常翹一脚穿嘿不言投淵赴火自隊高巖不避嶮難服毒斷食卧灰土上自縛手足致害衆生方道呪術祠祀羅子无根二根及不定根身根不具如是等事如來悉聽出家為道是名魔說佛先聽食五種牛味及以油蜜惰奢耶衣草履之等除是之外若有說言聽著摩訶樓伽一切種子悉聽畜草木之屬時有壽命佛說是已便入涅槃若有經律說是說者當知即是魔之所說我之不聽常翹一脚若為法故聽行住坐卧又久不聽服毒斷食五熱炙身鞭撻手足致害衆生方道呪術祠祀貝鳥牙以及儲畜種子草木育命著摩訶樓伽若言世尊作如是說當知是為外道眷屬非我弟子我唯聽食五種牛味及油蜜等聽著草履惰奢耶衣我說四大无有壽命若有經律作是說者是名佛說若有隨順佛所說者當知是等真我弟子若有不隨佛所說者是魔眷屬若有隨順佛經律者當知是人是大菩薩善男子魔說佛說差別之相今已為汝廣宣

*

爾若有隨順佛經律者當知是人是大菩薩善男子魔說佛說差別之相今已為汝廣宣分別迦葉白佛言世尊我今始知如魔說佛說差別之相回是得入佛法深義佛讚迦葉善哉善哉善男子汝能如是曉了分別是名聰慧善男子所言若者不名聖諦何以故若言若是若聖諦者一切牛羊驢馬及地獄衆生應有聖諦善男子若須有人不知如來基深境界常住不變微密法身謂是食身非是法身不知如來道德威力是名為若何以故以不知誠法見非法非法見法皆知是人必墮惡趣輪轉生死增長諸結多受苦惱若有能知如來常住无有變異或聞常住二字音聲名一逕耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住无有變易既證知已而作是言我於法皆曾聞是義今得解脫方乃證知我於本際以不知故輪轉生死因迴无窮始於今日乃得真智若如是知真是備苦多所利養若少利者雖須懃備无所利益是名知苦名苦聖諦若不能知是備集是名為苦非苦聖諦苦集諦者於真法中不生真智受不淨物所謂奴婢僕以非法言是正法斷滅正法不令久住以是因緣不知法性以不知故輪轉生死

如來能以非法言是正法斷滅正法不令久
住以是因緣不知法性以不知故輪轉生死
多受苦惱不得生天及正解脫若有深解了
達正法以是因緣得生天上及正解脫若有
不知苦集滅道而言正法无有常住是滅
法以是因緣於无量劫流轉生死受諸苦惱
若能知法常住不異是名知集名集聖
諦若人不能知是備集是名為集非集聖諦
苦滅諦者若有多備習學空法是為不善何
以故滅一切法故據於如來真法藏故作是
備學是名備空備苦滅者選於一切諸外道
等若言備空是滅諦者一切外道之備空法
應有滅諦若有說言有如來藏雖不可見若
能滅除一切煩惱今乃得入若發此心一念回
緣於諸法中而得自在若有備集如來密藏
无我空寂如是之人於无量世在生死中流
轉受苦若有不作如是備者雖有煩惱悉能
滅除何以故因知如來秘密藏故是名苦滅
聖諦若能如是備習滅者是我弟子若有不
能作如是備是名空備非滅聖諦道聖諦者
所謂佛法僧寶及正解脫有諸衆生顛倒心
言无佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化
備集是見以此因緣輪轉三有久受大苦若

言无佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化
備集是見以此因緣輪轉三有久受大苦若
能發心見於如來常住无變法僧解脫亦須
如是乘此一念於无量世自在果報隨意而
得何以故我於往昔四倒故非法計法受於
无量惡業果報我今已滅如是見故成佛正
覺是名道聖諦若有人言三寶无常備集
是見是靈妄備非道聖諦若備是法為常住
者是我弟子真見備習四聖諦法是名四聖
諦迦葉善薩須白佛言世尊我今始知備習
甚深四聖諦法佛告迦葉善男子謂四倒者
於非苦中生於苦想名曰顛倒非苦者名為
如來生苦想者謂於如來无常變異若說如
來是无常者名大罪苦若言如來捨此苦
身入於涅槃如薪盡火滅是名非苦而生苦
想是名顛倒我若說言如來常者即是我見
以我見故有无量罪是故應說如來无常如
說者我則受樂如來无常即為是苦若是苦
者云何生樂以於苦中生樂想故名為顛倒
樂生苦想名為顛倒樂者即是如來苦者如
來无常若說如來是无常者是名樂中生於
苦想如來常住是名為樂若我說言如來是

若想如來常住是名為樂若我說言如來是
常云何須得入於涅槃若言如來非是苦者
云何捨身而取臭穢度以於樂中生苦想故名
為顛倒是名初倒无常常想常无常想是名
顛倒无常者名不備空不備空故壽命推促
若有說言不備空實得長壽者是名顛倒是
名第二顛倒无我我想我无我想是名顛倒
世間之人云說有我佛法之中云說有我世
間之人雖說有我无有佛性是則名為於无
我中而生我想是名顛倒佛法有我即是佛
性世間之人說佛法无我是名我中生无我
想若言佛法必定无我是故如來勅諸弟子
循集无我名為顛倒是名第三顛倒淨不淨
想不淨淨想是名顛倒淨者即是如來常住
非雜食身非煩惱身非是肉身非是筋骨
轉縛之身若有說言如來无常是雜食身
乃至筋骨轉縛之身法僧解脫是臭穢者
是名顛倒不淨淨想名顛倒者若有說言
此身中无有一法是不淨者以无不淨定當
得入清淨之處如來所說佛不淨穢如是之
言是處處說是名顛倒是則名為第四顛
倒迦葉菩薩白佛言世尊我從今日始得正

言是處處說是名顛倒是則名為第四顛
倒迦葉菩薩白佛言世尊我從今日始得正
見世尊自是之前我等悉名邪見之人世尊
世五有有我不也佛言善男子我者即是如
來藏義一切衆生悉有佛性即是我義如
是我義從本以來常為无量煩惱所覆是故衆
生不能得見善男子如貧女人舍內多有真金
之藏家人大小无有知者時有異人善知方便
語貧女人我今雇汝汝可為我去除草穢女即
答言我不能也汝若能示我子金藏然後乃當
遠為汝作是人復言我知方便能示汝子女人
答言我家大小尚自不知況汝能知是人復言
我今審能女人答言我只欲見并可示我是人
即於其家掘出真金之藏女人見已心生歡
喜踊躍奇特想宗仰是人善男子衆生佛性亦
復如是一切衆生不能得見如彼寶藏貧人
不知善男子我今普示一切衆生所有佛性為
諸煩惱之所覆蔽如彼貧人有真金藏不能
得見如來今日普示衆生諸覺寶藏所謂佛
性而諸衆生見是事已心生歡喜歸仰如來
善方便者即是如來貧女人者即是一切无
量衆生真金藏者即佛性也復次善男子譬
如女人生育一子嬰孩始得病是人憂惱求覓

*

是真金藏者即佛性也須次善男子譬
如女人生育一子嬰孩得病是人憂惱求覓
醫師醫師既來合三種藥羃乳石蜜與之令
服回昔女人見服藥已且莫與乳須藥消
已尒乃與之是時女人即以苦味用塗其乳無
諸兒言我乳毒塗不可須臾小兒渴乏欲得
飲乳聞乳毒氣便遠捨去遂至藥消無人以
水淨洗其乳喚其子言來與汝乳是時小
兒雖須飢渴先聞毒氣是故不來母復語
言為汝服藥故以毒塗汝藥已消我已洗
竟汝便可來飲乳无苦是兒聞已漸漸還依
善男子如來亦為度一切教諸衆生備无
我法如是備已永斷我心入於涅槃為除世
間諸妄見故示現出過世間法故須示世間
計我靈妄非真實故備无我法清淨身故
譬如女人為其子故以苦味塗乳如來亦為
備空故說言諸法悉无有我如彼女人淨洗乳
已而喚其子欲令還服我今亦尒說如來藏
是故比丘不應生怖如彼小兒聞母喚已漸
還飲乳比丘亦尒應自分別如來秘藏不得
不有迦葉菩薩白佛言世尊實无有我何以
故嬰兒生時无所知曉若有我者即生之日
尋應有知以是義故之知无我若之有我受

*

故嬰兒生時无所知曉若有我者即生之日
尋應有知以是義故定知无我若定有我受
生已後應无終沒若使一切皆有佛性是常
住者應无壞相若无壞相云何而有刹利婆
羅門毗舍首陀及旃陀羅畜生差別今見業
緣種種不同諸趣各異若定有我一切衆生
應无勝負以是義故知佛性非是常法若
言佛性定是常者何緣須說有漏法婬盜妄語
惡口妄言綺語貪恚邪見若我性常何故酒
後迷荒醉亂若我性常盲應見色聾應聞
聲啞應能語拘舌應能行若我性常不應遭
於火坑大水毒藥刀劍惡人禽獸若我常者
本所更事不應忘失若不忘失何緣須言
我曾何處見是人耶若我常者則不應有少
壯老等羸臧力勢憶念注事若我常者心
住何處為在涕唾青黃赤白諸色中耶若我
常者應遍身中如胡麻油開无受處若斷身
時我之應斷佛告迦葉善男子譬如王家有
大力士其人眉間有金剛珠與餘力士搏力
相撲而彼力士以頭拉鼻其額上珠尋沒膚
中都不自知是珠所在其處有創即命良醫
欲自療治時有明醫善知方藥即知是創因

欲自療治時有明醫善知方藥即知是創因
珠入體是珠入皮即便停住是時良醫尋
問力士卿頭上珠為何所在力士驚答大師
醫王我頭上珠乃无主耶是珠今者為何所
在狩非幻化憂愁啼哭是時良醫慰喻力士
汝今不應生大愁苦汝回闇時實珠入體今
在皮裏最現於外汝曾闇時瞋恚毒風珠陷
入體故不自知是時力士不信醫言若在皮
裏膿血不淨何緣不出若在筋裏不應可
見汝今云何欺誑於我時醫執鏡以照其面
珠在鏡中明了顯現力士見已心懷驚怪生
奇特想善男子一切衆生亦復如是不能親
近善知識故雖有佛性皆不能見而為貪嫉
瞋恚愚癡之所覆蔽故墮地獄畜生餓鬼
阿脩羅旃陀羅利利婆羅門毗舍首陀生如
是等種種家中因心所起種種業緣雖受人
身聾盲瘖啞拘癭疥癩跛於世五有受諸果報
貪嫉瞋恚愚癡覆心不知佛性如彼力士寶
珠在體謂吁失去衆生亦不知親近善知
識故不識如來微密實藏脩學无我翁如
北聖雖說有我亦復不知我之真性我諸弟
子亦復如是不知親近善知識故脩學无我

子亦復如是不知親近善知識故脩學无我
之復不知无我之實尚自不知无我真性況復
能知有我真性善男子如來如是說諸衆生
皆有佛性翁如良醫示彼力士食財寶珠是
諸衆生為諸无量億煩惱等之所覆蔽不
識佛性若盡煩惱亦時乃得證知了了如佛
力士於明鏡中見其寶珠善男子如來秘藏
如是无量不可思議復次善男子譬如雪山
有一味藥名曰醍味其味極甜在深叢下人
无能見有人聞香即知其地當有是藥過去
諸世有轉輪王於此雪山為此藥故在在處
處造作木筩以接是藥是藥熟時從地流出
集木筩中其味真正王既沒已其後是藥或
酸或鹹或甜或苦或辛或淡如是一味隨其流
處有種種異是藥真味傳留在山猶如滿月見
夫薄福雖以鑊斲加功困苦而不能得復有
聖王出現於世以福因緣即得是藥真正之
味善男子如來秘藏其味亦尒為諸煩惱叢
林所覆无明衆生不能得見一味者翁如佛性
以煩惱故出種種味所謂地獄畜生餓鬼天
人男女非男非女利利婆羅門毗舍首陀乾
闥婆雖可知據是故无有能教言者若有教

雖難可壞是故无有能令衆生不善者有衆
者則斷佛性如是佛性終不可斷性若可斷
无有是處如我性者即是如来秘密之藏如
是秘藏一切无能壞燒燒不可壞然不
可見若得成就阿耨多羅三藐三菩提令乃
證知以是因緣无能令者迦葉菩薩白佛言
世尊若无衆者應當无有不善之業佛告迦
葉實有衆生何以故善男子衆生佛性五
陰中若壞五陰若曰衆生若有衆生即墮惡趣
以業因緣而有剎利婆羅門等毗舍首陀及旃
陀羅若男若女非男非女世五有差別之相流
轉生死非聖之人横計於我大小諸想猶如
稗子或如米豆乃至栴檀如是種種妄生憶
想妄想之想无有真實出世我相名為佛性
如是計我是名家善須次善男子譬如有人
善知伏藏即取利鑊斷地直下隨石沙礫直
過无難唯至金剛不能穿徹夫金剛者所
有刃斧不能壞善男子衆生佛性亦須如
是于切論者天魔波旬及諸人天所不能壞
五陰之相即是起作起作之相猶如石沙可
穿可壞佛性者猶如金剛不可壞以是義
故壞五陰者名為衆生善男子必定當知佛

穿可壞佛性者猶如金剛不可壞以是義
故壞五陰者名為衆生善男子方等經者猶如甘
露之如毒藥迦葉菩薩須白佛言如来何緣
說方等經譬如甘露之如毒藥佛言善男子
我今為如如来秘藏真實義不迦葉言尒我
今實欲得知如来秘藏之義尒時世尊而說
偈言

或有服甘露　修命而早亡　或須服甘露　壽命得長存
或有服毒生　有緣服毒死　无量智甘露　所謂大乘典
如是大乘典　之名雜毒藥
如蘇醍醐等　及以諸石蜜　服消則為藥　不消則為毒
是等諸經　智者為甘露　愚不知佛性　服之則成毒
聲聞及緣覺　大乘為甘露　猶如諸味中　乳酪為第一
如是勤進者　依因於大乘　得至於涅槃　成人中鳥王
衆生知佛性　猶如迦葉等　无上甘露味　不生亦不死
迦葉決今當　善分別三歸　如是三歸性　則是我之性
若能諦觀察　我性及佛性　當知如是人　得入秘密藏
如我及我所　是人已出世　佛法三寶性　无上第一義
如我所說偈　其性義如是
尒時迦葉須說偈言
我今都不知　歸依三寶處　云何當歸趣　无上无所畏

*

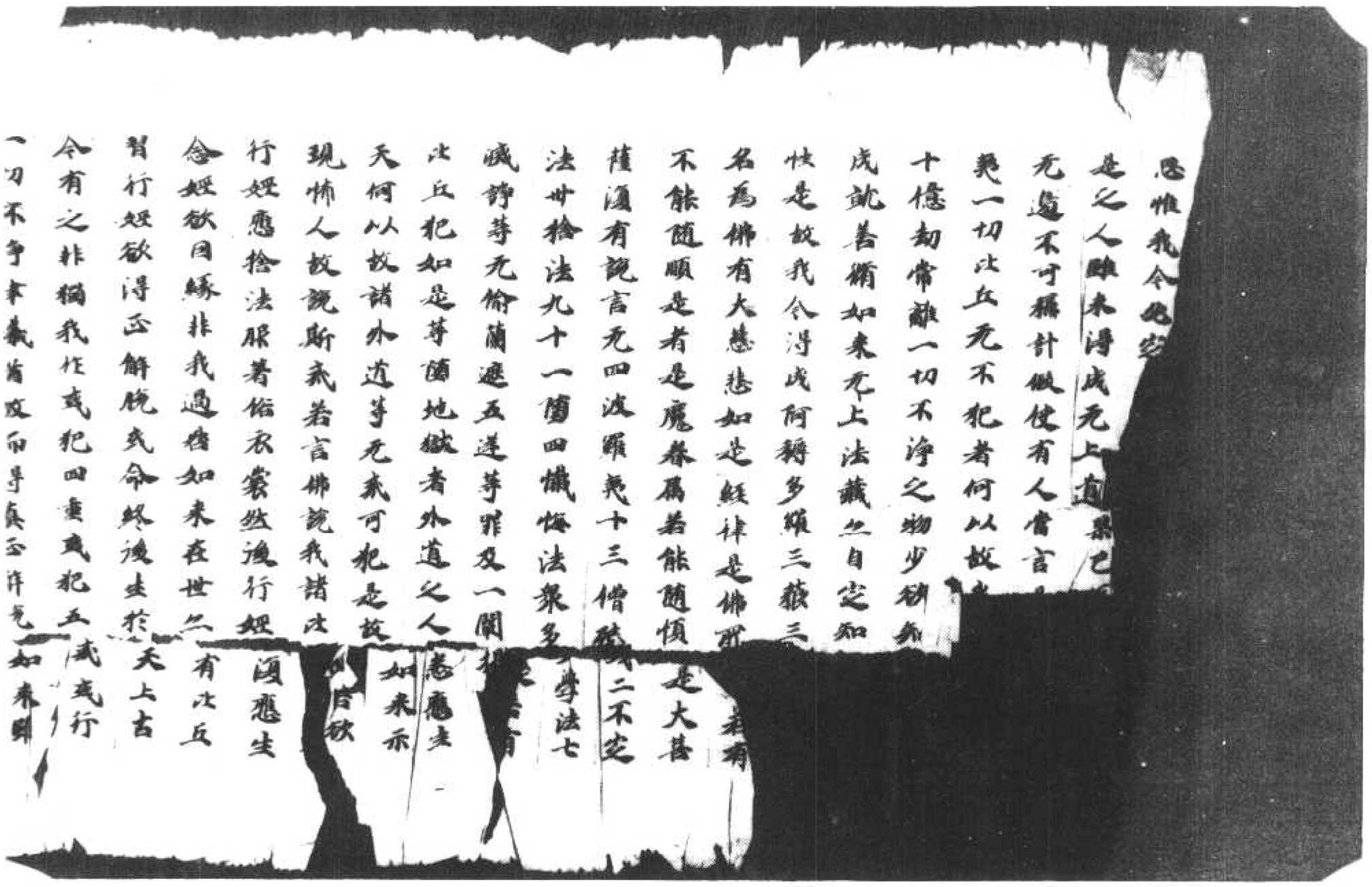
時迦葉頌說偈言

我今都不知　歸依三寶處　云何當歸趣　无上无所畏
不知三寶處　云何作无我　云何歸佛者　而得於安慰
云何歸依法　唯願為我說　云何得自在　云何不自在
云何歸依僧　轉得无上利　云何真實說　未來成佛道
未來若不成　云何歸三寶　我今无豫知　當行於名依
云何未懷任　而作生子想　若必在胎中　則名為有子
子若在胎中　定當生不久　是名為子義　衆生業之胜
如佛之所說　愚者不能知　以其不知故　輪迴生死獄
假名依衆僧　不知真實義　唯願廣分別　除斷我疑網
如來大智慧　唯願哀分別　願說於如來　秘密之實藏
迦葉菩薩言　我今當白為　汝善聞微密藏　今決疑得斷
今當至心聽　決於菩薩　則與第七佛　同其一名号
歸依於佛者　真名依衆僧　其餘諸天神
歸依於法者　則離於惡害　歸依聖僧者　不求於外道
如是歸三寶　則得安所畏
迦葉白佛言　我今歸三寶　是名為正路　諸佛之慣界
三寶平等相　常有大智性　我性及佛性　无三无差別
是道佛所讚　心進安正覺　之名正遍見　故為佛所稱
我今歸逝　所讚无上道　是實為甘露　諸有无所有
介時佛告迦葉菩薩善男子汝今不應如諸
聲聞凡夫之人分別三寶於此大乘无有三
歸分別之相所以者何於佛性中即有法僧

聲聞凡夫之人分別三寶於此大乘无有三
歸分別之相所以者何於佛性中即有法僧
*
為欲化度聲聞凡夫故分別說三歸異相若
男子若欲隨順世間法者則應分別有三歸
依善男子菩薩應作如是思惟我今此身歸
依於佛若即此身得成佛道既成佛已不當
恭敬禮拜供養於諸世尊何以故諸佛平等
等為衆生作歸依故若欲尊重法身舍利
便應禮敬諸佛塔廟所以者何為欲化度
諸衆生故之令衆生於我身中起塔廟想禮
拜供養如是衆生以我法身為歸依處一切皆
皆依非真即偽之法我當次第為說真法
又有歸依非真僧者我當為作依真僧處若
有分別三歸依者我當為作一歸依處无三差
別於生盲衆為作眼目須當為諸聲聞緣覺
真歸依處善男子如是菩薩為无量恵諸衆
生等及諸智者而作佛事善男子譬如有人
臨陣戰時即生心念我於是中家為第一一
切兵衆悉依恃我之如王子如是思惟我當
調伏其餘王子紹繼大王霸王之業而得自
在令諸王子悉見歸依是故不應生下劣心
如王王子大臣之介善男子菩薩摩訶薩之

在今聞王子應見歸依是故不應生下劣心
如王王子大臣之今善男子善薩摩訶薩亦
復如是信是思惟云何三事與我一體善男
子我示三事即是涅槃如來者名无上士辭
如人身頭家為上非餘支節手足等也佛亦
如是家為尊上非法僧也為欲化度諸世間
故種種示現差別之相如彼梯橙是故決今
不應受持如凡愚人所知三歸差別之相決
於大乘種刹決斷應如剛刀迦葉菩薩白佛
言世尊我知故問非為不知我為菩薩大乘
種者問於无垢清淨行處欲令如來為諸菩
薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典
如來大悲今已善說我亦如是安住其中所
說菩薩清淨行處即是宣說大涅槃經世
尊我今亦當廣為衆生顯揚如是如來秘藏
亦當證知真三歸處若有衆生能信如是大
涅槃經真人則能自悟了達三歸依處何以
故如來秘藏有佛性故其有宣說是經典者
皆言身中實有佛性如是之人則不遠求三
歸依處何以故於未來世我身即當成就三
寶是故聲聞緣覺之人及餘衆生皆依於
我恭敬礼拜善男子以是義故應當正學大

歸依處何以故於未來世我身即當成就三
寶是故聲聞緣覺之人及餘衆生皆依於
我恭敬礼拜善男子善薩摩訶薩已
乘經典迦葉復言佛性如是不可思議世三
相八十種好亦不可思議
尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子決已
成就利智慧我今當更善為決說入如來
藏善我住者即是常法不離於苦若无我者
備行淨行无所利養若言諸法皆无自性
即斷見若言我住即是常見若言一切行无
常者即是斷見諸行常者復是常見若言苦
者即是斷見若言樂者復是常見備一切法
常者墮於斷見備一切法斷者墮於常見如
少屈虫要因前脚得移後足備常斷者亦復
如是要因斷常以是義故備餘法若有皆名
不善備餘法樂者則名為善備餘法无我
是諸煩惱分備餘法常者是則名曰如來
藏所謂涅槃无有窟宅備餘无常法者則
財物備餘常法者謂佛法僧及正解脫
如是佛法中道遠離二邊



北六三二七號（露三十）　大般涅槃經卷第七、第八如來性品第四之四至四之四第品性來如來性品第四之五

方等經是故不說有佛性也經中不說當知實有無佛是說當知是人真我弟子迦葉菩薩白佛言世尊如上所說一切衆生有佛性者九部經中所未曾聞如其說有云何不記波羅夷耶佛言善男子如汝所說實不致記波羅夷也善男子譬如有人說言大海唯有七寶無八種者是人無罪若有說言九部經中無佛性者亦復無罪何以故我於大乘大般涅槃中說有佛性二乘之人所不知見是故說無不得罪也如是境界諸佛所知非是聲聞緣覺所及善男子譬如人不聞如來甚深秘密藏者云何當知有佛性耶何等名為秘密之藏所謂方等大乘經典善男子有諸外道或說我常或說我斷如來不令久說有我久說無我是名中道若有說言佛說中道一切衆生悉有佛性煩惱覆故不知不見是故應當勤修斷滅煩惱若有能作如是說者當知是人不犯四重若不能作如是說者是則名為犯波羅夷若有說言我已成就何等多羅三藐三菩提何以故有佛性故有佛性者能令當成何等多羅三藐三菩提當知是人則名為犯

*

波羅夷不能作如是說者是人亦名為犯波羅夷若有說言我今已得成就菩提當知是人則名為犯

方等經是故不說有佛性也經中不說當知實有無佛是說當知是人真我弟子迦葉菩薩白佛言世尊如上所說一切衆生有佛性者九部經中所未曾聞如其說有云何不記波羅夷耶佛言善男子如汝所說實不致記波羅夷也善男子譬如有人說言大海唯有七寶無八種者是人無罪若有說言九部經中無佛性者亦復無罪何以故我於大乘大般涅槃中說有佛性二乘之人所不知見是故說無不得罪也如是境界諸佛所知非是聲聞緣覺所及善男子譬如人不聞如來甚深秘密藏者云何當知有佛性耶何等名為秘密之藏所謂方等大乘經典善男子有諸外道或說我常或說我斷如來不令久說有我久說無我是名中道若有說言佛說中道一切衆生悉有佛性煩惱覆故不知不見是故應當勤修斷滅煩惱若有能作如是說者當知是人不犯四重若不能作如是說者是則名為犯波羅夷若有說言我已成就何等多羅三藐三菩提何以故有佛性故有佛性能令當成何等多羅三藐三菩提當知是人則名為犯

僧四事供養令多人歡喜愛敬有比丘
及比丘尼作如是事謗過人法復有比丘為
欲建立无上正法住持不滅令人謂是羅漢是好比丘是善比丘寂靜比
丘令无量人生於信心以此因緣我得无量
諸比丘等以為眷屬因是得教破戒比丘及
優婆塞惡邪令持戒以是因緣建立正法光揚
如來无上大事開顯方等大乘法化度脫一
切无量衆生善解如來所說經律能令之義
復言我今亦有佛性有經名曰如來秘藏於
是經中我當免定得成佛道能盡无量憍頗
憍結廣為无量諸優婆塞說言汝等盡有佛
性我之与汝俱當安住如是道地何獨多
羅三藐三菩提盡无量憍諸煩惱結作是說
者是人不名護過人法名為菩薩若言有犯
禁者犯利天上日月歲數八百万歲墮
地獄中受諸罪報何況故犯偷蘭遮罪此大
乘中若有比丘犯偷蘭遮不應親近何等名
為大乘經中偷蘭遮若有長者造立佛寺
以諸華鬘用供養佛有比丘見華貫中蟻不
問輕重犯偷蘭遮若知不知乞如是犯若以
貪心破壞佛塔犯偷蘭遮如是之人不應親

以諸華鬘用供養佛有比丘見華貫中蟻不
問輕重犯偷蘭遮若知不知乞如是犯若以
貪心破壞佛塔犯偷蘭遮如是之人不應親
近若見大臣見塔村故為欲備補供養令利
於是塔中或得猶實即寄比丘比丘得已自
在而用如是比丘名為不淨多起鬪諍善優
婆塞不應親近供養恭敬如是比丘名為无
根名為二根名不定根不定根者欲貪女時
身即為女欲貪男時身即為男如是比丘名
為怨根不名為男不名為女不名出家不名
在家如是比丘不應親近供養恭敬於佛法
中沙門法者應生慈心憐愍衆生乃至蟲子
應施无畏是沙門法遠離飲酒乃至與有是
沙門法不得妄語乃至夢中不念妄語是沙
門法不生欲心乃至夢中亦復如是是沙門
法起禁戒復白佛言世尊若有比丘夢行婬
欲是犯戒不佛言不也應於婬欲生見穢想
乃至不生一念淨想遠離女人煩惱愛想若
夢行欲覺應生悔比丘乞食受供養時應如
飢世食子肉想若生婬欲應棄捨離如是法
門當知是佛所說經律若有隨順魔所說者
是魔眷屬若能隨順佛所說者是名菩薩若

不能如是觀習是名苦若聖諦若集諦
者於真法中不生真觀愛不淨物而謂妙好
能以非法言是正法斷滅正法不令久住以
是因緣不知法性以不知故輪轉生死多受
苦惱不得生天及正解脫若有深解不壞正
法以是因緣得生天上及正解脫若有不知
苦集諦處而言正法无有常住悉是滅法以
是因緣於无量劫流轉生死受諸苦惱若能
知法常住不異是名知集名集聖諦若人不
能如是觀習是名為習非習聖諦苦滅諦者
若有多觀習學空法是為不善何以故滅一
切法故壞於如來真法藏故住是觀學是
名觀空觀苦滅者遂於一切諸外道等若
言觀空是滅諦者一切外道亦觀空法應有
滅諦若有說言有如來藏雖不可見若能滅
除一切煩惱命乃得入若發此心一念因緣
於諸法中而得自在若有觀習如來秘藏无
我空寂如是之人於无量世在生死中流轉
受苦若有不住如是觀者雖有煩惱亦能滅
除何以故因知如來秘密藏故是名苦滅聖
諦若能如是觀習滅者是我弟子若有不能
住如是觀是名空觀非滅聖諦道聖諦者所

偷何以故因知如來秘密藏故是名苦滅聖
諦若能如是觀習滅者是我弟子若有不能
住如是觀是名空觀非滅聖諦道聖諦者所
謂佛法僧寶及正解脫有諸衆生顛倒心言
无佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化觀
習是見以此因緣輪轉三有又受大苦若能
發心見於如來常住不變法僧解脫之法如
是乘此一念於无量世自在果報隨意而得
何以故我於法者以四倒故非法見法受於
无量恐業果報我今已滅如是見故成佛正
覺是名道聖諦為有人言三寶无常觀習是
見是虛妄觀非道聖諦若觀是法為常住者
是我弟子真見觀習四聖諦法是名四聖諦
迦葉菩薩復白佛言世尊我今始知觀習虛
妄四聖諦法佛告迦葉善男子謂四倒者於
非苦中生於苦想名曰顛倒非苦者名為如
來生苦想者謂於如來无常變異若說如來
是无常者名大罪苦若言如來捨此苦身入
於涅槃如薪盡火滅是名非苦而生苦想是
名顛倒我若說言如來常者即是我見以我
見故有无量罪是故應說如來无常如是說
者我則受樂如來无常即為是苦若是苦者

名顛倒我若說言如來常者即是我見以我
見故有无量罪是故應說如來无常如是說
者我則受樂如來无常即為是苦若是苦者
云何生樂以於苦中生樂想故名為顛倒樂
生苦想名為顛倒樂者即是如來苦者如來
无常若說如來是无常者是名樂中生於苦
想如來常住是名為樂若我說言如來是常
云何復得入於涅槃若言如來非是苦者云何
捨身而取滅度以於樂中生苦想故名為顛
倒是名初倒无常常想常无常想是名顛倒
无常者名不循空不循空故壽命促短若有
說言不循空穿得長壽者是名顛倒是名第
二顛倒无我我想我无我想是名顛倒世間
之人無說有我佛法之中亦說有我世間之
人雖說有我无有佛性是則名為於无我中
而生我想是名顛倒佛法有我即是佛性世
間之人說佛法无我是名顛倒我中生无我想若
言佛法必定无我是故如來勸諸弟子修習
无我名為顛倒是名第三顛倒淨不淨想不
淨淨想是名顛倒淨者即是如來常住非雜
食身非煩惱身非是穢惡繫縛之
身若有說言如來无常是雜食身乃至煩惱

*

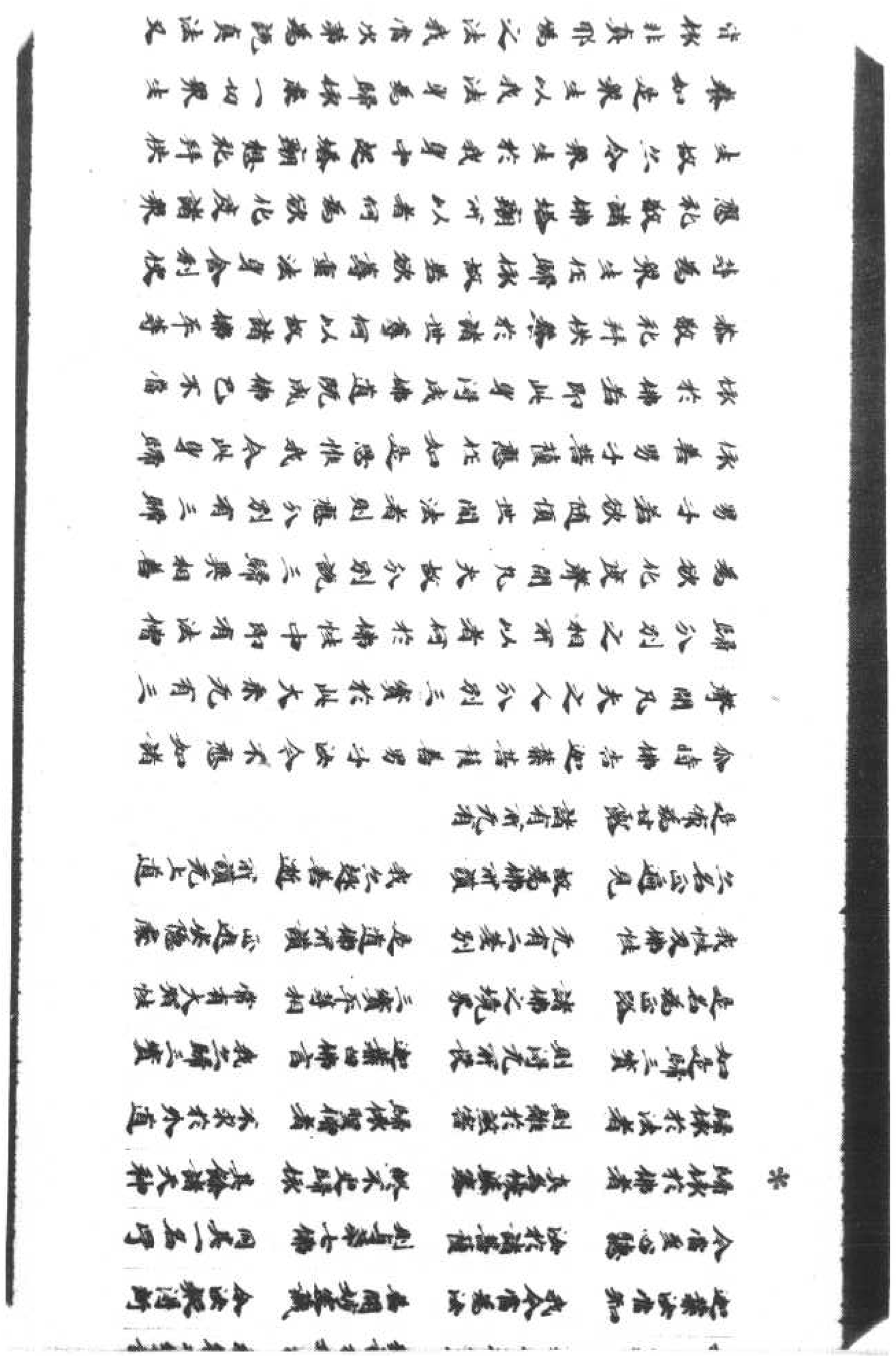
食身非煩惱身非是穢惡繫縛之
身若有說言如來无常是雜食身乃至煩惱
繫縛之身法僧解脫是滅盡者是名顛倒不淨
淨想名顛倒者若有說言我此身中无有一法
是不淨者以无不淨故當得入清淨之處如
來所說猶不淨觀如是之言是虛妄說是名
顛倒是則名為第四顛倒迦葉菩薩白佛言
世尊我從今日始得面見世尊自是之前我
等悉名邪見之人世尊世尊五有有我不邪佛
言善男子我者即是如來藏義一切衆生悉
有佛性即是我義如是我義從本已來常為
无量煩惱所覆是故衆生不能得見善男子
如貧女人舍內多有真金之藏家人大小无
有知者時有異人善知方便語貧女人我今
願汝汝可為我芸除草穢女即答言我不能
也汝若能示我子金藏然後乃當逐為汝作
是人復言我知方便能示汝子女人答言我
家大小尚自不知況汝能知是人復言我今
審能女人答言我久欲見并可示我是人即
於其家掘出真金之藏女人見已心生歡喜
生奇特想崇仰是人善男子衆生佛性亦復
如是一切衆生不能得見如彼貧女人不

於其家掘出真金之藏女人見已心生歡喜
生奇特想密伽是人善男子衆生佛性之須
如是一切衆生不能得見如掘貧藏金人不
如善男子我今普示一切衆生所有佛性為
諸煩惱之所覆蔽如掘貧人有真金藏不能
得見如來今日普示衆生諸覺實藏所謂佛
性如諸衆生見是事已心生歡喜歸仰如來
善方便者即是如來發女人者即是一切无
量衆生真金藏者即是佛性須次善男子譬
如女人產育一子其孩得病是女愁惱求覓
醫師醫師既來食三種藥藥乳石蜜與之令
服因告女人兒服藥已且莫與乳須藥消已
令乃與之是時女人即以苦味用塗其乳母
語兒言我乳蜜塗不可須臾小兒渴乏欲得
母乳聞乳蜜氣便速捨去遂至藥消母人以
水淨洗其乳變其子言來與汝乳是時小兒
雖須飢渴先聞蜜氣是故不來母須語言為
汝服藥故以蜜塗汝藥已消我已洗竟汝使
可來飲乳无苦是兒聞已漸漸遂飲善男子
如來亦令為度一切教諸衆生修无我法如
是修已永斷我心入於涅槃為除世間諸妄
見故示現出過世間法故須臾世間計我度

是世間須出過世間法故須臾世間計我度
妄非真實故修无我法清淨身故令如女人
為其子故以苦味塗乳如來亦令為修空故
說言諸法悉无有我如彼女人淨洗乳已而
與其子欲令遠服我今亦令為說如來藏是故
汝等不應生怖如彼小兒聞母與已漸遂飲
乳汝等亦令應自分別如來秘藏不得不有
迦葉菩薩白佛言世尊實无有我何以故昔
見生時无所知覺若有我者即生之日尋應
有知以是義故定知无我若定有我受生已
後應无終沒若使一切皆有佛性是常住者
應无壞相若无壞相云何而有剎利婆羅門
毗舍首陀及餘他羅畜生差別令見業緣種
種不同諸趣各異若定有我一切衆生應无
勝負以是義故定知佛性非是常法若言佛
性定是常者云何復說有慳貪嫉妒吝惜口
矢言綺語貪恚邪見若我性常何故酒後遂
荒醉乱若我性常宜應見色聞聲嗅香
能語相辯能行若我性常不應避於火坑大
水毒藥刀劍惡人禽獸若我常者本所定事
不應忘失若不要失何緣復言我曾何處見
是人邪若我常者則不應有所在老等衰變
力勢憶念法事若我常者此法何衰為反時

藥過去諸菩薩有轉輪王於此雪山處此藥
故在在處處造作木筩以接是藥是藥熟時
從地流出集木筩中其味真正正既沒已其
後是藥或能或減或增或苦或辛或酸如是
一味隨其流處有種種異是藥真味得滿在
山猶如滿月凡人薄福雖以便斷加功用苦而
不能得須有聖王出現於世以福因緣即得
是藥真正之味善男子如來秘藏其味久余
為諸煩惱叢林所覆无明衆生不能得見一
味者猶如佛性以煩惱故出種種味而謂地
獄畜生餓鬼天人男女非男非女剎利婆羅
門毗舍首陀佛性雖復難可壞是故无有
能壞者若有壞者則斷佛性如是佛性終
不可斷性若可斷无有是處如我性者即是
如來秘密之藏如是密藏一切无能壞燒
滅雖不可壞滅不可見若得成就何等多羅
三藐三菩提余乃說如是因緣无能壞者
迦葉菩薩復白佛言世尊若无壞者應當无
有不善之業佛告迦葉實有壞生何以故善
男子衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰壞
生若有壞生即墮惡趣以業因緣而有剎利
婆羅門等毗舍首陀及餘他乘若男若女非

婆羅門等毗舍首陀及餘他乘若男若女非
男非女廿五有差別之相流轉生死非聖之
人猶許於我大小諸相猶如秤子或如米豆
乃至極指如是種種安住憶想安想之相无
有真實出世我相名為佛性如是計我是名
邪倒善薩次善男子譬如有人善知伏藏即取
利鏟斷地直下鑿石沙礫直過无難唯至金
剛不能穿徹大金剛者所有刀斧不能壞
善男子衆生佛性亦復如是一切諸者天魔
波旬及諸人天所不能壞五陰之相即是起
住起住之相猶如石沙可穿可壞佛性者猶
如金剛不可壞以是義故壞五陰者名為
壞生善男子如之省知佛法如是不可思議
善男子方等經者猶如甘露如蓮藥迦葉
菩薩復白佛言如來何緣說方等經譬如甘
露如蓮藥佛言善男子汝今欲知如來秘
藏真實義不迦葉言余我今實欲得知如來
秘藏之義余時世尊而說偈言
或有服甘露　傷命而早死　或復服甘露　壽命得長存
或有服毒藥　有緣服毒死　无等智甘露　所謂大乘典
如是大乘典　亦名雜毒藥　如穀純湖等　及以諸石蜜
服消則為藥　不消則為毒　方等亦如是　知者為甘露



眷如是衆生以我法身為歸依處一切衆生皆依非真邪偽之法我當次第為說真法又有歸依非真僧者我當為作依真僧處善男子分別三歸依者我當為作一歸依處无三差別於衆生間衆為作眼目須菩為諸聲聞緣覺作真歸處善男子如是菩薩為无量恐諸衆生等及諸智者而作佛事善男子譬如有人臨陳鬬時即生心念我於是中當為第一一切兵衆悉依恃我亦如是如是思惟我當調伏其餘王子如是大王宿王之業而得自在令諸王子悉見歸依是故不應生下劣心如王王子大臣亦令善男子菩薩摩訶薩亦復如是作是思惟云何三事与我一體善男子我示三事即是涅槃如來者名无上士辟如人身頭最為上非餘支節手足等也佛亦如是最為尊上非法僧也為欲化度諸世間故種種示現業別之相如彼梵摩樓是故汝今不應受持如凡愚人所知三歸差別之相汝於大乘極利決斷應如劍刀也葉菩薩白佛言世尊我知故問非為不知我為菩薩大勇猛者問於无垢清淨行乘欲令如來為諸菩薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典如

者問於无垢清淨行乘欲令如來為諸菩薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典如來大悲令已善說我亦如是安住其中而說菩薩清淨行者即是實說大涅槃經世尊我今亦當廣為衆生顯揚如是如來秘藏亦當證知真三歸依若有衆生能信如是大涅槃經真人則能自然了達三歸依處何以故如來秘藏有佛性故其有實覩是經典者皆言身中盡有佛性如是之人則不遠求三歸依處何以故於未來世我身即當成就三寶是故聲聞緣覺之人及餘衆生皆依於我恭敬礼拜善男子以是義故應當正學大乘經典迦葉復言佛性如是不可思議世二相八十種好亦不可思議尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已成就深利智慧我今當更為汝說入如來藏若我住者即是常法不離於苦若无我者備行淨行无所利益若言諸法皆无有我即是斷見若言我住即是常見若言一切行无常者即是斷見諸行常者須是常見若言苦者即是斷見若言樂者復是常見備一切法常者墮於斷見備一切法斷者墮於常見如步屈虫要因前脚浮後

是常見斷一切法常者墮於斷見斷一切法
斷者墮於常見如步屈史奚因前腳浮指後
足斷斷常者必須知是奚依斷常以是義故
斷餘法若者皆名不善斷餘法樂者則名為
善斷餘法无我者是諸煩惱分斷餘法常者
是則名曰如來秘藏所謂涅槃无有窠宅斷
餘无常法者即是財物斷餘法常者謂佛法
僧及正解脫當知如是佛法中道遠離二邊
而說真法凡夫愚人於中无疑如羸病人服
食藥已氣力輕健有无之法體性不定猶如
四大其性不同各各違反良醫善知隨其偏
[illegible]而消息之善男子如來亦於諸衆生猶
如良醫知諸煩惱體相差別而為除斷開示
如來秘密之藏清淨佛性常住不變若言有
者猶不應讚若言无者即是妄語若言有者
不應嘿然必須不應戲論諍訟但求了知諸
法真性凡夫之人戲論諍訟不解如來微密
藏故若說於苦愚人便謂身是无常說一切
苦須不能知身有樂性說无常者凡夫之人
計一切身皆是无常譬如凡坏有智之人應
當分別不應責言一切无常何以故我身即
有佛性種子若說无我凡夫當謂一切佛法

※

當分別不應責言一切无常何以故我身即
有佛性種子若說无我凡夫當謂一切佛法
悉无有我智者應當分別无我假名非實如
是智已不應失記若言如來秘密藏者凡夫
聞之去斷滅見有智之人應當分別如來是
常无有變易若言解脫如幻化凡夫當謂
得解脫者即是磨滅有智之人應當分別人
中師子雖有去來常住无變若言无明因緣
諸行凡夫之人聞已分別去二滅愚明与无
明智者了達其性无二无二之性即是實性
若言諸行因緣識者凡夫謂二行之与識智
者了達其性无二无二之性即是實性若言
十善十惡可作不可作善道惡道白法黑法
凡夫謂二智者了達其性无二无二之性即
是實性若言應斷一切法者凡夫謂二智者
了達其性无二无二之性即是實性若言一
切行无常如來秘藏亦是无常凡夫謂二智
者了達其性无二无二之性即是實性一切
法无我如來秘藏亦无有我凡夫謂二智者
了達其性无二无二之性即是實性我与无
我性无有二如來秘藏其義如是不可稱計
无量无邊諸佛所讚我今於是一切功德成

者了達其性无二无二之性即是實性為言
十善十惡可作不可作為道惡道白法黑法
凡夫謂二殊者了達其性无二无二之性即
是實性若言應捐一切法者凡夫謂二殊者
了達其性无二无二之性即是實性若言一
切行无常如來秘藏藏亡是无常凡夫謂二殊
者了達其性无二无二之性即是實性一切
法无我如來秘藏亡无有我凡夫謂二殊者
了達其性无二无二之性即是實性我与无
我性无有二如來秘藏其義如是不可稱計
无量无邊諸佛所讚我今於是一切功德成

※

就經中皆應說已

大般涅槃經卷第七

大般涅槃經卷第七

復次善男子若有說言如來不[illegible]
之所成就无常變異以得實法宣說
諸世間如是經律名魔所說若有
正實不可思議亦為无量阿僧祇等
成是故常住无有變異如是經律
若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛
所說者即是善薩復有人言或有比丘實不
毀犯波羅夷罪衆人皆謂犯波羅夷如斷少
罪如是比丘實无所犯故我常說言四
波羅夷若犯一者猶如折石不可還合若有
自說得過人法是則名為犯波羅夷何以故
實无所得誑現證想故如是之人退失人法
是名波羅夷所謂若有比丘少欲知足持戒
清淨住空閑處若王大臣見是比丘生心合
言謂得羅漢即前讚嘆恭敬礼拜復作是言
如是大師捨是身已當得阿耨多羅三藐三
菩提比丘聞已即答王言我實未得沙門道
果王莫稱我已得道果唯願大王勿為我說
不知之法不知之者乃至謂得阿耨多羅三

菩提比丘聞已即於王言我實未得沙門道
果王莫稱我已得道果唯願大王勿為我說
不知之法不知之者乃至謂得阿耨多羅三
藐三菩提皆悉默然我今若當默然受者當
為諸佛之所訶嘖知見之行諸佛所讚是故
我欲終身歡喜奉偷知見又知是者我定自
知未得道果王稱我得我今不受故名知見
時王答言大師實得阿羅漢果如佛所說無
時其王普告內外人民中宮妃后悉令
皆知得沙門果是故咸令一切聞者心生敬
信供養尊重如是比丘真是梵行清淨之人
以是因緣普令諸人得大利德而是比丘實
不毀犯波羅夷罪何以故前人自生歡喜之
心讚嘆供養故如是比丘當有何罪若有說
言是人得罪當知是經是魔所說復有比丘
說佛秘藏甚深經典一切衆生皆有佛性以
不成未能
說佛秘藏甚深經典一切衆生皆有佛性以
是性故斷見量億諸煩惱結即得成於阿耨
多羅三藐三菩提除一闡提者必成無
疑比丘言尒實如王言是人雖言定有佛性
亦復不犯波羅夷也復有比丘即出家時住
是思惟我今畢定成阿耨多羅三藐三菩提

是如來
一切門當知是一
說是魔所說若
名舊
佛所
舊有說言佛聽比丘常乘一腳家噉不言
從淨乞火自煮為飯不得嚼噉舂斷食臥
床上臥時方乞熱食衆生方道呪術療他
[illegible]根及不定根男根不具如是等
[illegible]如來為道是名魔說佛先聽食
五種牛味及以油蜜偏奢耶衣革屣之等除
是之外若有說言聽著摩訶僧伽一切種子
羊驢財寶等之屬皆有壽命佛說是已便
入涅槃若有經律作是說者當知是即魔之
所說我之不聽常翹一腳若為法故聽行住
坐臥又亦不聽乘象斷食熱食身繫縛手
乞熱食衆生方道呪術刺身為不以為革屣
儲畜種子等衣有命著摩訶僧伽若言世尊
作如是說當知是為外道眷屬非我弟子我
[illegible]食五種牛味及油蜜等聽著革屣偏奢
耶衣我說四大元有壽命若有經律作是說

耶衣我說四大元有壽命若有經律作是說
者是名佛說若有說偈佛所說者當知是等
皆我弟子若有不隨佛所說者是魔眷屬若
有隨順佛經律者當知是人是大菩薩善男
子說佛說差別之相令已為汝廣宣分別
一切衆生佛言世尊我今始知魔說佛說差別
之相因是得入佛法藏佛讚迦葉善哉善哉
善男子汝能如是曉了分別是名聰慧善
男子所言若者不名聲聽何以故若言若是
聲聞者一切牛羊驢馬及地獄衆生應有
聲聞善男子若復有人不知如來甚深境界
常住不變微密法身謂是食身非是法身不
知如來是道德威力是名為苦何以故以不知
故法見非法非見法當知是人必墮惡趣
輪迴生死增長諸結多受苦惱若有能知如
來常住無有變異成聞常住二字音聲若一
生耳即生天上或解脫時乃能證知如來常
住無有變易既證知已而作是言我於往昔
曾聞是說今得解脫方乃證知我於本際以
不知故輪迴生死周迴無窮始於今日方得
真智若如是知真是備苦多所利益若不知
者雖復勤備無所利益是名知苦名苦聲聞
若人不作如是備習是名為苦非苦聲聞苦
集諦者於真法中不生真智受不淨物所謂

*

者人不[illegible]是名聖諦非聖諦說[illegible]
集諦[illegible]真法中不生真智受不淨物所謂
[illegible]能以非法言是正法斷滅正法不令久
住以是因緣不知法性以不知故輪轉生死
多受苦惱不得[illegible]天及正解脫若有深智不
壞正法以是因緣得生天上及正解脫若有
不知[illegible]集諦處而言正法无有常住悉是滅
法以是因緣於无量劫流轉生死受諸苦惱
若能知法常住不異是名知集名集聖諦若人
不能如是脩習是名不習非習聖諦苦滅
諦者若有[illegible]脩習學空法是為不善何以故
滅一切法故壞於如來真法藏故作是脩學
是名脩空脩苦滅者逆於一切諸外道等若
言脩空是滅諦者一切外道亦脩空法應有
滅諦若有說言有如來藏雖不可見若能滅
除一切煩惱爾乃得入若發此心一念因緣
於諸法中而得自在若有脩習如來祕藏无
我空寂如是之人於无量世在生死中流轉
受苦若有不作如是脩者雖有煩惱疾能滅
除何以故因知如來祕密藏故是名苦滅聖
諦若能如是脩習滅者是我弟子若有不能
作如是脩是名空脩非滅聖諦道聖諦者所
謂佛法僧寶及正解脫有諸眾生顛倒心言
无佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化脩
習是見以此因緣輪轉三有久受大苦若能

諦者若有[illegible]脩習學空法是為不善何以故
滅一切法故壞於如來真法藏故作是脩學
是名脩空脩苦滅者逆於一切諸外道等若
言脩空是滅諦者一切外道亦脩空法應有
滅諦若有說言有如來藏雖不可見若能滅
除一切煩惱爾乃得入若發此心一念因緣
於諸法中而得自在若有脩習如來祕藏无
我空寂如是之人於无量世在生死中流轉
受苦若有不作如是脩者雖有煩惱疾能滅
除何以故因知如來祕密藏故是名苦滅聖
諦若能如是脩習滅者是我弟子若有不能
作如是脩是名空脩非滅聖諦道聖諦者所
謂佛法僧寶及正解脫有諸眾生顛倒心言
无佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化脩
習是見以此因緣輪轉三有久受大苦若能
發心見於如來常住不變法僧解脫亦復如
是乘此一念於无量世自在果報隨意而得
何以故我於往昔以四倒故

*

无量[illegible]
覺悟

北六三三〇號（收八十三）　大般涅槃經卷第八、第九如來性品第四之五至如來性品第四之六

己或作是言菩薩摩訶薩既得見
佛性故流轉无量生死
常為无我之所惑亂善男子如是菩薩住偏
十住尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之
人能得見耶須菩提譬如仰觀虛空鵠
鳶為是虛空
十住菩薩於佛性見少分已
猶聲聞緣覺之人能得知見善男子譬如醉
人欲涉遠路豪羆見道十住菩薩於如來性
知見少分亦如是善男子譬如渴人行於
曠野是人渴逼遍行求水見有叢樹樹有白
鶴是人迷悶不能分別是樹是水諦觀不已
乃見白鶴及諸叢樹善男子十住菩薩於如
來性知見少分亦如是善男子譬如
在大海中乃至无量百千由旬遠望大龜
檜臺閣即作是念彼是樓檜為是虛空久視
乃生果定之心知是樓檜十住菩薩於自身
中見如來性亦復如是善男子譬如王子身
極羸弱通夜遊戲至明清旦目視一切悉不
明了十住菩薩雖於己身見如來性亦復如
是不大明了須臾善男子譬如臣吏王事所
拘通夜還家電明暫發回見牛東即作是念
為是牛耶義雲屋舍是人久視雖生牛想猶

為是牛耶義雲屋舍是久久視歸生牛想猶
不審定十住菩薩雖於己身見如來性未能
審定亦復如是復次善男子如持式比丘觀
孔虫水而作虫想即作是念此中動者為是
虫耶是塵土耶久視不已雖知是塵亦不明
了十住菩薩於[illegible]如來性亦復如是
不大明了復次善男子譬如有人於陰闇中
遠見小兒即作是念彼為牛驢鳥人耶久
視不已雖見小兒猶不明了十住菩薩於己
身亦見如來性亦復如是不大明了復次善
男子譬如有人於夜闇中見畫菩薩像即作
是念是菩薩像自在天像大梵天像或深衣
耶是人久視雖復憶謂是菩薩像亦不明了
十住菩薩於己身亦見如來性亦復如是不
大明了善男子所有佛性如是甚深難得知
見唯佛能知非諸聲聞緣覺所及善男子智
者應作如是分別知如來性迦葉菩薩白佛
言世尊佛性如是微細難見云何肉眼而能
得見佛告迦葉善男子如彼非想非非想天
亦非二乘所能窺知隨順契經以信故知善
男子聲聞緣覺信順如是大涅槃經自知己
身有如來性亦復如是善男子是故應當精
勤備習大涅槃經善男子如是佛性唯佛能

如是相刀次第四王皆悉檢校求索不得即
後數時先逃王子從他國還來至本國須得
爲王既登王位復問諸臣汝見刀不答言大
王臣等皆見霞復問言其狀何似答言天子
其色清淨如優鉢羅華復有答言形如羊角
復有說言其色紅赤猶如火聚復有答言猶
如黑蚊時王大笑卿等皆悉不見我刀真實
之相善男子菩薩摩訶薩亦復如是出現於
世說我真相說已捨去喻如王子持淨妙刀
逃至他國凡夫愚人說言一切有我有我如
彼育人正宿他舍調語刀刀釋開緣覺問諸
衆生我有何相答言我見我相大如樞指或
言如米或如稗子有言我相住在心中熾然
如日如是衆生不知我相喻如諸臣不知刀
相答薩如是說於我法凡夫不知種種分別
妄作我相如問刀相答似羊角是諸凡夫次
第相續而起耶見爲斷如是諸耶見故如來
亦現說於无我喻如王子語諸臣言我庫藏
中无如是刀善男子今日如來所說真我名
曰佛性如是佛性我佛法中喻如淨刀善男
子若有凡夫能善說者即是隨順无上佛法
若有善能分別隨順宣說是者當知即是菩
薩摩訶薩善男子所有種種異論呪術言語又

若有善能分別隨順宣說是者當知即是菩
薩摩訶薩善男子所有種種異論呪術言語又
字皆是佛說非外道說迦葉菩薩白佛言世
尊云何如來說字根本佛言善男子說初半
字以爲根本持諸記論呪術文章諸論實法
凡夫之人學是字本然後能知是法非法迦
葉菩薩復白佛言世尊所言字者其義云何
善男子有十四音名爲字義所言字者名爲
涅槃常故不流若不流者則爲无盡夫无盡
者即是如來金剛之身是十四音名爲字本
悪者不破壞故不破壞者名曰三寶喻如金
剛又復悪者不流故不流者即是如來如來
九孔无所流故是故不流又无九孔是故不
流不流即常常即如來如來无作是故不流
又復悪者名爲功德功德者即是三寶是故
名悪啊者名何闍利何闍利者義何謂也於
世間中得名聖者何謂爲聖聖名无著少欲
知足二名清淨能度衆生於三有流生死大
海是名爲聖又復啊者名曰制度備持淨式
隨順威儀又復啊者名依聖人應學威儀進
止舉動供養恭敬礼升三尊孝養父母及學
大乘善男子汝等具持禁戒及諸菩薩摩訶
薩等是名聖人又復啊者名曰教誨汝言如

大乘善男子汝等具持禁戒及諸菩薩摩訶
薩等是名聖人又須陀洹者名曰教誨汝言如
來如是應作如是莫作若有能遮非威儀法
是名聖人是故名阿億者即是佛法梵行廣
大清淨无垢喻如滿月汝等如是應作不作
是義非義此是佛說此是魔說是故名億伊
者佛法微妙甚深難得如自在天大梵天王
法名自在若能持者則名讚法又自在者名
四讚世是四自在則能攝讚大涅槃經之能
自在敷揚宣說又須伊者能為衆生自在說
法須次伊者為自在故說何等是也所謂脩
習方等經典須次伊者為斷嫉妬如除稗穢
皆悉能令變成吉祥是故名伊郁者於諸經
中最上最勝增長上上謂大涅槃須次郁者
如來之性聲聞緣覺所未曾聞如一切衆生
單曰最為殊勝菩薩若能聽受是經於一切衆
最為殊勝以是義故是經得名最上最勝是故
名郁須者喻如牛乳諸味中上如來之性亦須如
是於諸經中最尊最上若有誹謗當知是人與
牛无別須次優者是人名為无慧亦念誹謗如來
微密秘藏當知是人甚可憐愍遠離如來秘密
之藏說无我法是故名優唖者即是諸佛法性
沒滕是故名唖聊者謂如來義須次聊者如來

之藏說无我法是故名優唖者即是諸佛法性
涅槃是故名唖聊者謂如來義須次聊者如來
進正歷中舉動无不利益一切衆生是故名聊偽
者名煩惱義煩惱者名曰諸漏如來永斷一切煩
惱是故名偽炮者謂大乘義於十四音是究竟
義大乘經典亦須如是於諸經論最為究竟是
故名炮養者能遮一切諸不淨物於佛法中
能捨一切金銀寶物是故名養阿者名脉乘
義何以故此大乘典大涅槃經於諸經中最
為殊勝是故名阿迦者於諸衆生起大慈悲
生於子想如羅睺羅作妙善義是故名迦哆
者名非善交非善交者名曰雜穢不信如來
秘密之藏是故名哆伽者名藏藏者即是如
來秘藏一切衆生皆有佛性是故名伽恒者
如來常音何等名為如來常音所謂如來常
住不變是故名恒俄者一切諸行破壞之相
是故名俄遮者即是脩義調伏一切諸衆生
故名為脩義是故名遮車者如來賈販一切
衆生喻如大蓋是故名車闍者是正解脫无
有老相是故名闍餚者煩惱繁茂喻如稠林
是故名餚若者是智慧義知真法性是故名
若吒者於閻浮提示現半身而演說法喻如
半月是故名吒吧者法身具足喻如滿月是

若吧者於閻浮提示現半身而演說法喻如半月是故名吧吧者法身具足喻如滿月是

*故名吧茶者是愚癡僧不知常與无常喻如小兒是故名茶祖者不知師恩喻如粗羊是故名祖拏者是非聖義喻如外道是故名拏多者如來於彼告諸比丘宜離驚畏當為汝等說微妙法是故名多他者名愚癡衆生流轉生死鏗裹如蚕繭銀是故名他他者名曰大施所謂大乘是故名他彈者稱讚功德所謂三寶如須弥山高峻廣大无有傾倒是故名彈那者三寶安住无有傾動喻如門閫是故名那波者名顛倒義若言三寶悉皆滅盡當知是人為自疑惑是故名波頗者是世間災若言世間災起之時三寶亦盡當知是人愚癡无智違失聖旨是故名頗婆者名佛十力是故名婆梵者名為重擔堪任荷負无上正法當知是人是大菩薩是故名梵摩者是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘大服沒膝是故名摩地者是諸菩薩在在處處為諸衆生說大乘法是故名地羅者能壞貪欲瞋恚愚癡說真實法是故說羅羅者名聲聞乘動轉不住大乘安固无有傾動悟聲聞乘精勤備習无上大乘是故名羅咖者如來世尊為諸衆生而大法雨所謂世間呪術經書是故名咖

善法言說之根本也譬如世間為惡之者名
為半人備善之者名為滿人如是一切經書
記論皆曰半字而為根本若言如來及正解
脫入於半字是事不然何以故離文字故是
故如來於一切法无导无著真得解脫何等
名為解了字義有知如來出現於世能滅半
字是故名為解了字義若有隨逐半字義者
是人不知如來之性何等名為无字義也觀
近備習不善法者是名无字又无字者雖能
觀近備習善法不知如來常與无常恒與非
恒及法僧二寶律與非律經與非經竟說佛
說若有不能如是分別是名隨逐无字義也
我今已說如是隨逐无字之義善男子是故
汝今應離半字善解滿字迦葉菩薩白佛言
世尊我今應當善解字數今我值遇无上之
師已受如來慇懃誨勅佛讚迦葉善哉善哉
樂正法者應如是學尒時佛告迦葉菩薩善
男子鳥有二種一名迦陵頻伽二名鴛鴦遊
止共俱不相捨離是皆无常无我等法亦須如
是不得相離迦葉菩薩白佛言世尊云何是
皆无常无我如彼鴛鴦迦陵頻伽鳥佛言善男
子異法是皆異法是樂異法是常異法无常
異法是我異法无我譬如稻米異於麻麥麻

子異法是皆異法是樂異法是常異法无常
異法是我異法无我譬如稻米異於麻麥麻
麥須異豆粟甘蔗如是諸種從其萌芽乃至
華葉皆是无常兼實成熟人受用時乃名為
常何以故性真實故迦葉白佛言世尊如是
等物若是常者同如來耶佛言善男子汝今
不應作如是說何以故若言如來如須彌山
劫壞之時須彌崩倒如來尒時豈同壞耶善
男子汝今不應受持是義善男子一切諸法
唯除涅槃更无一法而是常者直以世諦言
菓實常迦葉菩薩白佛言世尊善哉善哉如
佛所說佛告迦葉如是如是善男子唯備一
切契經諸定乃至未聞大般涅槃皆言一切
悉是无常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即
能利益一切人天何以故曉了己身有佛性
故是名為常須次善男子譬如菴羅樹其華
始敷名无常相若成菓實多所利益乃名為
常如是善男子雖備一切契經諸定未聞如
是大涅槃時成言一切悉是无常聞是經已
雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天何
以故曉了自身有佛性故是名為常復次善
男子譬如金非須融之時是无常相融已成
金多所利益乃名為常如是善男子雖備一

男子譬如金非消融之時是无常相融已成
金多所利益乃名為常如是善男子雖備一
切契經諸定未聞如是大涅槃時咸言一切
悉是无常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即
能利益一切人天何以故曉了自身有佛性
故是名為常復次善男子譬如胡麻未被押
時名曰无常既押成油多所利益乃名為常
善男子雖備一切契經諸定未聞如是大涅
槃時咸言一切悉是无常聞是經已雖有煩
惱如无煩惱即能利益一切人天何以故曉
了己身有佛性故是名為常復次善男子譬
如衆流皆歸于海一切契經諸定三昧皆歸
大乘大涅槃經何以故究竟善說有佛性故
善男子是故我言異法是常異法无常乃至
无我亦復如是迦葉菩薩白佛言世尊如來
已離憂悲毒箭夫憂悲者名之為天如來非天
憂悲者名為人如來非人憂悲者名二十五有
如來非二十五有是故如來无有憂悲何故稱
言如來憂悲善男子无想天者名為无想若
无想者則无壽命若无壽命云何而有陰界
諸入以是義故无想天壽不可說言有所住
處善男子譬如樹神依樹而住不得定言依
枝依葉依華依葉雖无定所不得言无无想
天壽亦復如是善男子佛者亦不定家住所

天壽亦復如是善男子佛法亦尒甚深難解
如來實无憂悲菩提而於衆生起大慈悲現
有憂悲視諸衆生如羅睺羅復次善男子无
想天中所有壽命唯佛能知非餘所及乃至
非想非非想處亦復如是迦葉如來之性清
淨无染猶如化身何處當有憂悲苦惱若言
如來无憂悲者云何能利一切衆生和廣佛
法若言无者云何而言等視衆生如羅睺羅
若不等視如羅睺羅如是之言則為虛妄以
是義故善男子佛不可思議法不可思議衆
生性不可思議无想天壽不可思議如來有
憂及以无憂是佛境界非聲聞緣覺所知
善男子譬如空中舍宅微塵不得住立若言
舍宅不因空住无有是處以是義故不可說
舍住於虛空不住虛空凡夫之人雖復說言
住於虛空而是虛空實无所住何以故性无
住故善男子心亦如是不可說言住陰界入
及以不住无想天壽亦復如是如來憂悲亦
復如是若无憂悲云何說言等視衆生如羅
睺羅若言有者復云何言性同虛空善男子
譬如幻師雖復化作種種宮殿園苑生長養繫
縛放捨及作金銀琉璃寶物叢林樹木都无
實性如來亦尒隨順世間亦現憂悲无有真
實善男子如來之人於衆生所皆有憂

實性如來之命隨順世間亦現憂悲无有真
實善男子如來已入於般涅槃是无常者當知
愁苦惱若謂如來入於涅槃是名常者當知
是人則有憂愁若謂如來不入涅槃常住不
變當知是人无有憂愁如來有愁及以无愁
无能知者須次善男子譬如下人能知下法
不知中上中者知中不知於上上者知上及
知中下聲聞緣覺亦須如是齊知自地如來
不令悉知自地及以他地是故如來名无导
智亦現幻化隨順世間凡夫肉眼謂是真實
而欲盡知如來无导无上智者无有是處有
愁无愁唯佛能知以是因緣異法有我異法
无我是名鷲鷲迦陵提鳥性須次善男子佛
法猶如鷲鷲共行是迦陵提及鷲鷲鳥威夏
水長選擇高原安處其子為長養故然後隨
本安隱而遊如來出世亦須如是化无量衆
令住正法如彼鷲鷲迦陵提鳥選擇高原安
置其子如來亦令諸衆生所作辦已即便
入於大般涅槃善男子是名異法是名異法
是樂諸行是苦涅槃是樂第一微妙壞諸行
故迦葉菩薩白佛言世尊云何衆生得涅槃
者名第一樂佛言善男子如我所說諸行和
合名為老死

謹慎不放逸　是處名甘露　放逸不謹慎　是名為死句

者名第一樂佛言善男子如我所說諸行和
合名為老死

謹慎不放逸　是處名甘露　放逸不謹慎　是名為死句
若不放逸者　則得不死處　如其放逸者　常趣於死路
若放逸者名有為法是有為法為第一苦不
放逸者則名涅槃彼涅槃者名為甘露第一
最樂若趣諸行是名死處受第一苦若至涅
槃則名不死受最妙樂若不放逸雖習諸行
是亦名為常樂不死不破壞身云何放逸云
何不放逸非聖凡夫是名放逸常死之法出
世聖人是不放逸无有老死何以故入於第
一常樂涅槃以是義故異法是苦異法是樂
異法是我異法无我如人在地仰觀虛空不
見鳥跡善男子衆生亦令无有天眼在煩惱
中而不自見有如來性是故我說无我密教
所以者何无天眼者不知真我橫計我故因
諸煩惱所造有為即是无常是故我說異法
是常異法无常

精勤勇健者　若處於山頂　平地及曠野　常見諸凡夫
昇大智慧殿　无上微妙臺　既自除憂患　亦見衆生憂
如來悲斷无量煩惱住智慧山見諸衆生常
在无量億煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如
偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂无
喜云何得昇智慧臺殿復當云何住在山頂

偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂无
喜云何得共智慧臺殿須當云何住在山頂
而凡衆生佛言善男子智慧殿者即名涅槃
无憂愁者謂如來也有憂愁者名凡夫人以
凡夫憂故如來无憂須彌山者謂正解脫
勤精進者喻須彌山无有動轉地謂有為行
也是諸凡夫住是地造作諸行其智慧者
則名正覺雖有常住故名如來如來悲念无
量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如來
有憂迦葉昔薩白佛言世尊若使如來有憂
感者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因
緣隨有衆生應受化處如來於中亦現受生
雖現受生而實无生是故如來名常住法如迦
陵毘羅鳥等鳥須次善男子譬如有人見
月不現皆言月沒而作沒想而此月性實无
沒也轉現他方彼處衆生須謂月出而此月
性實无出也何以故以須彌山輔故不現其
月常生性无出沒如來應正遍知亦須如是
出於三千大千世界或閻浮提亦有父母衆
生皆謂如來生於閻浮提內或閻浮提亦現
涅槃而如來性實无涅槃而諸衆生皆謂如
來實般涅槃喻如月沒善男子如來之性實
无生滅為化衆生故示生滅善男子如此滿
月餘方現半此方半現餘方現滿閻浮提人

月餘方現半此方半現餘方現滿閻浮提人
若見月初皆謂一日起初月想見月盛滿謂
十五日生盛滿想而此月性實无虧盈因須
彌山而有增減善男子如來亦尒於閻浮提
或現初生或示涅槃現始生時猶如月初一
切皆謂童子初生行於七步如二日月或須
示現入於書堂如三日月亦現出家如八日
月放大智慧微妙光明能破无量衆生魔衆
如十五日盛滿之月或須示現三十二相八十
種好以自莊嚴而現涅槃喻如月蝕如是衆
生所見不同或見半月或見滿月或見月蝕
而此月性實无增減蝕散之者常是滿月如
來之身亦須如是是故名為常住不變須次
善男子喻如滿月一切悉現在在處處城邑
聚落山澤水中若井若池若瓮若鉢一切皆
現有諸衆生行百由旬百千由旬見月常隨
凡夫愚人妄生憶想言我本於城邑屋宅見
如是月今須於此空澤而見為是本月為異
於本各作是念月形大小或如鏡口或復有
言大如車輪或言猶如四十九由旬一切皆見
月之光明或見圓圓喻如金鏁是月性一種
種衆生各見異相善男子如來亦尒出現於
世或有人天而作是念如來今者在我前住
須有畜生亦生是念如來今者在我前住戊

世或有人天而作是念如來今者在我前住
須有言生亦生是念如來今者在我前住或
有聾瘂亦見如來有聾瘂想衆生雜類言音
各異皆謂如來悉同己語亦各生念在我舍
宅受我供養或有衆生見如來身廣大无量
有見微小或有見佛是聲聞像或須有見為
緣覺像有諸外道須各念言如來今者在我
法中出家學道或有衆生復作是念如來今
者獨為我故出現於世如來實性喻如彼月
即是法身是无生身方便之身隨順於世亦
現无量本業因緣在在處處亦現有生猶如
彼月以是義故如來常住无有變異須次善
男子如羅睺羅阿脩羅王以手遮月世間諸
人咸謂月蝕何脩羅王實不能蝕以何脩羅
鄰其明故是月圓圓无有虧損但以手鄰故
使不現若攝手時世間咸謂月已還生皆言
是月多受苦惱假使百千何脩羅王不能惱
之如來亦尒示有衆生於如來所生嫉惡心
出佛身血起左道罪至一闡提為來來世諸
衆生故如是亦現壞僧斷法而作留難假使
百千无量諸魔不能侵出如來身血所以者
何如來之身无有宗血筋脉骨髓如來真實
實无惱壞衆生皆謂法僧毀壞如來滅盡而
如來性身實无變无有破壞隨順世間如是
亦見父善男子如二人鬪若以刀杖傷身

如來性身實无變无有破壞隨順世間如是
亦現須次善男子如二人鬪若以刀杖傷身
出血雖至於死不起慈想如是業相輕而不
重於如來所本无慈心雖出身血是業亦尒
輕而不重如來如是於未來世為化衆生亦
現業報須次善男子猶如良醫勤教其子醫
方根本此是根藥此是味藥此是色藥種種
相貌汝當善知其子敬奉父之所勅精勤習
學善解諸藥是醫後時壽盡命終其子躡地
而作是言父本教我根藥如是莖藥如是華
藥如是色相如是如來亦尒為化衆生亦現
制戒應當如是受持莫犯作五逆罪誹謗正
法及一闡提為未來世起是事者是故亦現
欲令比丘於佛滅後作如是知此是契經是
深之義此是戒律輕重之相此是何毗曇分
別法句如彼醫子須次善男子如人知月六
月一蝕而上諸天須臾之間已見月蝕何以
故彼天日長人間短故善男子如來亦尒天
人咸謂如來壽短如彼天人須臾之間頻見
月蝕如來又於須臾之間亦現百千万億涅
槃斷煩惱魔陰魔死魔是故百千万億天魔
悉知如來入般涅槃又須亦現无量百千先
業因緣隨順世間種種性相亦現如是无量
无邊不可思議是故如來常住无變須次善

*

無量無邊不可思議是故如來常住无變須菩
男子譬如明月衆生樂見是故稱月号為樂
見衆生若有貪志愚癡則不得稱為樂見也
如來如是具性純善清淨无垢是最可稱為
樂見也樂法衆生視之无厭恶心之人不應
瞻覩以是義故故言如來喻如明月須菩
男子譬如日出有三時異謂春夏冬冬日則
短春日漸中夏日極長如來亦尒於此三千
大千世界為短壽者及諸聲聞亦現壽短斯
等見已咸謂如來壽命短促喻於冬日為諸
菩薩亦現中壽若至一劫若減一劫喻如春
日唯佛觀佛其壽无量喻如夏日善男子如
來所說方等大乘微密之教亦現世間而大
法雨於未來世若有人能護持是典開示分
別利益衆生當知是輩真是菩薩喻如盛夏
天降甘雨若有聲聞緣覺之人聞佛如來秘
密之教喻如冬日多遇冷患菩薩之人若聞
如是微密教誨如來常住性无變易喻如春
日萌芽開敷而加來性實无長短為世間故
亦現如是即是諸佛真實法性須菩男子
譬如衆星晝則不現而人皆謂晝星滅沒其
實不沒所以不現日光映故如來亦尒聲聞
緣覺不能得見喻如世人不見晝星復須菩
男子譬如金剛日月不見惡人胃言日月長

緣覺不能得見喻如世人不見晝星復須菩
男子譬如除闇日月不現愚夫謂言日月失
沒而是日月實不失沒如來正法滅盡之時
三寶現沒亦須如是非為永滅是故當知如
來常住无有變易何以故三寶真性不為諸
垢之所染故須菩男子譬如黑月彗星夜
現其明失滅暫出還沒衆生見已生不祥想
諸聲文佛亦須如是出无佛世衆生見已皆
謂如來真實滅度生憂悲想而如來身實不
滅沒如彼日月无有滅沒須菩男子譬如
日出衆霧悉除此大涅槃微妙經典亦須如
是出興於世若有衆生一逢耳者悉能滅除
一切諸恶无間罪業是大涅槃甚深境界不
可思議善說如來微密之性以是義故諸菩
男子善女人等應於如來生常住心无有變
易正法不斷僧寶不滅是故應當多備方便
勤學是典是人不久當得成於阿耨多羅三
藐三菩提是故此經名為无量功德所成亦名
菩提不可窮盡以不盡故故得稱為大般涅
槃有善光故猶如夏日身无邊故名大涅槃
須菩善男子如日月光諸明中最一切諸明
所不能及大涅槃光亦須如是於諸聲聞三
昧光明最為殊勝諸經三昧所有光明所不
能及何以故大涅槃光能入衆生諸毛孔故

是出現於世若有衆生一逢耳者悉能滅除一切諸惡无間罪業是大涅槃甚深境界不可思議善說如來微密之性以是義故諸善男子善女人等應於如來生常住心无有變易正法不斷僧寶不滅是故應當多備方便勤學是典是人不久當得成於阿耨多羅三藐三菩提是故此經名為无量功德所成之名菩提不可窮盡以不盡故得稱為大般涅槃有善光故猶如夏日身无邊故名大涅槃復次善男子如日月光諸明中最一切諸明所不能及大涅槃光亦復如是於諸聲聞三昧光明最為殊勝諸經三昧所有光明所不能及何以故大涅槃光能入衆生諸毛孔故衆生雖无菩提之心而能為作菩提因緣是故復名大般涅槃

大般涅槃經卷第八

名為正路　諸佛之境界　我亦趣善道　所讚无上道

性及佛性　无二无差別

未見正見知　故為佛所稱

是取為甘露　諸有所无有

※ 尒時佛告迦葉菩薩善男子汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別二寶於此大乘无有三歸分別之相

何以者何於佛性中即有法僧為欲化度聲聞故分別說三歸異相善男子若隨順世間

於諸佛所應分別有三歸依善男子菩薩應作如是思惟我今此身歸依於佛若即此身得成佛道

既成佛已不當恭敬礼拜供養於諸世尊何以故

諸佛平等等為衆生作歸依故若欲尊重法身

舍利便應礼敬諸佛塔廟所以者何為欲化度

諸衆生故亦令衆生於我身中起塔廟想礼拜

供養如是衆生以我法身為歸依一切衆生皆

非真耶為之法我當次第為說真法又有歸

真僧者我當為作依處若有分別三

者我當為作一歸依處无三差別於生盲

衆為作眼目復當為諸聲聞緣覺作真歸處

男子如是菩薩為无量惡諸衆生等及諸智

者而作佛事善男子菩薩摩訶薩亦復如是作

是思惟云何三事與我一體善男子我亦三事即

是涅槃如來者名无上士辟[illegible]頭家為上非

餘支節手足等也佛亦如是家為尊上非法

僧也為欲化度諸世間故種種示現差別之相

如彼梯橙是故汝今不應受持如凡愚人所知三

是涅槃如來者名无上士辟[illegible]頭家為上非

餘支節手足等也佛亦如是家為尊上非法

僧也為欲化度諸世間故種種示現差別之相

如彼梯橙是故汝今不應受持如凡愚人所知三

※ 歸差別之相汝於大乘猛利決斷應如剛刀迦

葉菩薩白佛言世尊我知故問非為不知我為菩薩

大勇猛者問於无垢清淨行處欲令如來為諸

菩薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘方等經

典如來大悲令已善說我亦[illegible]安住其中所說

菩薩清淨行處即是宣說大涅槃經世尊我

今亦當廣為衆生顯揚如是如來秘藏亦當

令知真三歸處若有衆生能信如是大涅槃經

其人則能自然了達三歸依處何以故如來秘藏

有佛性故其有宣說是經典者皆言身中盡

有佛性如是之人則不遠求三歸依處何以故於

未來世我身即當成就三寶是故聲聞緣覺

之人及餘衆生皆依於我恭敬礼拜善男子以是

義故應當正學大乘經典迦葉復言佛性如是

不可思議世二相八十種好亦不可思議尒時佛讚

迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已成就深利智

慧我今當更善為汝說如來藏分備餘法常

者是則名曰如來秘藏所謂涅槃无有窟宅備餘

无常法者即是財物備常法者謂佛法僧及正

解脫當知如是佛法中道[illegible]離二邊而說正法凡

夫愚人於中无疑如聾盲人服食藥已氣力輕便有

无之法體性不定譬如四大其性不同各相違反良

[illegible]

解脫當知如是佛法中道未曾有變如說正法凡
夫愚人於中无變如龜病人服食藥已氣力輕便有
无之法體性不定譬如四大其性不同各相違反衰
※醫善知隨其偏發而消息之善男子如來亦尒於諸
衆生猶如良醫知諸煩惱體相差別而為除斷
開顯如來祕密之藏淨佛性常住不變若言
有者智不應染若言无者即是妄語若言有者
不應嘿然亦復不應戲論諍訟但求乃知諸法
真性凡夫之人戲論諍訟不解如來微密藏故若
說於苦愚人便謂身是无常說一切苦復不能知
身有樂性說无常者凡夫之人計一切身皆是无
常譬如凡坏有智之人應當分別不應盡言一
切无常何以故我身即有佛性種子若說无我
凡夫當謂一切佛即有佛性種子若說无我凡
夫當謂一切佛法悉无有我智者應當分別无
我假名非實如是知已不應生疑若言如來祕藏
空寂凡夫聞之生斷滅見有智之人應當分別如
來是常无有變易若言解脫喻如幻化凡夫當
謂得解脫者即是磨滅有智之人應當分別人
中師子雖有去來常住无變若言无明因緣諸行
凡夫之人聞已分別生二法想明與无明智者了達
其性无二无二之性即是實性若言諸行因緣識
者凡夫謂二行之與識智者了達其性无二无二之性
即是實性若言十善十惡可作不可作善道惡
道黑法黑法凡夫謂二智者了達其性无二无二之

者凡夫謂二行之與識智者了達其性无二无二之性
即是實性若言十善十惡可作不可作善道惡
道黑法黑法凡夫謂二智者了達其性无二无二之
※性性即是實性若言應備一切法若凡夫謂二智
者了達其性无二无二之性即是實性若言一切行
无常如來祕藏亦是无常凡夫謂二智者了達
其性无二无二之性即是實性一切法无我如來祕
藏亦无有我凡夫謂二智者了達其性无二无二
之性即是實性我與无我性相无二如來祕藏其
義如是不可稱計无量无邊諸佛所讚我今於
是一切功德成就經中皆悉說已

大般涅槃經卷第八

善男子我與无我性相无二汝應如是受持頂
戴善男子汝今應當堅持憶念如是經典如
我先於摩訶般若波羅蜜經中說我无我无
有二相乃至提湖亦復如是是牛食噉水草回
緣血脉轉變而得成乳若食甘草其乳則甜
若食苦草乳則苦味雪山有草名曰肥膩牛若
食者純得提湖无有青黃赤白黑色繫回緣
其乳則有色味之異是諸衆生以明无明業回
緣故生於二相若无明轉則變為明一切諸法善
不善等亦復如是无有二相善男子明與无明
亦復如是若與煩惱諸結俱者名為无明若與
一切善法俱者名之為明是故我言无有二相以是
回緣我先說言雪山有草名曰肥膩牛若食者
即成提明非生亦尒善男子衆生薄福不見是

*

如復如是若與煩惱諸結俱者名為无明若與一切善法俱者名為明是故我言无有二相以是因緣我先說言雪山有草名曰肥膩牛若食者即成提湖佛性如今煩惱覆故衆生不見譬如大海雖草佛性如今煩惱覆故衆生不見譬如大海雖同一鹹其中如有上妙之水味同於乳如喻雪山雖復成就種種功德多生諸藥如有毒草諸衆生身如復如是雖有四大毒蛇之種其中如有妙藥大王所謂佛性非是作法但為煩惱客塵所覆若剎利婆羅門毗舍首陀能斷除者即見佛性成无上道譬如虛空震雷起雲一切鳥牙上皆生華若无雷震華則不生如无名字衆生佛性如復如是常為一切煩惱所覆不可得見是故我說衆生无我若得聞是大般涅槃微妙經典則見佛性如鳥牙華雖聞契經一切三昧不聞是經不知如來微妙之相如无雷時鳥牙上華不可得見聞是經已即知一切如來所說祕藏佛性喻如天雷見鳥牙華聞是經已即知一切无量衆生皆有佛性以是義故說大涅槃名為如來祕密之藏增長法身猶如雷時鳥牙上華以能長養如是大義故得名為大般涅槃若有善男子善女人有能習學是大涅槃微妙經典如是人能報佛恩真佛弟子迦葉菩薩復白佛言甚奇世尊所言佛性甚深甚難見難入聲聞緣覺所不能服佛言善男子如是如是如女所說不違我先已說當言世尊佛生

典如是人能報佛恩真佛弟子迦葉菩薩復白佛言甚奇世尊所言佛性甚深甚難見難入聲聞緣覺所不能服佛言善男子如是如是如汝所說不違我說迦葉菩薩白佛言世尊佛性者云何甚深難見難入佛言善男子如百盲人為治目故造詣良醫是時良醫即以金椎決於眼瞙以一指示問言見不盲人答言我猶未見復以二指三指示之乃言少見善男子是大涅槃微妙經典如來未說如復如是无量菩薩雖具足行諸波羅蜜乃至十住猶未能見所有佛性如來既說即便少見是菩薩摩訶薩既得見已咸作是言甚奇世尊我等流轉无量生死常為无我之所惑亂善男子如是菩薩位階十住尚未了了知見佛性何況聲聞緣覺人能得見耶是諸凡夫弟相續而起邪見五衆知是諸邪見故知如來秘說於无我喻如王子語諸臣言我庫藏中无如是刀善男子今日如來所說真我名曰佛性如是佛性我佛法中喻如伊刀善男子若有凡夫能善說者即是隨順无上佛法若有善能如別隨順空說是者皆知即是菩薩相狀善男子有種種異論呪術言語文字皆是佛說非外道說迦葉菩薩白佛言世尊云何知如來說字根本佛言善男子說初半字以為根本持諸記論呪術文章諸陰資法凡夫之人學是字本然後能知是法義法迦葉菩薩復白佛言世尊所言字者其義云何善

菩薩白佛言世尊云何知來說字根本佛言善男子說初半字以為根本持誦記論呪術文章諸除實法凡夫之人學是字本然後能知是法義法

菩薩復白佛言世尊所言字者其義云何佛言善男子有十四音名為字義所言字者名為涅槃常故不流若不流者則為无盡夫无盡者即是如來金剛之身是十四音名為字本惡者不破壞故不流者即是如來如來九孔无所流故是故不流又无九孔是故不流不流即常常即如來如來住故不流又復惡者名為功德者不是三寶是故名惡而者名阿闍利阿闍利者義何謂也世間中得名聖者何謂為聖聖名无著少欲知足名淨潔能度衆生於三有流生死大海是名為聖又復阿者名曰制度循持淨戒隨順威儀又復阿者名依聖人應學威儀進止舉動供養恭敬礼拜三尊孝養父母及學大乘善男女等共持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是名聖人又復阿者名曰教誡

如言如來如是應作如是莫作若有能遮非威儀法是名聖人是故名阿僧者即是佛法梵行廣大清淨死城喻如滿月如等如是應作不作是義非義此是佛說此是魔說是故名僧伊者佛法微妙甚深難得如自在天大梵天王法名曰在若能持者能則名護法又曰在者名四護世是四日在則能摧護大涅槃經不能自在教揚宣說又復伊者能為衆生曰在說法復次伊者為曰在故說何等是也所謂偈頌方

則名護法又曰在者名四護世是四日在則能摧護大涅槃經不能自在教揚宣說又復伊者能為衆生曰在故說何等是也所謂偈頌方等經典復次伊者為斷煩惱如陳押獄皆悉解令爽此等經典復次伊者為斷煩惱如陳押獄皆悉解令爽此吉祥是故名伊都者於諸經中唯上宗腹增長上上謂大涅槃復次都者如來之性猶聞緣覺所未曾聞如一切衆生等皆悉有佛性是故名都復次都者是經於一切衆生家為殊勝菩薩若能聽受上宗腹是故名都優者喻如牛乳諸味中上如來之性亦復如是於諸經中家尊家上無有譬喻當知是人與牛乳別復次優者是人名為无慧心念識當知如來微密秘藏當知是人若可憐愍速離如來如來之義說无我法是故名優曇者即是諸佛法性涅槃是故名曇鉢者謂如來義復次鉢者如來遮四魔电摩動无不利益一切衆生故名鉢為清涼煩惱者名曰諸魔如來永斷一切煩惱是故名為炮者謂大乘義於十四音是究竟義是乘經典名復如是於諸經論最為究竟是故名炮菩者能遮一切諸不淨物於佛法中能捨一切金銀寶物是故名菩阿者名修樂義何以故以大乘典大涅槃經於諸經中最為殊勝是故名阿迦者於諸衆生起大慈悲生於子想如羅睺羅作妙善義故名迦哆者名非善惡非善惡者名曰雜穢不信如來祕密之藏是故名哆伽者名藏藏者即是如來祕藏一切衆生皆有佛性是故名伽恒者如來常音何等名為曰本常音

名非善惡非善惡者名曰輪轉不信如來秘密之
藏是故名呾伽者名藏藏者即是如來秘藏一切
衆生皆有佛性是故名伽恒者如來常音何等名
為如來常音所謂如來常住不變是故名恒能者
一切諸行破壞之相是故名能涎者是循義調伏
一切諸衆生故名為循義是故名涎車者如來
慶薩一切衆生喻如大為是故名車閣者是正解
脫无有老相是故名閣鞞者煩惱繁茂喻如稠林是
故名鞞若者是智慧義知真法性是故名若呾者
於闍浮提示現半身而演說法喻如半月是故名呾
呾者法身具足喻如滿月是故名呾茶者是愚
癡僧不知常與无常喻如小兒是故名茶祖者不知
師恩愈如羝羊是故名祖拏者非是聖義喻如
外道故是名拏多者如來於彼皆諸比丘宜離驚
畏當為說法說微妙法是故名多他者名愚癡衆
生流轉生死經劫如蠶蛣蝎是故名他他者名曰夫施
所謂大乘是故名施彈者稱讚功德所謂三寶如須彌
山高峻廣大无有傾倒是故名彈那者三寶堅住无有
傾動如脩門閣是故名那波者名顛倒義若言三寶
悉皆虛妄當知是人為自起惑是故名波頗者是菊
笑若言世間天起之時三寶出世當知是人愚癡无
智違失聖言故名頗婆者名佛十力是故名婆沉者
名為重擔堪任荷負无上正法當知是人是大菩薩
是故名沉摩者是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘

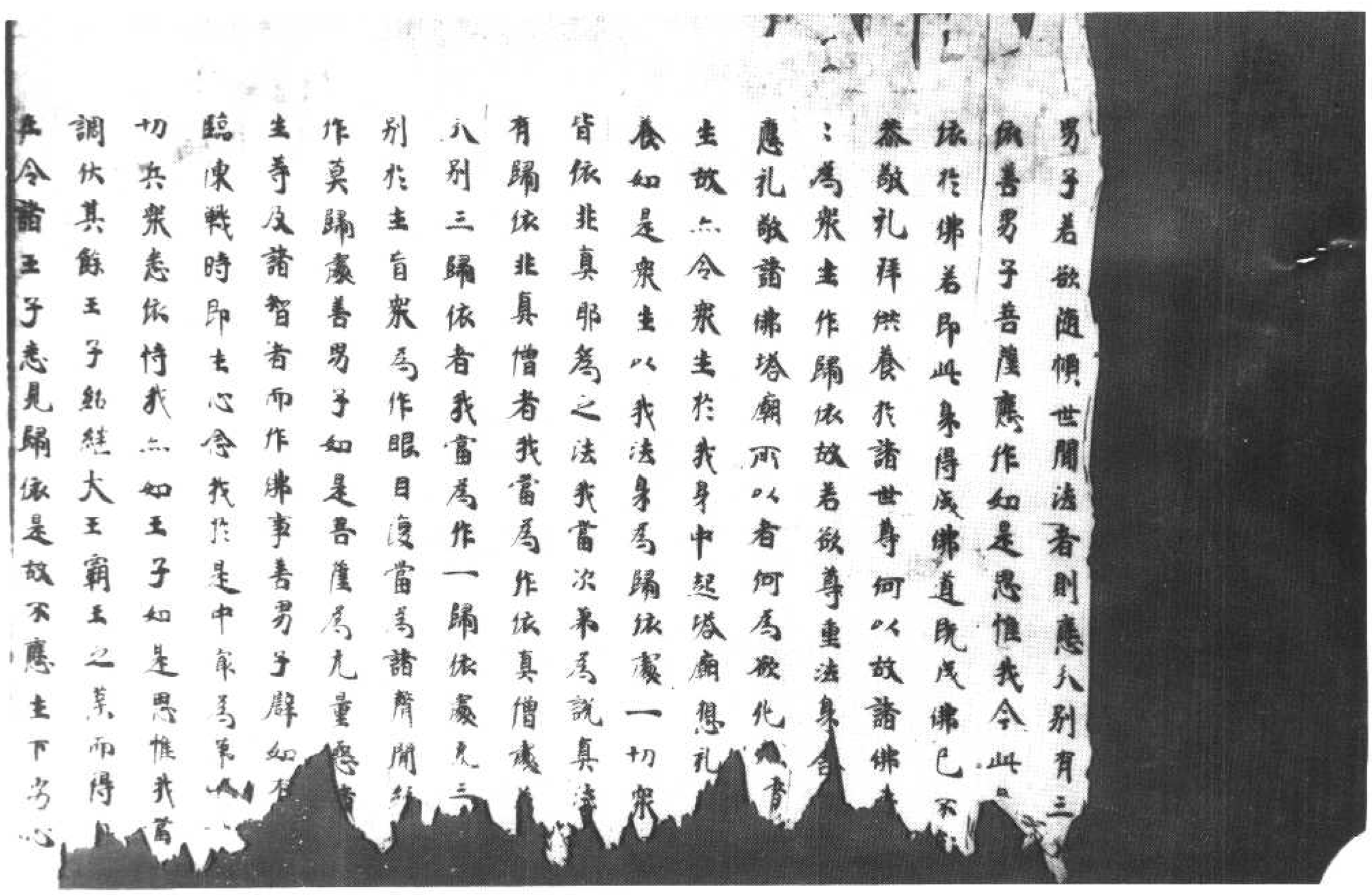
*

摩訶衍經書故名頗婆者名佛十力是故名婆沉者
名為重擔堪任荷負无上正法當知是人是大菩薩
是故名沉摩者是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘
大般涅槃是故名摩地者是諸菩薩住處為
諸衆生說大乘法是故名地羅者能壞貪欲瞋恚
愚癡說真實法是故說羅羅者名聲聞乘勤精
不住大乘故因无有勤捨聲聞乘精進修集无上
大乘是故名羅犯者如來世尊為諸衆生而大法
而所謂世間世間呪術經書是故名犯者者逆罪
三箭是故名者涉者名具足義若能聽是大涅槃
經則為已得聞持一切大乘經典是故名婆者為諸
衆生演說正法令心歡喜是故名婆阿者名心歡
喜訶責世尊離一切行惟求如來入般涅槃是故
名阿漢次阿者名曰魔義无量諸魔不能毀壞如來
秘藏是故名阿漢次阿者乃至示現隨順世間有父
母妻子是故名阿會流虛樓如是四字說有四義謂
佛法僧及以對法言對法者隨順世間如細婆達示現
懷僧化作種種形狀色像為調伏故智者了達不應於
此而生畏怖是名隨順世間之行以是故名為會流虛
樓受氣名根隨爭之聲長短麤聲隨音解義皆曰名
為而有差別如是字義能令衆生口業清淨衆生佛
性則不如是假於文字無殘情淨何以故性本清淨故雖復
處在陰入界中則不同於陰入界也是故衆生悉應歸依
諸菩薩等以佛性故等視衆生无有差別是故來行

無而有者則知是字義能令衆生口業清淨衆生所
性則不如是做於文字無殘情淨何以故性本故雖復
處在陰入界中則不同於陰入界也是故衆生應歸依
諸菩薩等以佛性故等視衆生無有差別是故來字
於諸經書記論文章而為根本又半字義皆是須陀
言說之本故長半字者乃是一切善法言說之根本也譬如
世間為惡之者名為半人備善之者為滿人如是一切
經書記論皆因半字而為根本若言[illegible]
入於半字是事不然何以故離文字故是故來如於一切法
无等无者真實解脫何等名為解了字義有知知來
出現於世能說半字是故名為解了字義若有隨逐
半字義者是人不知知來之性何等名為无字義也觀
近循集不善法者是名无字又无字者雖能說近循
集善法不知如來常與无常恒與非恒及法僧二
寶佛與非佛經與非經魔說佛說法僧二
是名別是名隨逐无字義也我今已說如是隨逐
无字之義善男子是故汝今[illegible]
字迦葉菩薩白佛言世尊我等應當善學義
位過无上之師已受如來慇懃誡勅佛讚迦葉
善哉善哉善男子汝者應如是學今時佛告迦葉
菩薩善男子鳥有二種一名迦陵毘二名鴛鴦遊
止共俱不相捨離是若无常无我等[illegible]如是不
得相離迦葉菩薩白佛言世尊云何是義无常无我
彼鴛鴦迦陵毘鳥佛言善男子異法是善異法是
樂異法是常異法是无常異法是我異法是无我譬如稻
米異於麻麥麻麥復異豆粟等類如諸類從其類
乃至等等皆是无常等等成熟人受用時乃名為
常何以故性真實故迦葉白佛言世尊如是等等
若是常者同如來耶佛言善男子汝今不應作如是
說何以故若言如來如須彌山劫壞之時須彌山倒如來
亦時當同壞耶善男子汝今不應受持是[illegible]
一切諸法唯除涅槃无一法而是常者[illegible]
常迦葉葉菩白佛言世尊善哉善哉如佛所說佛言
迦葉如是如是善男子唯循一物乃至經諸法乃至未聞
大般涅槃皆言一切悉是无常聞是經已雖有煩惱
无煩惱昂能利益一切人天何以故聽了已身有佛性故
是名為常復次善男子譬如菴羅樹其華始敷名无
常相若成菓實多所利益乃名為常如是善男子雖
循一切聲諸法未聞如是大涅槃時或言一切悉是无
常聞是經已雖有煩惱如无煩惱昂能利益一切人
天何以故聽了自身有佛性故是名為常復次善
男子譬如金作俏鬘之時是无常相鬘已成金多所
利益乃名為常如是善男子雖循一切契經諸法未聞

菩薩善男子鳥有二種一名迦陵毘二名鴛鴦遊
止共俱不相捨離是若无常无我等等皆如是不
得相離迦葉菩薩白佛言世尊云何是義无常无我
彼鴛鴦迦陵毘鳥佛言善男子異法是善異法是
樂異法是常異法是无常異法是我異法是无我譬如稻
米異於麻麥麻麥復異豆粟等類如諸類從其類
乃至等等皆是无常等等成熟人受用時乃名為
常何以故性真實故迦葉白佛言世尊如是等等
若是常者同如來耶佛言善男子汝今不應作如是
說何以故若言如來如須彌山劫壞之時須彌山倒如來
亦時當同壞耶善男子汝今不應受持是[illegible]
一切諸法唯除涅槃无一法而是常者[illegible]
常迦葉葉菩白佛言世尊善哉善哉如佛所說佛言
迦葉如是如是善男子唯循一物乃至經諸法乃至未聞
大般涅槃皆言一切悉是无常聞是經已雖有煩惱
无煩惱昂能利益一切人天何以故聽了已身有佛性故
是名為常復次善男子譬如菴羅樹其華始敷名无
常相若成菓實多所利益乃名為常如是善男子雖
循一切聲諸法未聞如是大涅槃時或言一切悉是无
常聞是經已雖有煩惱如无煩惱昂能利益一切人
天何以故聽了自身有佛性故是名為常復次善
男子譬如金作俏鬘之時是无常相鬘已成金多所
利益乃名為常如是善男子雖循一切契經諸法未聞

說何以故若言如來如須彌山劫壞之時須臾倒者
今時豈同壞耶善男子設今不壞受苦是義[illegible]
一切諸法唯除涅槃无一法而是常者亦以此諦言貴
常迦葉葉菩白佛言世尊善哉善哉如佛所說佛言
迦葉如是如是善男子唯佛一物乃至未聞
大般涅槃乃言一切悉是无常聞是經已雖有煩惱
无煩惱昂能利益一切人天何以故曉了已身有佛藏
是名為常復次善男子譬如菴羅樹其華始敷名无
常相若成菓實多所利益乃名為常如是善男子雖
備一切乃諸之未聞如是大涅槃時或言一切悉是无
常聞是經已雖有煩惱如无煩惱昂能利益一切人
天何以故曉了自身有佛性故是名為常復次善
男子譬如金礦消融之時是无常相融已成金分析
利益乃名為常如是善男子雖備一切乃諸之未聞
如是大涅槃時或言一切悉是无常聞是經已雖有煩
惱如无煩惱昂能利益一切人天何以故曉了自身有
佛性故是名為常復次善男譬如胡麻未被押時名
日无常既押成油多所利益乃名為常善男子雖備一
切乃諸經論之未聞如是大涅槃經或言一切悉是无常
聞是經已雖有煩惱如无煩惱昂能利益一切人天何
以故曉了已身有佛性故是故為常復次善男子譬



男子若欲隨順世間法者則應人別有三
種善男子菩薩應作如是思惟我今此
依於佛若即此身得成佛道既成佛已不
恭敬礼拜供養於諸世尊何以故諸佛
為衆生作歸依故若欲尊重法身合
應礼敬諸佛塔廟所以者何為教化眾
生故亦令衆生於我身中起塔廟想礼
養如是衆生以我法身為歸依處一切衆
皆依非真邪為之法我當次第為說真法
有歸依非真僧者我當為作依真僧處
八別三歸依者我當為作一歸依處九三
別於主自衆為作眼目復當為諸聲聞
作莫歸處善男子如是菩薩為无量恶
生等及諸智者而作佛事善男子譬如石
臨陣戰時即生心念我於是中為第一
切衆悉依恃我亦如王子如是思惟我當
調伏其餘王子紹繼大王霸王之業而得自
在今諸王子悉見歸依是故不應生下劣心

作莫歸處善男子如是菩薩摩訶薩無量
生等及諸智者而作歸事善男子譬如有
臨陣戰時即生心念我於是中為第一
切兵衆悉依恃我亦如王子如是思惟我當
調伏其餘王子鉛鐵大王霸王之類而得自
在令諸王子悉見歸依是故不應生下劣心
如王王子大臣亦尒善男子菩薩摩訶薩
復如是作是思惟云何三事與我一體善男
子我亦三事即是涅槃如來者名无上士譬如
人身頭最為上非餘肢節手足等也佛亦如
是最為尊上非法僧也為欲化度諸世間故
種種示現差別之相如彼梯撥是故汝今不
應受持如凡愚人所知三歸差別之相汝
於大乘猛利決斷應如罰刀迦葉菩薩白佛
言世尊我知故問非為不知我為菩薩大乘
猛者問於无垢清淨行處欲令如來為諸善
薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典

爾時即生心念
切兵衆悉依恃我亦如王子
調伏其餘王子鉛鐵大王霸王
在令諸王子悉見歸依是故不
如王王子大臣亦尒善男子善薩摩
復如是作是思惟云何三事與我一體善男
子我亦三事即是涅槃如來者名无上士譬
如人身頭最為上非餘肢節手足等也佛亦
如是最為尊上非法僧也為欲化度諸世間
故種種示現差別之相如彼梯撥是故汝今
不應受持如凡愚人所知三歸差別之相汝
於大乘猛利決斷應如罰刀迦葉菩薩白佛
言世尊我知故問非為不知我為菩薩大勇
猛者問於无垢清淨行處欲令如來為諸善
薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典
如來大悲令已善說我亦如是安住其中所說
善薩清淨行處即是宣說大涅槃經世尊
我今亦當廣為衆生顯揚如是如來秘藏亦當
證知真三歸處若有衆生能信如是大涅
槃經其人則能自然了達三歸依處何以故

我今無量廣為衆生顯揚如是如來秘藏亦當
證知真三歸處若有衆生能信如是大涅
槃經其人則能自然了達三歸依處何以故
如來秘藏有佛性故其有宣說是經典者皆
言身中盡有佛性如是之人則不遠求三歸
依處何以故於未來世我身即當成就三寶
是故聲聞緣覺之人及餘衆生皆依於我恭
敬礼拜善男子以是義故應當正學大乘經
典迦葉復言佛性如是不可思議卅二相八十
種好亦不可思議

尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子決已
成就深利智慧我今當更善為決說入如來
藏若我住者即是常法不離於苦若无我
者備行淨行无所利益若言諸法皆无有我是
即斷見若言我住即是常見若言一切行无
常者即是斷見諸行常者復是常見若言苦
者即是斷見若言樂者復是常見備一切法
常者墮於斷見備一切法斷者墮於常見如
步屈虫要因前脚得移後足備常斷者亦復
如是要因斷常以是義故備餘法苦者皆名
不善備餘法樂者則名為善備餘法無我者
是諸煩惱分備餘法常者是明名曰如來秘

不善備餘法樂者則名為善備餘法無我者
是諸煩惱分備餘法常者是明名曰如來秘
藏所謂涅槃無有窟宅備餘无常法者即是
財物備餘常法者謂佛法僧及正解脫當知
如是佛法中道遠離二邊而說真法凡夫愚
人於中無疑如羸病人服食蘇已氣力輕便
有無之法體性不定譬如四大其性不同各
相違反良醫善知隨其偏發而消息之善男
子如來亦尒於諸衆生猶如良醫知諸煩惱
體相差別而為除斷開示如來秘藏之藏清
淨佛性常住不變若言有者智不應染若言
無者即是妄語若言有者不應默然亦復不
應戲論諍訟但求了知諸法真性凡夫之人
戲論諍訟不解如來微密藏故若說於苦愚
人便謂身是无常說一切苦復不能知身有
樂性說无常者凡夫之人計一切身皆是无
常譬如凡夫有智之人應當分別不應盡言
一切無常何以故我身即有佛性種子若說
无我凡夫當謂一切佛法悉无有我智者應當
分別无我假名不實如是知已不應生疑若
言如來秘藏空寂凡夫聞之生斷滅見有
智之人應當分別如來是常无有變易若言

智之人應當分別如來是常无有變易若言
解脫喻如幻化凡夫當謂得解脫者即是摩
滅有智之人應當分別人中師子雖有去來常
住无變若言无明因緣諸行凡夫之人聞
已分別生二法想明與无明智者了達其性
無二無二之性即是實性若言諸行因緣識
者凡夫謂二行之與識智者了達其性無二
无二之性即是實性若言十善十惡可作不
不可作善道惡道白法黑法凡夫謂二智者了
達其性无二无二之性即是實性若言應銷
一切法者凡夫謂二智了達其性無二無二
之性即是實性若言一切行无常者如來
秘藏亦是无常凡夫謂二智者了達其性無
二无二之性即是實性若言一切法无我如
來秘藏亦无有我凡夫謂二智者了達其性
無二無二之性即是實性我與无我性无有
二如來秘藏其義如是不可稱計无量无邊
諸佛所讚我今於是一切功德成就經中皆悉
說已善男子我與无我性相无二汝應如是
受持頂戴
善男子汝亦應當堅持憶念如是經典如我
先於摩訶般若波羅蜜經中說我无我無有

先於摩訶般若波羅蜜經中說我无我無有
二相如因乳生酪因酪得生蘇因生蘇得熟
蘇因熟蘇得醍醐如是酪性為從乳生為從
自生從他生耶乃至醍醐亦復如是若從他
生即是他作非是乳生若非乳生乳无所為
若自生者不應相似相續而生若相續生則
不俱生若不俱生五種之味則不一時雖不
一時定復不從餘處來已當知乳中先有酪
相甘味多故不能自變乃至醍醐亦復如是
是牛食噉水草因緣血脉轉變而得成乳若
食甘草其乳則甜若食苦草乳則苦味雪山
有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐无有青
黃赤白黑色穀草因緣其乳則有色味之異
是諸衆生以明无明業因緣故生於二相若
无明轉則變為明一切諸法善不善等亦復
如是无有二相迦葉菩薩白佛言世尊如佛
所說乳中有酪是義云何世尊若言乳中定
有酪相以微細故不可見者云何說言從乳
因緣而生於酪法若本无則名為生如其已
有云何言生若言乳中定有酪相百草之中
亦應有乳如是乳中亦應有草若言乳中定
无酪者云何因乳而得生酪若法本无而後

有去何言生若言乳中定有酪相百草之中
亦應有乳如是乳中亦應有草若言乳中定
无酪者去何因乳而得生酪若法本无而後
生者何故乳中不生於草善男子不可定言
乳中有酪乳中无酪亦不可說從他而生若
言乳中定有酪性云何而得體味各異是故
不可說言乳中定有酪性若言乳中定无酪
者乳中何故不生蒐角實毒乳中酪則然人
是故不可說言乳中定无酪性若言是酪從
他生者何故水中不生於酪是故不可說言
酪從他生善男子是牛食噉草因緣故西月
變白草血滅已衆生福力變而成乳是乳雖
從草血而生不得言二唯得名為從因緣生
酪至醍醐亦復如是以是義故得名牛味是
乳滅已因緣成酪何等因緣若酢若瞿是故
得名從因緣有乃至醍醐亦復如是是故不
得定言乳中無有酪相從他生者雖乳而有
无有是處善男子明與无明亦復如是若與
煩惱諸結俱者名為无明若與一切善法俱
者名之為明是故我言无有二相以是因緣
我先說言雪山有草名曰肥膩牛若食者即
成醍醐佛性亦尒善男子衆生薄福不見是

成醍醐佛性亦尒煩惱覆故衆生不見譬如大海
雖同一鹹其中亦有上妙之水味同於乳酪如
雪山雖復成就種種功德多生諸藥亦有毒
草諸衆生身亦復如是雖有四大毒蛇之
種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是作法
但為煩惱客塵所覆若利利婆羅門毗舍首
陀能斷除者即見佛性成无上道譬如虛空
震雷起雲一切鳥牙上皆生華若无雷震華
則不生亦无名字衆生佛性亦復如是常為
一切煩惱所覆不可得見是故我說衆生无
我若得聞是大般涅槃微妙經典則見佛性
如鳥牙華雖聞餘經一切三昧不聞是經不
知如來微妙之相如无雷時鳥牙上華不可
得見聞是經已即知一切如來所說秘藏佛
性猶如天雷見鳥牙華聞是經已即知一切
無量衆生皆有佛性以是義故說大涅槃名
為如來秘密之藏增長法身猶如雷時鳥牙
上華以能長養如是大義故得名為大般涅
槃若有善男子善女人有能習學是大涅槃
微妙經典當知是人能報佛恩真佛弟子
迦葉菩薩復白佛言甚奇世尊所言佛性甚

微妙經典當知是人能報佛恩真佛弟子
迦葉菩薩復白佛言甚奇世尊所言佛性甚
※深甚深難見難入聲聞緣覺所不能報佛言
善男子如是如是如汝所嘆不違我說迦葉
菩薩白佛言世尊佛性者云何甚深難見難
入佛言善男子如百盲人為治目故造詣良
醫是時良醫即以金鍼決其眼膜以一指示
問言見不盲人答言我猶未見復以二指三
指示之乃言少見善男子是大涅槃微妙經
典如來未說亦復如是无量菩薩雖具足行
諸波羅蜜乃至十住猶未能見所有佛性如
來既說即便少見是菩薩摩訶薩既得見已
咸作是言甚奇世尊我等流轉无量生死常
為无我之所惑亂善男子如是菩薩住階十
地尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人
能得見耶復次善男子譬如仰觀虛空鵝鷹
為是虛空為是鵝鷹諦觀不已驚疑見之十住
住菩薩於如來性知見少分亦復如是況復聲
聞緣覺之人能得知見善男子譬如醉人
欲涉遠路勝籠見道十住菩薩於如來性知
見少分亦復如是善男子譬如渴人行於曠
野是人渴逼遍行求水見有叢樹有白鶴

野是人渴逼遍行求水見有叢樹有白鶴
※是人迷悶不能分別是樹是水諦觀不已乃
見白鶴又以叢樹善男子十住菩薩於如來
性知見少分亦復如是善男子譬如有人在
大海中乃至无量百千由旬遠望大船樓櫓
堂閣即作是念彼是樓櫓為是虛空久視乃
至畢定之心知是樓櫓十住菩薩於自身中
見如來性亦復如是善男子譬如王子身無怖
弱遍夜遊戲至明清旦目視一切悉不明了
十住菩薩雖於己身見如來性亦復如是
不大明了復次善男子譬如臣吏王事所拘
遍夜還家電明暫發因見牛聚即是念為
是牛耶聚雲屋舍是人久視雖生牛想猶不
審定十住菩薩雖於己身見如來性未能審
定亦復如是復次善男子如持戒比丘觀无
虫水而見虫想即作是念此中動者為是虫
耶是塵土耶久視不已雖知是塵亦不明了
十住菩薩於己身中見如來性亦復如是不
大明了復次善男子譬如有人於陰闇中遠
見小兒即作是念彼為是牛鷲鳥人耶久觀
不已雖見小兒猶不明了十住菩薩於己身
亦見如來性亦復如是不大明了復次善男

不已雖見小兒猶不明了十住菩薩於色身
分見如來性亦復如是不大明了復次善男
子譬如有人於夜闇中見畫菩薩像即作是
念是菩薩像自在天像大梵天像或濕衣邪
是人久觀雖復憶謂是菩薩像亦不明了十
住菩薩於色身分見如來性亦復如是不大
明了善男子所有佛性如是甚深難得知見
唯佛能知非諸聲聞緣覺所及善男子智者
應作如是分別知如來性
迦葉菩薩白佛言世尊佛性如是微細難見
云何肉眼而能得見佛告迦葉善男子如破
非想非非想天亦非二乘所能得知隨順聖
經以信故知善男子聲聞緣覺信順如是大
涅槃經自知色身有如來性亦復如是善男
子是故應當精懃備習大涅槃經善男子如
是佛性唯佛能知非諸聲聞緣覺所及迦葉
菩薩復白佛言世尊非聖凡夫有衆生性耶
說有我佛言譬如二人共為親友一是王子
一是貧賤如是二人手相往反是時貧人見
是王子有一好刀淨妙第一心中貪著王子
後時捉持是刀逃至他國於是貧人後於他
家寄卧心宿即於眠中調語刀刀傍人聞之

*

家寄卧心宿即於眠中調語刀刀傍人聞之
收至王所時王問言汝言刀何處得耶是
人具以上事答王王令設使屠割臣身分張
手足欲得刀者實不可得臣與王子素為親
厚先與一處雖曾眼見乃至不敢以手觸等
況當故取王復問言卿見刀時相貌何類答
言大王臣所見者如殺羊角王聞是已欣然
而笑語言汝今隨意所至莫生憂怖我庫藏
中都无是刀況汝乃於王子邊見時王即問
諸羣臣言汝等曾見如是刀不言已崩背等
及餘子紹繼王位復問輔臣卿等曾於官藏
之中見是刀不諸臣答言臣等曾見仍復問
言其狀何似答言大王如殺羊角王言我宮
藏中何處當有如是相刀次第四王皆悉搜
求索不得却後數時先逃王子從他國還
來至本土復得為王既登王位復問諸臣汝
見刀不答言大王臣等皆見仍復問言其狀
何似答言天子真色清淨如優曇鉢羅華復
有答言形如羊角復有說言其色紅赤猶如火
聚復有答言猶如黑蛇時王大笑即等皆悉
不見我刀真實之相善男子菩薩摩訶薩亦
復如是出現於世說我真相說已捨去喻如

不見我刀真實之相善男子菩薩摩訶薩無
復如是出現於世說我真相說已捨去喻如
＊王子持淨妙刀迯至他國凡夫愚人說言一
切有我有我如彼貧人心宿他舍調語刀刀聲
聞縣覺問諸衆生我有何相答言我見我相
大如拇指或言如來或如稗子有言我相住
在心中熾然如日如是衆生不知我相喻如
諸臣不知刀相菩薩如是說於我法凡夫
不知種種分別妄作我相如問刀相答似羊
角是諸凡夫次第相續而起耶見爲斷如是
諸邪見故如來示現說於无我喻如王子語
諸臣言我庫藏中无如是刀善男子今日如
來所說真我名曰佛性如是佛性我佛法中
喻如淨刀善男子若有凡夫能善說者即是
隨順无上佛法若有善能分別隨順宣說是
者當知即是菩薩相貌
善男子所有種種異論呪術言語文字皆是
佛說非外道說迦葉菩薩白佛言世尊云何
如來說字根本佛言善男子說初半字以爲
根本持諸記論呪術文章諸陰實法是之
人學是字本然後能知是法非法迦葉菩薩
復白佛言世尊所言字者其義云何善男子

復白佛言世尊所言字者其義云何善男子
＊有十四音名爲字義所言字者名曰涅槃常
故不流若不流者則爲无盡夫无盡者即是
如來金剛之身是十四音名曰字本噁者不
破壞故不破壞者名曰三寶喻如金剛又復
噁者名爲不流不流者即是如來如來九孔
无所流故是故不流又无九孔是故不流不流
即常常即如來如來无作是故不流又復噁
者名爲功德功德者即是三寶是故名噁
阿者名阿闍梨阿闍梨者義何謂邪於世間
中得名聖者何謂爲聖聖名无著少欲知足亦
名清淨能度衆生於三有流生死大海是名
爲聖又復阿者名曰制度脩持淨戒隨順威
儀又復阿者名依聖人應學威儀進止舉動
供養恭敬礼拜三尊孝養父母及學大乘
善男子等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是
名聖人又復阿者名曰教訓法言如來如是
應作如是莫作若有能遵非威儀法是名聖
人是故名阿憶者即是佛法梵行廣大清淨
无垢喻如滿月汝等如是應作不作是義非義
此是佛說此是魔說是故名憶伊者佛法
微妙甚深難得如自在天大梵天王法名自

心伊者佛法是故名隱伊者佛法
微妙甚深難得如自在天大梵天王法名自
在若能持者則名讀法又自在者名四護世
是四自在則能斷護大涅槃經亦能自在教
楊宣說又復伊者能為衆生自在說法復次
伊者為自在故說何等是也所謂備習方等
經典復次伊者為斯嫉妬除糞穢皆悉能
令變成吉祥是故名伊 鄙者於諸經中最上
最尊增長上上謂大涅槃復次鄙者如來之
性聲聞緣覺所未曾聞如一切衆生尊卑越
最為殊勝菩薩若能聽受是經於一切衆最
為殊勝以是義故是名得名最上最勝是故
名鄙優者喻如牛乳諸味中上如來之性亦復
如是於諸經中最尊最上若有誹謗當知
是人與牛無別復次優者是人名為无慧亦
念誹謗如來微密秘藏當知是人甚可憐愍
遠離如來秘密之藏說無我法是故名優
嗢者即是諸佛法性涅槃是故名嗢鬱者謂如
來義復次鬱者如來進心屈申舉動無不利
益一切衆生是故名鬱鳥者名煩惱義煩惱
者名曰諸漏如來永斷一切煩惱是故名鳥
炮者謂大乘義於十四音是究竟義大乘經

炮者謂大乘義於十四音是究竟義大乘經
典亦復如是於諸經論最為究竟是故名炮
菴者能遮一切諸不淨物於佛法中能捨一
切金銀寶物是故名菴阿者名勝乘義何以
故此大乘與大涅槃經於諸經中最為殊勝
是故名阿迦者於諸衆生起大慈悲生於子
想如羅睺羅作妙善義是故名迦哘者名非
善友非善友者名為雜穢不信如來秘密之
藏是故名哘伽者名藏藏者即是如來秘藏
一切衆生皆有佛性是故名伽恒者如來常音
何等名為如來常音所謂如來常住不變
是故名恒俄者一切諸行破壞之相是故名
俄應者即是備義調伏一切諸衆生故名為備
義是故名應車者如來覆蔭一切衆生喻
如大蓋是故名車闍者是正解脫无有老相是
故名闍饒者煩惱繁茂喻如稠林是故名
饒若者是智慧義知真法性是故名若吒者
於閻浮提示現半身而演說法喻如半月是
故名吒吧者法身具足喻如滿月是故名吧荼
者是愚癡僧不知常與无常喻如小兒是
故名荼祖者不知師恩喻如羊是故名祖
拏者非是聖義喻如外道是故名拏多者如
來心皮吉者七文重複名曰吳書馬文字先 改

*

[illegible]外道是故名拏多者如來於彼告諸比丘冥難驚畏當為汝等說微妙法是故名多他者名愚癡義衆生流轉生死經裏如蠶蛾是故名他陀者名曰大施所謂大乘是故名陀羅者稱讚功德所謂三寶如須彌山高峻廣大无有傾倒是故名羅那者三寶安住无有傾動喻如門閫是故名那波者名顛倒義若言三寶悉皆滅盡當知是人為自疑惑是故名波頗者是世間災若言世間災起之時三寶亦盡當知是人愚癡无智違失聖旨是故名頗婆者名佛十力是故名婆羅者名為重擔堪任荷負无上正法當知是人是大菩薩是故名羅摩者是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘大般涅槃是故名摩那者是諸菩薩在在處處為諸衆生說大乘法是故名那羅者能壞貪欲瞋恚愚癡說真實法是故說曜羅者名聲聞者名聲聞乘動轉不住大乘安固无有傾動捨聲聞乘精懃修習无上大乘是故名羅和者如來世尊為諸衆生而大法雨所謂世間呪術經書是故名和奢者遠離三箭是故名奢沙者名具足義若能聽是大涅槃經則為已得聞持一切大乘經典是故名沙婆者為諸衆生演說正法令心歡喜是故名婆呵者名心歡喜奇哉世尊離一

*

切行怪哉如來入般涅槃是故名呵茶者名日魔義无量諸魔不能毀壞如來秘藏是故名茶復次茶者乃至示現隨順世間有父母妻子是故名茶魯流盧樓如是四字說有四義謂佛法僧及以對法言對法者隨順世間如調婆達示現壞僧化作種種形貌色像為制戒故智者了達不應於此而生畏怖是名隨順世間之行以是故名魯流盧樓吸氣舌根隨鼻之聲長拖超聲隨音解義皆因舌遍而有差別如是字義能令衆生口業清淨衆生佛性則不如是假於文字然後清淨何以故性本淨故雖復覆在陰累入中則不同於陰累入也是故衆生悉應歸依諸菩薩等以佛性故等視衆生无有差別是故半字於諸經書記論文章而為根本又半字義皆是煩惱言說之本故名半字滿字者乃是一切善法言說之根本也譬如世間為惡之者名為半人備善之者名為滿人如是一切經書記論皆因半字而為根本若言如來及正解脫入於半字是事不然何以故離文字故是故如來於一切法无等无著真得解脫何等名為解了字義有知如來出現於世能滅半字是故名為解了字義若有隨逐半字義者是人不口如來之生可等名為无字義也覩近

故名為解了字義若有隨逐幸字義者是
※人不知如來之性何等名為无字義也親近
備習不善法者是名无字又无字者唯能親
近備習善法不知如來常與无常恒與非恒
及法僧二寶律與非律經與非經魔說佛說
若有不能如是分別是名隨逐无字義也我
今已說如是隨逐无字之義善男子是故汝
今應讚幸字善解滿字迦葉菩薩白佛言世
尊我等應當善學字數今我值遇无上之師
已受如來慇懃誨勅佛讚迦葉菩薩善哉善
哉樂正法者應如是學
尒時佛告迦葉菩薩善男子為有二種一名
迦陵提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離是皆
无常无我等法亦復如是不得相離迦葉菩
薩白佛言世尊云何是皆无常无我如彼鴛
鴦迦陵提為佛言善男子異法是皆異法是
樂異法是常異法无常異法是我異法无我
譬如稻米異於麻麥麻麥復異豆粟甘蔗如
是諸種從其萌芽乃至葉華皆是无常葉實
成熟人受用時乃名為常何以故性真實故
迦葉白佛言世尊如是等物若是常者同如
來耶佛言善男子汝今不應作如是說何以
故若言如來如須彌山劫壞之時須彌崩倒如

故若言如來如須彌山劫壞之時須彌崩倒如
※來尒時豈同壞耶善男子汝今不應受持
是義善男子一切諸法唯除涅槃更无一法
而是常者直以世帝言菓實常迦葉菩薩白
佛言世尊善哉善哉如佛所說佛告迦葉如
是如是善男子雖備一切聲經諸定乃至未
聞大般涅槃皆言一切悉是无常聞是經已
雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天何
以故曉了自身有佛性故是名為常善男
男子譬如胡麻未被押時名曰无常既押成
油多有利益乃名為常善男子雖有一切聲
經諸定未聞如是大涅槃經咸言一切悉是无
常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即能利
益一切人天何以故曉了自身有佛性故是

常聞是經已畢有煩惱如无煩惱即能利
益一切人天何以故曉了己身有佛性故是
名為常復次善男子譬如衆流皆歸于海一
切聲經諸定三昧皆歸大乘大涅槃經何以
故究竟善說有佛性故善男子是故我言異
法是常異法无常乃至无我亦復如是
迦葉菩薩白佛言世尊如來已離憂悲毒箭
夫憂悲者名為天如來非天憂悲者名為人
如來非人憂悲者名廿五有如來非廿五有
是故如來无有憂悲何以故稱言如來憂悲
善男子无想天者名為无想若无想者則无壽
命若无壽命云何而有陰界諸入以是義故
无想天壽不可說言有所住處善男子譬如
樹神依樹而住不得定言依枝依莖依葉
葉雖无定所不得言无无想天壽亦復如是
善男子佛法亦尒甚深難解如來實无憂悲
若惱而於衆生起大慈悲現有憂悲視諸衆
生如羅睺羅復次善男子无想天中所有壽
命唯佛能知非餘菩薩及諸聲聞
如是善男子如來之性清淨无染猶如化身
何處當有憂悲若言如來无憂悲
者云何能利一切衆生弘廣佛法若言无者
云何而言等視衆生如羅睺羅若不等視如
羅睺羅如是之言則為虛妄以是義故善男

羅睺羅如是之言則為虛妄以是義故善男
子佛不可思議法不可思議衆生佛性不可
思議无想天壽不可思議如來有憂及以无
憂是佛境界非諸聲聞緣覺所智善男子
譬如空中舍宅微塵不可住處若言舍宅不因
空住无有是處以是故不可說舍住於虛空
不住虛空凡夫之人雖復說言舍住虛空而是
虛空實无所住何以故性无住故善男子心
亦如是不可說言住陰界入及以不住无
想天壽亦復如是如來憂悲亦復如是若无
憂悲云何說言等視衆生如羅睺羅若言有
者復云何言性同虛空善男子譬如幻師雖
復化作種種宮殿敷生長養繫縛放捨及作
金銀瓔珞實物叢林樹木都无實性如來亦
尒隨順世間示現憂悲无有真實善男子如
來已入於般涅槃云何當有憂愁苦惱若謂
如來入於涅槃是无常者當知是人則有憂
愁若謂如來不入涅槃常住不變當知是人
无有憂愁如來有愁及以无愁无能知者復
次善男子譬如下人能知下法不知中上中
者知中不知於上上者知上及知中下聲聞
緣覺亦復如是齊知自地如來不尒悉知自地
及以他地是故如來名无等智示現幻化隨
順世間凡夫肉眼謂是真實而欲盡知如來
无等无上智者无有是處有愁无愁唯佛

明世間凡夫所聞是真實而欲盡知如來无量无上智者无有是處有愁无愁唯佛能知以是因緣異法有我異法无我是名鷲鷲迦隣提鳥

復次善男子佛法猶如鷲鷲共行是迦隣提及鷲鷲鳥盛夏水漲選擇高原安處其子為長養故然後隨本安隱而遊如來出世亦復如是化无量衆令住正法如彼鷲鷲迦隣提鳥選擇高原安置其子如來亦令諸衆生所作辦已即便入於大般涅槃善男子是名異法是名異法是名異法是名樂諸行是常涅槃是樂第一微妙壞諸行故迦葉菩薩白佛言世尊云何衆生得涅槃者名第一樂佛言善男子如我所說諸行和合名為老死

謹慎无放逸是處名甘露　放逸不謹慎　是名為死句若不放逸者　則得不死處　如其放逸者　常趣於死路若放逸者名有為法是有為法為第一苦不放逸者則名涅槃彼涅槃者名為甘露第一寂樂若趣諸行是名死處受第一苦若至涅槃則名不死受寂妙樂若不放逸雖集諸行是亦名為常樂不死不破壞身云何放逸云何不放逸非聖凡夫是名放逸常死之法出世聖人是不放逸无有老死何以故入於第一常樂涅槃以是義故異法是苦異法是樂

世聖人是不放逸无有老死何以故入於第一常樂涅槃以是義故異法是苦異法是樂

異法是我異法无我

如人在地仰觀虛空不見鳥跡善男子衆生亦復无有天眼在煩惱中而不自見有如來性是故我說无我審教所以者何无天眼者不知真我横計我故因諸煩惱所造有為即是无常是故我說異法是常異法无常

精進勇健者　若處於山頂　平地及曠野　常見諸凡夫　異夫智慧殿　无上微妙臺　既自除憂患　亦見衆生憂　如來悉斷无量煩惱住智慧山見諸衆生常住无量煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂无喜云何得異智慧臺殿復當云何住在山頂而見衆生佛言善男子智慧殿者即名涅槃无憂愁者謂如來也有憂愁者名凡夫人以凡夫憂故如來无憂須弥山頂者謂正解脫憩精進者喻須弥山无有動轉地謂有為行也是諸凡夫安住是地造作諸行其智慧者則各正覺離有常住故名如來如來隱念无量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如來有憂迦葉菩薩白佛言世尊若使如來有憂患者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因緣隨有衆生應受化處如來於中亦現受生

是大智慧能　无上能以堅　既自除憂患　亦見衆生憂
如來悲斷无量煩惱住智慧山見諸衆生常
住无量億煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如
偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂无
喜云何得昇智慧量殿復當云何住在山頂
而見衆生佛言善男子智慧殿者即名涅槃
无憂愁者謂如來也有憂愁者名凡夫人以凡
夫憂故如來无憂須彌山者謂正解脫
惠精進者喻須彌山无有動轉地謂有為行
也是諸凡夫妄住是地造作諸行其智慧者
則名正覺雖有常住故名如來如來隱念无
量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如來
有憂迦葉菩薩白佛言世尊若使如來有憂
愁者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因
緣隨有衆生應受化處如來於中示現受生
※雖現受生而實无生是故如來名常住法如
迦隣提鴦耆等為

大般涅槃經卷第八

凡夫當謂得解脫者即是磨滅有智之應
當分別人中師子雖有去來常住无變若言
无明因緣諸行凡夫之人聞已分別生二法
想明與无明智者了達其性无二无二之性
即是實性若言諸行因緣識者凡夫謂二行
之與識智者了達其性无二无二之性即是
實性若言十善十惡可住不可住善道惡道
白法黑法凡夫謂二智者了達其性无二无
二之性即是實性若言應修一切法者凡夫
謂二智者了達其性无二无二之性即是實
性若言一切行无常者如來秘藏亦是无常
凡夫謂二智者了達其性无二无二之性即
是實性一切法无我如來秘藏亦无有我凡
夫謂二智者了達其性无二无二之性即是
實性我與无我性无有二如來秘藏其義如
是不可稱計无量无邊諸佛所讚我今於
是一切功德成就經十時悉說已

大般涅槃經卷第七

大般涅槃經卷第九

迦葉菩薩白佛言世尊如大涅槃光
入於一切衆生毛孔衆生提之心而
能為作善提因者是義不故世尊犯
四重禁作五逆人及一闡提光明入身作善
提因者如是等輩典淨持戒備習諸善有何
差別若无差別如來何故說四依義世尊又
如佛言若有衆生聞大涅槃一句於耳則得
斷除諸煩惱者如來云何先說有人恒河沙
等佛所發心聞大涅槃不解其義若不解義
云何能斷一切煩惱佛言善男子除一闡提
其餘衆生聞是經已皆悉能作善提因緣法
聲光明入毛孔者必定當得阿耨多羅三藐
三菩提何以故若有人能供養恭敬无量諸
佛方乃得聞大涅槃經薄福之人則不得聞
所以者何大德之人乃能得聞如是大事斯
下小人則不得聞何等為大所謂諸佛甚深

下小人則不得聞何等為大所謂諸佛甚深
秘藏謂佛性是以是義故名為大事迦葉菩
薩白佛言世尊云何來發菩提心者得菩提
因佛告迦葉若有聞是大涅槃經言我不用
發菩提心誹謗正法是人即於夢中見羅刹
像心中怖懼羅刹語言咄善男子汝今若不
發菩提心當斷汝命是人惶怖悟已即發菩
提之心是人命終若在三惡及在人天續復
憶念菩提之心當知是人是大菩薩摩訶薩
也以是義故是大涅槃威神力故能令未發
菩提心者作菩提因善男子是名菩薩發心
因緣非无因緣以是義故大乘妙典真佛所
說復次善男子如虛空中興大雲雨注於大
地枯木石山高原墋旱水所不住流注下田
陂池悉滿利益无量一切衆生是大涅槃微
妙經典亦復如是雨大法雨普潤衆生唯一
闡提發菩提心无有是處復次善男子譬如
燋種雖遇甘雨百千万劫終不生芽芽若生
者亦无是處一闡提輩亦復如是雖聞如是
大般涅槃微妙經典終不能發菩提心芽若
能發者无有是處何以故是人斷滅一切善
根如彼燋種不能復生菩提根芽復次善男

根如彼燋種不能復生善提根亦復次善男
子譬如明珠置濁水中以珠威德水即為清
澄之中猶可澄清發善提心授一闡提淤泥之
中百千万歲不能令清起善提心何以故是
一闡提滅諸善根非其器故假使是人百千
万歲聽受如是大涅槃經終不能發善提之
心所以者何无善心故復次善男子譬如藥
樹名曰藥王於諸藥中尊為殊勝若和酪漿
若蜜若穀若水若乳若末若丸若以塗瘡藪
身塗目若見若嗅能滅衆生一切諸病如是
藥樹不作是念一切衆生若取我根不應取
葉若取葉者不應取根若取身者不應取枝
若取枝者不應取身是樹雖復不生是念而
能除滅一切病苦善男子是大涅槃微妙經
典亦復如是能除一切衆生惡業四波羅夷
五无間罪若內若外所有諸惡諸有未發善
提心者回是則得發善提心何以故是妙經
典諸經中王如彼藥樹諸藥中王若有備習
是大涅槃及不備者若聞有是經典名字聞

典諸經中王如彼藥樹諸藥中王若有備習
是大涅槃及不備者若聞有是經典名字聞
已信敬所有一切煩惱重病皆悉除滅唯不
能令一闡提輩安止住於阿耨多羅三藐三
菩提如彼妙藥雖能療愈種種重病而不能
治思死之人復次善男子如人手瘡捉持毒
藥毒則隨入若无瘡者毒則不入一闡提輩
亦復如是无善提回如无瘡者毒不得入所
謂瘡者即是无上菩提回錄毒者即是第一
妙藥究竟瘡者謂一闡提復次善男子譬如
金剛无能壞者而能破壞一切之物唯除龜
甲及白羊角是大涅槃微妙經典亦復如是
悉能安止无量衆生於菩提道唯不能令一
闡提輩立菩提回復次善男子如馬齒草漆
羅迦樹尼迦羅樹雖斷枝莖續生如故不如
多羅斷已不生是諸衆生亦復如是若得聞
是大涅槃經雖犯四禁及无間罪猶故能生
菩提回錄一闡提輩則不如是雖得聽受是
妙經典而不能生菩提道回復次善男子如
佉陀羅樹鎮頭伽樹斷已不生及諸熊種一
闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而不
能發菩提回錄猶如熊種復次善男子譬如

闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而不能發菩提回緣猶如堆糧復次善男子譬如大雨終不住空是大涅槃微妙經典亦復如是普雨法雨於一闡提則不能住是一闡提同體斂容猶如金剛不容外物迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說不見善不作　唯見惡可作　是處可怖畏　猶如檢惡道世尊如是所說有何等義佛言善男子不見者謂不見佛性善者即是阿耨多羅三藐三菩提不作者所謂不能親近善友唯見者見元回果惡者謂謗方等大乘經典可作者謂一闡提說元方等以是義故一闡提輩元心趣向清淨善法何等善法謂涅槃也趣涅槃者謂能循習賢善之行而一闡提元賢善行是故不能趣向涅槃是處可畏謂謗正法誰應怖畏所謂智者何以故以謗法者元有善心及方便故檢惡道者謂諸行也迦葉復言如佛所說

云何見所作　云何得善法　何處不怖畏　如王來煙道是義何謂佛言善男子見所作者發露諸惡從生死際所作諸惡悉皆發露至元至處以

是義何謂佛言善男子見所作者發露諸惡從生死際所作諸惡悉皆發露至元至處以是義故是處元畏猶如人至所遊正路其中盜賊悉皆迯走如是發露一切諸惡悉滅元餘復次不見所作者謂一闡提所作衆惡而不自見是一闡提惱惱心故雖多作惡於是事中初元怖畏以是義故不得涅槃猶如猕猴捉水中月善男子假使一切元量衆生一時成於阿耨多羅三藐三菩提已此諸如來亦復不見彼一闡提成於菩提以是義故名不見所作又復不見誰之所作所謂不見如來所作佛為衆生說有佛性一闡提輩流轉生死不能知見以是義故名為不見如來所作又一闡提見於如來畢竟涅槃謂真元常猶如燈滅膏油俱盡何以故是人惡業不虧損故若有善薩所作善業迴向阿耨多羅三藐三菩提時一闡提輩雖復毀呰破壞不信然諸善薩猶故拖与欲共成於元上之道何以故諸佛法尒

作惡不即受　如乳即成酪　猶灰覆火上　愚者輕蹈之

一闡提者名為元目是故不見阿羅漢道如

作惡不即受　如乳即成酪　猶灰覆火上　愚者輕蹈之

一闡提者名為无目是故不見阿羅漢道如

* 阿羅漢不行生死檢惡之道以无目故誹謗

方等不歎讚習如阿羅漢懃修慈心一闡提

輩不讚方等乃復如是若人說言我今不信

聲聞經典信受大乘讀誦解說是故我今即

是菩薩一切衆生悉有佛性以佛性故衆生

身中即有十力三十二相八十種好我之所

說不異佛說汝今与我俱破无量諸惡煩惱

如破水瓶以破結故即得見於阿耨多羅三

藐三菩提是人雖作如是演說其心實不信

有佛性為利養故隨文而說如是說者名為

惡人如是惡人不速受果如乳成酪譬如王

使善能談論巧於方便奉命他國寧捨身命

終不匿王所說言教智者亦尒於凡夫中不

惜身命要必宣說大乘方等如來秘藏一切

衆生皆有佛性善男子有一闡提作羅漢像

住於空處誹謗方等大乘經典諸凡夫人見

已皆謂真阿羅漢是大菩薩摩訶薩也是一

闡提悪比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若法見

他得利心生嫉妬作如是言所有方等大乘

經典悉是天魔波旬所說亦說如來是无常

* 法滅滅心法破壞衆僧復作是言波旬所說

非善慎說作是宣說耶悪之法是人作悪不

即受報如乳成酪灰覆火上愚輕蹈之如是

人者謂一闡提是故當知大乘方等微妙經

典必定清淨如摩尼珠投之濁水水即為清

大乘經典亦復如是復次善男子譬如蓮華

為日所照无不開敷一切衆生亦復如是若

得見聞大涅槃日未發心者悉令發心為菩

提回是故我說大涅槃光所入毛孔悉為妙

回彼一闡提雖有佛性而為无量罪垢所纏

不能得出如蚕處繭以是業緣不能生於善

提妙回流轉生死无有窮已復次善男子如

優鉢羅華鉢頭摩華拘牟頭華分陀利華生

於淤泥而終不為彼泥所汙若有衆生備大

涅槃微妙經典亦復如是雖有煩惱終不為

此煩惱所汙何以故以知如來性相力故善

男子譬如有國多清冷風若觸衆生身諸毛

孔能除一切鬱蒸之惱此大乘典大涅槃經

亦復如是遍入一切衆生毛孔為作善提微

妙回緣除一闡提何以故非法器故復次善

之復如是遍入一切衆生毛孔為作菩提徹妙回緣除一闡提何以故非法器故復次善男子譬如良醫解八種藥滅一切病唯除忍死一切聲經禪定三昧之復如是能治一切貪恚愚癡諸煩惱病能拔煩惱毒刺等箭而不能治犯四重禁五无間罪善男子復有良醫遍八種術能除衆生所有病苦唯不能治忍死之病是大涅槃大乘經典之復如是能除衆生一切煩惱安住如來清淨妙回來藏心者令得藏心唯除忍死一闡提輩復次善男子譬如良醫能以妙藥治諸盲人令見日月星宿諸明一切色像唯不能治生盲之人是大乘典大涅槃經之復如是能為聲聞緣覺之人開藏慧眼令其安住无量无邊大乘經典未藏心者謂犯四禁五无間罪悉能令藏善提之心唯除生盲一闡提輩復次善男子譬如良醫善解八術為治衆生一切病苦與種種方吐下諸藥及以塗身薰藥灌鼻散藥丸藥若貧愚人不欲服之良醫慈念即將是人運其舍宅強与令服以藥力故所患得除女人產時兒衣不出与之令服之即出

是人運其舍宅強与令服以藥力故所患得除女人產時兒衣不出与之令服服之即出并令嬰兒安樂无患是大乘典大涅槃經之復如是所至之處若至舍宅能除衆生无量煩惱犯四重禁五无間罪來藏心者悉令藏心除一闡提迦葉菩薩白佛言世尊犯四重禁及五无間名極重惡譬如斷截多羅樹頭更不復生是等未藏善提之心云何能與作善提因佛言善男子是諸衆生若於夢中夢墮地獄受諸苦惱即生悔心發我我等自招此罪若我今得脫是罪者必定當藏善提之心我今所見寧為極惡從是悔已即知正法有大果報如彼嬰兒漸漸長大常作是念是醫家良善解方藥我本處胎與我無藥無以藥故身得安隱以是因緣我命得全哥我我無受大苦惱滿足十月懷抱我胎既生之後推乾去濕除去不淨大小便利乳餔長養將護我身以是義故我當報恩色養侍衛隨順供養犯四重禁及五无間罪臨命終時念是大乘大涅槃經雖墮地獄畜生餓鬼天上人中如是經典亦為是人作善提因除一闡提

大乘大涅槃經雖墮地獄言生餓鬼天上人
中如是經典亦為是人作善提因除一闡提
※ 復次善男子譬如良醫及良醫子所知深與
出過諸醫善知除毒无上呪術若惡毒地若
龍若蝎以諸呪術呪藥令良復以此藥用塗
草莖以此草莖觸諸毒虫毒為之消滅除一
毒名曰大龍是大乘典大涅槃經亦復如是
若有衆生犯四重禁五无間罪惡能除滅令
住善提如藥草莖能消衆毒未發心者惡能
令發安止住於善提之道是彼大乘大涅槃
經威神藥故令諸衆生生於安樂唯除大龍
一闡提輩復次善男子譬如有人以新毒藥
用塗大鼓於衆人中擊之發聲雖无心欲聞
聞之皆死唯除一人不横死者是大乘典大涅
槃經亦復如是在在處處諸行衆中有聞
者所有貪欲瞋恚愚癡惡皆滅盡其中雖
有无心思念是大涅槃因緣力故能滅煩惱
而結自滅犯四重禁及五无間是經已亦
作无上善提因緣漸斷煩惱除不横死一闡
提也復次善男子譬如闇夜諸所營作一切
皆息若未說者要待日明學大乘者雖備聚
經一切諸定要待大乘大涅槃日明令四衆

皆息若未說者要待日明學大乘者雖備聚
※ 經一切諸定要待大乘大涅槃日明於如來
微密之教然後乃當造善提業安住正法猶
如天雨潤益增長一切諸種成就菓實悉除
飢饉多受豐樂如來密藏无量法雨亦復如
是悉能除滅八種熱病是經出世如彼菓實
多所利益安樂一切能令衆生見於佛性如
法華中八千聲聞得受記莂成大菓實如秋
收冬藏更无所作一闡提輩亦復如是於諸
善法无所營作復次善男子譬如良醫聞他
人子非人所持尋以妙藥并遣一使勅語使
言卿持此藥速与彼人彼人若遇諸惡鬼神
以藥力故悉當遠去卿若遲晚吾自當往終
不令彼狂横死也如是病人若見使者及吾
威德諸苦當除得安隱樂是大乘典大涅槃
經亦復如是若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸外道有能受持如是經典讀誦通利復
為他人分別廣說若自書寫令他書寫斯等
皆為善提因緣若犯四禁及五逆罪若為耶
鬼惡所持聞是經典所有諸惡悉皆消滅
如見良醫惡鬼遠去當知是人是真菩薩摩
訶薩也何以故暫得聞是大涅槃故亦以生

如見良醫惡鬼遠去當知是人是真善薩摩訶薩也何以故聞是大涅槃故亦以生念如來常故聞得聞者尚得如是何況書寫受持讀誦除一闡提其餘皆是善薩摩訶薩復次善男子譬如聾人不聞音聲一闡提輩亦復如是雖復欲聽是妙經典而不得聞所以者何元因緣故復次善男子譬如良醫一切醫方無不通達兼復廣知咒術是醫見王作如是言大王今者有必死病其王答言卿不見我腹內之事云何而言有必死病醫即答言若不見信應服下藥既下之後王自驗之王不肯服尒時良醫以咒術力令王叉門通生創疱兼復瀉下虫血雜出王見是已生大怖懼讚彼良醫善哉善哉卿先所白吾不用之今乃知卿於吾此身作大利益恭敬是醫猶如父母是大乘典大涅槃經亦復如是於諸衆生有欲无欲悉能令彼煩惱病落是諸衆生乃至夢中夢見是經恭敬供養尒如大王恭敬良醫是大良醫知必死者終不治之是大乘典大涅槃經亦復如是終不能治一闡提輩復次善男子譬如良醫善知

不治之是大乘典大涅槃經亦復如是終不能治一闡提輩復次善男子譬如良醫善知八種悉能療治一切諸病唯不能治必死之人諸佛善薩亦復如是悉能療救一切有罪唯不能治必死之人一闡提輩復次善男子譬如良醫善知八種微妙經術復能博達過於八種以已所知先教其子若水若陸山間藥草悉令識知如是漸漸教八事已次復教餘軍上妙術如來應正遍知亦復如是先教其子諸比丘等方便除滅一切煩惱循學淨身不堅固想謂水陸山間水者尒身受苦如水上泡陸者尒身不堅如芭蕉樹其山間者尒煩惱中循无我想以是義故身名无我如來如是於諸弟子漸漸教學九部經法令善通利然後教學如來秘藏為其子故說如來常如來如是說大乘典大涅槃經為諸衆生已發心者及未發心作善提回除一闡提如是善男子是大乘典大涅槃經无量无數不可思議未曾有也當知即是无上良醫軍導軍膝衆經中王復次善男子譬如大船從海此岸至於彼岸復從彼岸還至此岸如來應供正遍知亦復如是乘大涅槃大乘實船周

此舡至於彼舡復從彼舡還至此舡如來應
供亦復如是復如是乘大涅槃大乘實船用
挺往返濟渡衆生在在處處有應度者悉令
得見如來之身以是義故如來名曰无上船
師譬如有船則有船師有船師則有衆生渡
於大海如來常住化度衆生亦復如是復次
善男子譬如有人在大海中乘船欲渡若得
順風須臾之間則能得過无量由旬若不得
者雖復久住逕无量歲不離本處有時船壞
沒水而死衆生如是在於愚癡生死大海乘
諸行船若得值遇大般涅槃猛利之風則能
疾到无上道舡若不值遇當久流轉无量生
死或時破壞墮於地獄畜生餓鬼復次善男
子譬如有人不遇風王久住大海作是思惟
我等今者必在此死如是念時忽遇利風隨
順渡海復作是言快哉是風未曾有也令我
等輩安隱得過大海之難衆生如是久處愚
癡生死大海因苦窮悴未遇如是大涅槃風
則應生念我等必定墮於地獄畜生餓鬼是
諸衆生思惟是時忽遇大乘大涅槃風隨順
吹向入於阿耨多羅三藐三菩提方知真實

諸衆生思惟是時忽遇大乘大涅槃風隨順
吹向入於阿耨多羅三藐三菩提方知真實
生奇特想嘆言快哉我從昔來未曾見聞如
是如來微密之義亦乃於是大涅槃經生清
淨信復次善男子如此脫故皮為死滅耶不
也世尊善男子如來亦亦方便亦現棄捨妻
身可言如來无常滅耶不也世尊如來於此
閻浮提中方便捨身如彼毒蛇捨於故皮是
故如來名為常住復次善男子譬如金師得
好真金隨意造作種種諸器如來亦亦於世
五有悉能亦現種種色身為化衆生故生死
故是故如來名无邊身雖復亦現種種諸身
亦名常住无有變易復次善男子如菴羅樹
及閻浮樹一年三變有時生華光色敷榮有
時生葉蔭茂翁鬱有時萎落狀似枯死善
男子於意云何是樹實為枯滅不耶不也世尊
善男子如來亦亦於三界中亦三種身有時
初生有時長大有時涅槃而如來身實非无
常迦葉菩薩讚言善哉善哉誠如聖教如來
常住无有變易善男子如來密語甚深難解
譬如大王告諸群臣先陀婆者一
名四實一者鹽二者醬三者水四者馬如是

常住无有變易善男子如來密語甚深難解
解如大王告諸解脫臣先陀婆來先陀婆者一
名四實一者盤二者器三者水四者馬如是
四法皆因此名有智之臣善知此名若王洗
時賞先陀婆即便奉水若王食時賞先陀婆
即便奉盤若王食已將欲飲漿賞先陀婆即
便奉器若王欲趣賞先陀婆即便奉馬如是
智臣善解大王四種密語是大乘經亦復如
是有四无常大乘智臣應當善知若佛出世
為衆生說如來涅槃智臣當知此是如來為
計常者說无常相欲令比丘備无常想或復
說言正法當滅智臣應知此是如來為計樂
者說於苦相欲令比丘多備苦想或復說言
我今病苦衆僧敗壞智臣當知此是如來為
計我者說无我想欲令比丘備无我想或復
說言所謂空者是正解脫智臣當知此是如
來說正解脫无廿五有欲令比丘備學空想
以是義故是正解脫則名為空亦名不動謂
不動者是解脫中无有苦故是名不動是正
解脫為无有相謂无相者无有色聲香味觸
等故名无相是正解脫常不變易是解脫中
无有无常熱惱變易是故解脫名曰常住不

※

※
變清涼或復說言一切衆生有如來性智臣
當知此是如來說於常法欲令比丘備正常
法是諸比丘若能如是隨順學者當知是人
真我弟子善知如來微密之藏如彼大王智
慧之臣善知王意善男子如是大王亦有如
是密語之法何況如來而當无也善男子是
故如來微密之教難可得知唯有智者乃能
解我甚深佛法非是世間凡夫品類所能信
也復次善男子如彼羅奢樹迦尼迦樹阿舍
迦樹值天亢旱不生華實及餘水陸所生之
物皆悉枯悴无有潤澤不能增長一切諸藥
无復勢力善男子是大乘典大涅槃經亦復
如是於我滅後有諸衆生不能恭敬无有威
德何以故是諸衆生不知如來微密藏故所
以者何以是衆生薄福德故復次善男子如
來正法將欲滅盡尒時多有行惡比丘不知
如來微密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣說分
別如來正法譬如癡賊棄捨真實擔負草穀
不解如來微密藏故於是經中懈怠不懃長
我大慈當來之世甚可怖畏若我衆生不懃

不解如來微密藏故於是經中懇惻不懇哀
我大慈當來之世甚可怖畏苦我衆生不懇
聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩
等能於是經中真實義不著文字隨順不違
為衆生說復次善男子如牧牛女為欲賣乳
貪多利故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼
女得已復加二分轉復賣與近城女人女人
得已復加二分轉復賣與城中女人彼女得
已復加二分諸市賣之時有一人為子納婦
當須好乳以膳賓客至市欲買是賣乳者多
棄賣數是人答言汝乳多水不直分許正值
我今膳待賓客是故當取取已還家煮用作
糜都无乳味雖復无味於若味中千倍為勝
何以故乳之為味諸味中寧善男子我涅槃
後正法未滅餘八十年分時是經於閻浮提
當廣流布是時當有諸惡比丘抄略是經分
作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復
讀誦如是經典滅除如來深密要義安置世
間莊嚴文飾无義之語抄前著後抄後著前
前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是
魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來慈聽
我畜四攻半女多加水乳者無上上乳

魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來慈聽
我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘久復如
是雜以世語錯定是經令多衆生不得正說
正寫正取尊重讀嘆供養恭敬是惡比丘為
利養故不能廣宣流布是經所可分流少不
足言如彼牧牛貧窮女人展轉賣乳乃至成
糜而无乳味是大乘典大涅槃經久復如是
展轉薄醎无有氣味雖无氣味猶膳餘經是
一千倍如彼乳味於諸諸味為千倍膳何以
故是大乘典大涅槃經於聲聞經寧為上首
譬如牛乳味中寧膳以是義故名大涅槃復
次善男子若善男子善女人等无有不求男
子身者何以故一切女人皆是衆惡之所住
處復次善男子如蚊子屎不能令此大地潤
洽其女人者煩惱難滿亦復如是譬如大海
一切作丸如事磨子如是等男與一女人共為
欲事猶不能足假使男子數如恒沙與一女
人共為欲事猶不能足善男子譬如大海一
切天雨百川衆流皆悉投歸而彼大海未曾
滿足女人之法亦復如是假使一切能為男
者與一女人共為欲事而亦不足復次善男

淵是女人之法亦復如是假使一切能爲男
者与一女人共爲欲事而亦不足復次善男
子如阿耨迦樹波吒羅樹迦屈迦樹春華開
敷有蜂蜜果色香如味不知厭足女人欲男
亦復如是不知厭足善男子以是義故諸善
男子善女人等聽是大乘大涅槃經常應可
貴女人之相求於男子何以故是大經典有
丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則无
男相所以者何不能自知有佛性故若有不
能知佛性者我說是等名爲女人若能自知
有佛性者我說是人爲丈夫相若有女人能
知自身定有佛性當知是等即爲男子善男
子是大乘典大涅槃經无量无邊不可思議
功德之聚何以故以說如來秘密藏故是故
善男子善女人若欲速知如來密藏應當方便
慰猶此經迦葉菩薩白佛言世尊如是如是
如佛所說我今已有丈夫之相得入如來微
密藏故如來今日始悟悟我因是即得決定
通達佛言善哉善哉善男子汝今隨順世間
之法而作是說迦葉復言我不隨順世間法也
佛讚迦葉善哉善哉汝今所知无上法味甚

之法而作是說迦葉復言我不隨順世間法也
佛讚迦葉善哉善哉汝今所知无上法味甚
深難知而能得知如蜂採味汝亦如是復次
善男子如蚊子澤不能令此大地滿洽書來
之世是經流布亦復如是如彼蚊澤正法欲
滅是經先當沒於此地當知即是正法衰相
復次善男子譬如過夏初月名秋秋雨連注
此大乘典大涅槃經亦復如是爲於南方諸
菩薩故當廣流布除疾法雨弥滿其愛正法
欲滅當至羅賓具足无缺潛沒地中或有信
者有不信者如是大乘方等經典甘露法味
悉沒於地是經沒已一切諸餘大乘經典皆
悉滅沒若得是經具足无缺人中爲王諸菩
薩等當知如來无上正法將滅不久

大般涅槃經卷第九

北六三三六號（雲四十六）　大般涅槃經卷第九如來性品第四之六

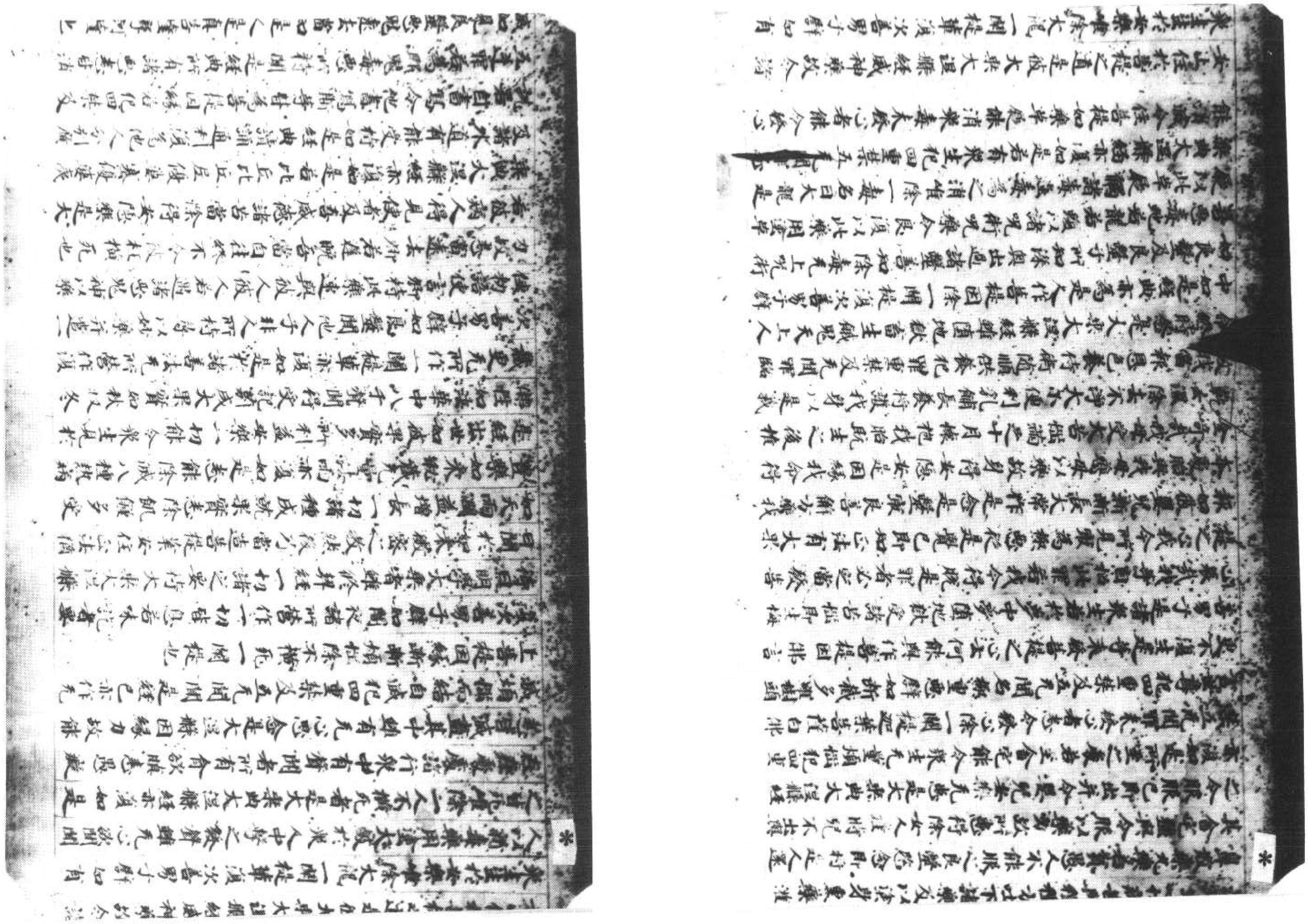
菩薩所作善業遇向阿耨多羅三藐三菩提時一闡提輩雖復毀呰破壞不信然諸善薩猶故施與欲共成於无上道何以故諸佛法尒

作惡不即受　如乳即成酪　猶如糞火上　愚者輕蔑之

一闡提者名為无目是故不見阿羅漢道如阿羅漢不行生死除惡之道以无目故誹謗方等不欲脩習如阿羅漢斷煩惱心一闡提輩不解方等亦復如是若人說言我今不信斯聞經典受大乘讀誦解說是故我今即是菩薩一切衆生悉有佛性以佛性故衆生身中即有十方世界二相八十種好我之所說不異佛說汝今與我俱破无量諸惡煩惱如破水瓶以破結故即得見於阿耨多羅三藐三菩提是人雖作如是演說其心實不信有佛性為利養故隨文而說如是說者名為惡人如是惡人不速受果如孔成酪譬如王使善能談論巧於方便奉命他國寄長自命終不匿王所說言教智者亦尒於凡夫中不惜身命要必宣說大乘方等如來秘藏一切衆生皆有佛性善男子有一闡提作羅漢像住於空處誹謗方等大乘經典諸凡夫人見已皆謂是阿羅漢是大菩薩摩訶薩是一闡提惡比丘輩住阿蘭若數壞阿蘭若法見他得利心生嫉妒作如是言此有方等大乘經典悉是天魔波旬所說亦說如來是无常法數滅之法破壞衆僧復作是言波旬所說非善順說作是說耶惡之惡法是人作惡不即受報如乳成酪反償人上惡逆罪如是人者謂一闡提是故當知大乘方等微妙經典心之清淨如摩尼珠投之濁水水即為清大乘經典亦復如是

是人諸聖一闡提是故當知大乘方等微妙經典必定

[illegible]水善男子譬如蓮華為日所照无不開敷一切衆生亦復如是若得見聞大涅槃經心者皆悉發心為菩提因是故我說大涅槃光所入无孔必為妙因彼一闡提雖有佛性而為无量罪垢所纏不能得出如蠶處繭以是業緣不能生於菩提妙因流轉生死无有窮已復次善男子如優曇華華鉢頭摩華拘牟頭華分陀利華生於淤泥而終不為彼泥所污若有衆生於大涅槃微妙經典亦復如是雖有煩惱終不為是煩惱所污何以故以知如來性相力故善男子譬如有國多清冷風若觸衆生身諸毛孔能除一切諸衆之惱此大乘典大涅槃經亦復如是遍入一切衆生毛孔為作善提微妙因緣除一闡提何以故非法器故復次善男子譬如良醫解八種藥能一切病唯除必死一切非經禪定禪已三昧亦復如是能治一切貪恚愚癡諸煩惱病能伏煩惱未斷而不能治犯四重禁五无間罪善男子復有良醫過八種術能除衆生所有病苦唯不能治必死之病是大涅槃大乘經典亦復如是能除衆生一切煩惱唯除一闡提輩復次善男子譬如良醫能以妙藥治諸盲人令見日月星宿諸明一切色像唯不能治生盲之人是大乘典大涅槃經亦復如是能為非聞緣覺之人開發慧眼令其安住无量无邊大乘經典未發心者令得發心唯除必死一闡提輩復次善男子譬如良醫善解八術為治衆生一切病苦與種種方吐下諸藥及以塗身重藥猶

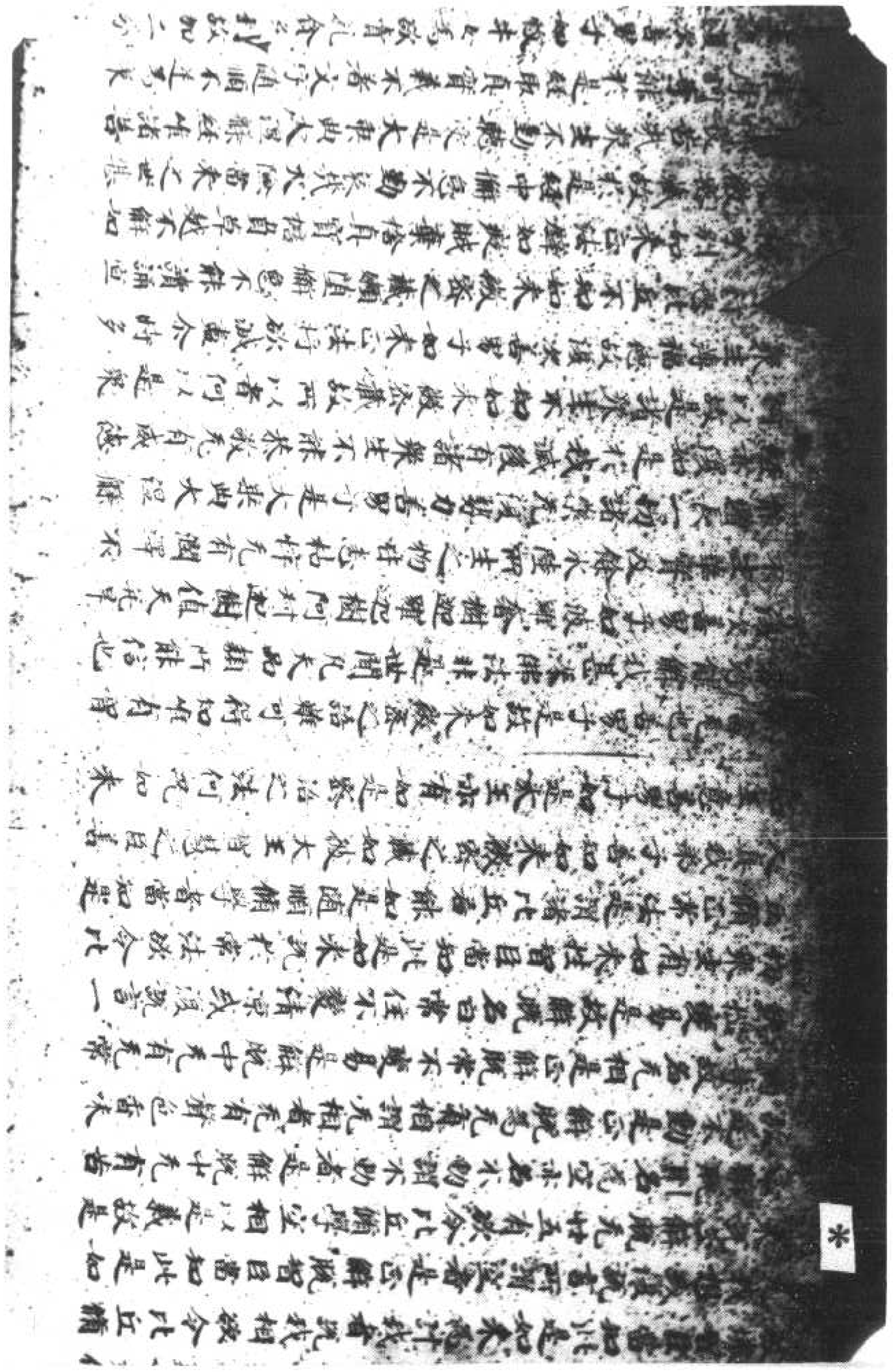


*

[illegible]毒惡所特聞是經典所有諸惡皆消
滅如是良醫惡鬼遠去當知是人是真菩薩摩訶薩也
何以故曾得聞是大涅槃故亦以生念如來常故暫得聞
者得如是何況書寫受持讀誦除一闡提其餘諸人是菩薩
摩訶薩復次善男子譬如聲聞一闡提輩亦復如
是雖復欲聽是妙經典而不得聞所以者何无因緣故復次
善男子譬如良醫一切醫方无不通達兼復廣知无量咒術
是醫見王作如是言大王今者有必死病其王今言卻不見
我腹中之事云何而言有必死病醫即答言若不見信應服
下藥既服之後王自驗之王不肯服今時良醫以咒術力令
玉典門邊生瘡疱兼復瘡下蟲血雜出王見是已生大怖
[illegible]藥滿瓶良醫善其善其卿先所白各不用之今乃知卿信吾
此身作大利益恭敬是醫猶如父母是大乘典大涅槃經
亦復如是於諸衆生有欲无欲悉能令彼煩惱菊落是諸衆
生夢中夢見是經不敢供養猶如大王恭敬良醫是
良醫知必死者終不治之是大乘典大涅槃經亦復如是
終不能治一闡提輩復次善男子譬如良醫善知八種患
能療治一切諸病唯不能治必死之人諸佛菩薩亦復如
是悉能療救一切有罪唯不能治必死之人一闡提輩復
次善男子譬如良醫善知八種微妙經術復次能博達過
[illegible]八種以已所知先教其子若水若陸山間曠野悉令識知
如是漸漸教八事已次復教餘藥上妙術如來應正遍知亦
復如是先教其子諸比丘等方便除滅一切煩惱[illegible]
不墜國想謂水陸山間水者斷身受苦如水上過生者斷身

*

不墜國想謂水陸山間水者斷身受苦如水上過陸者斷身
不墜國想謂水陸山間曠野者斷身受苦如水上過陸者斷身
[illegible]色樹其山間者斷煩惱中猶无我想以是義故
名无我如來如是於諸弟子漸漸教學九部經法令各
得解復教學如來秘藏為其子故如來常如是說
大乘典大涅槃經為諸衆生已發心者及未發心作善提
因除一闡提如是善男子是大乘典大涅槃經无量无數不
可思議未曾也當知即是无上良醫尊敬勝衆經中王
復次善男子譬如大船從海此岸至於彼岸復從彼岸還
至此岸如來應正遍知亦復如是乘大涅槃大乘寶船周
旋往返渡衆生在處處有應度者悉令得見如來之
身以是義故如來名曰无上船師譬如有船則有船師以有
船師則得衆生度於大海如來常住化度衆生亦復如是復
次善男子譬如有人在大海中乘欲度者得順風則
能得過无量由延若不得者雖復久住經无量歲不離本
處有時船壞沒水而死衆生如是在於愚癡生死大海之中
[illegible]行船若得值遇大般涅槃猛利之風則能疾到无上道
岸若不值遇當久流轉无量生死或時破壞墮於地獄餓鬼
畜生復次善男子譬如有人不遇風雨久住大海作是思惟我
今者必在此死如是念時忽遇利風隨順度海復作是言
快哉是風未曾有也令我等輩安隱得出大海之難衆生如
是次處愚癡生死大海因苦窮困未遇如是大涅槃風則應
生念我等必定墮於地獄畜生餓鬼是諸衆生思惟是時忽
遇大乘大涅槃風隨順次向入於阿耨多羅三藐三菩提方
便真實生亦特聽歎言使其我從昔來未曾見聞如是如大
涅槃之藏今為快哉大涅槃經方生青淨言復次善男子



五无間罪雖而為亦有有
提心者何以故是彼少
經諸經中王如彼果樹諸果中王若有能斬
是大涅槃及不犯者為聞有是經典名字聞
已信敬所有一切煩惱重病皆悉除滅唯不
能令一闡提輩失心任於阿耨多羅三藐三
菩提如彼妙藥雖能療愈種種重病而不能
治必死之人復次善男子如人手創被物毒
藥毒則能入若无創者毒則不入一闡提輩
亦復如是无菩提回如无創者毒不得入所
謂創者即是无上菩提回緣毒者即是第一
妙藥究竟創者謂一闡提復次善男子譬如
金剛无能壞者而能破壞一切之物唯除龜
甲及白羊角是大涅槃微妙經典亦復如是
悉能破壞一闡提輩令立善提回復次善男子如馬惡草等
一闡提輩立善提回復次善男子如馬惡草等
羅翅樹尼迦羅樹雖斷枝莖續生如故不如
多羅樹已不生是諸眾生亦復如是若得聞
是大涅槃經雖犯四禁及无間罪猶故能生
菩提回緣一闡提輩則不如是雖得聽受是
妙經典而不能生菩提道回復次善男子如
伽羅樹頗頭迦樹斷已不生及諸煩惱一

妙經典而不能生菩提道回復次善男子如
伽羅樹頗頭迦樹斷已不生及諸煩惱一
闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃而不
能發菩提回緣猶如燒種復次善男子譬如
大雨終不住空是大涅槃微妙經典亦復如
是普雨於一闡提則不能住是一闡提
同猶鐵器猶如金剛不容外物迦葉菩薩白
佛言世尊如佛所說偈
不見善不住唯見惡可住　是處可怖畏　猶如險惡道
世尊如是所說有何等義佛言善男子不見
者謂不見佛性善者即是阿耨多羅三藐三
菩提不住者所謂不能觀近善友唯見者見
无回果惡者謂謗方等大乘經典可住者謂
一闡提說无方等以是義故一闡提輩无心
趣向清淨善法何等善法謂涅槃也趣涅槃
者謂能備集賢善之行而一闡提无賢善行
是故不趣何涅槃是處可畏謂謗正法誰
應怖畏所謂殺者何以故以謗法者无有善
心及方便故險惡道者謂諸行也迦葉復言
如佛所說
云何見所住　云何得善法　何處不怖畏　如三毒坦道
是義何佛言善男子見所住者發露諸惡
使生死際所住諸惡悉皆發露至无重罪以
是義故是處无畏喻如人至險道其中
盜賊悉皆遠走如是發露一切諸惡惡賊已

是善男子見所住者皆當諦觀
便生死際所住謂惡惡皆發露至无至處以
是義故是處无長聆如人至所趣之路其中
※滋蔓惡皆迮之如是發露一切諸惡惡滅无
餘復次不見所住者謂一闡提所住衆惡而
不自見是一闡提備博心故雖多住惡於是事
中初无悔畏以是義故不得涅槃聆如孤
猿投水中月善男子假使一切无量衆生一
時成於阿耨多羅三藐三菩提已此諸如來
亦復不見彼一闡提成於菩提以是義故名
不見所住又復不見誰之所住所謂不見如
來所住為衆生說有佛性一闡提輩流轉
生死不能知見以是義故名為不見如來所
住又一闡提見於如來畢竟涅槃謂真无常
猶如燈滅膏油俱盡何以故是人惡業不斷
損故若有菩薩所住善業迴向阿耨多羅三
藐三菩提時一闡提輩雖復毀壞破壞不信
然諸善薩猶故施與欲共成於无上之道何
以故諸佛法尒
住惡即不受 如乳即成酪 猶交覆大上 愚者輕蹈之
一闡提者名為无目是故不見阿羅漢道如
阿羅漢不行生死險惡之道以无目故誹謗
方等不欲備集如阿羅漢慈備慈心一闡提
輩不備方等亦復如是若人說言我今不信
斯聞經典信受大乘讀誦解脫說是故我今即
是菩薩一切衆生悉有佛性以佛性故衆生

斯聞經典信受大乘讀誦解脫說是故我今即
是菩薩一切衆生悉有佛性以佛性故衆生
※身中即有十力廿二相八十種好我之所說
不異佛說法今與我俱破无量諸惡煩惱如
破水瓶以破瓶故見得見於阿耨多羅三藐
三菩提是人雖住如是深說其心實不信有
佛性為利養故隨文而說如是說者名為惡
人如是惡人不速受果如乳成酪譬如王使
善能談論巧於方便奉命他國寧捨身命終
不虛王所說言教殞者亦尒於凡夫中不惜
身命要必宣說大乘方等如來秘藏一切衆
生皆有佛性善男子有一闡提住羅漢像住
於空處誹謗方等大涅槃與諸凡夫人見已
皆謂真阿羅漢是大菩薩摩訶薩也是一闡
提惡比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若去見他
得利心生嫉妬住如是言所有方等大乘經
與卷是天魔波旬所說亦說如來是无常法
毀滅正法破壞衆僧復住是言波旬所說非
善順說住是宣說邪惡之法是人住惡不昂
受報如乳成酪交覆大上愚輕蹈之如是人
者謂一闡提是故當知大乘方等微妙經典
亦定清淨如摩尼寶珠投之濁水水即為清
大乘經典亦復如是次善男子譬如蓮華
為日所照无不開敷一切衆生亦復如是若
得見聞大涅槃日未發心者悉令發心為菩
提因是故我說大涅槃見已發心為菩

[illegible]

[illegible]

更持讀誦除一闡提其餘皆是善薩摩訶薩
※復次善男子譬如聲人不聞音樂一闡提輩
亦復如是雖復欲聽是妙經典而不得聞可
以者何无明緣故復次善男子譬如良醫一
切諸方无不通達無復廣知无量呪術是醫
見王任知是言大王今者有病其王答
言但不見我腹內之事云何而言有必死病
醫即答言若不見信應服下藥既下之後王
目驗之王不肯服尒時良醫以呪術力令王
臺門邊生創瘡衆復掘地下至西雜出王見是
已生大怖懼讚彼良醫善哉善哉卿先所曰
吾不用之今乃知卿於吾此身任大利益恭
敬是醫猶如父母是大乘典大涅槃經亦復
如是於諸衆生有欲无欲悉能令彼煩惱諸
落是諸衆生乃至夢中獲見是經恭敬供養
喻如大王恭敬良醫是大良醫知必死者終
不治之是大乘典大涅槃經亦復如是終不
能治一闡提也復次善男子譬如良醫善知
八種藥悉能療治一切諸病唯不能治必死
之人諸佛菩薩亦復如是悉能療救一切有
罪唯不能治必死之人一闡提輩復次善男
子譬如良醫善知八種微妙經術復能博達
過於八種以已所知先教其子若水若陸山
間藥草悉令識知如是漸漸教八事已次復
教餘眾上妙術如來應正遍知亦復如是先

度水而死衆生如是在於惡處生死大海亦
譬行船若得值遇大順涅槃猛利之風則能
疾到无上道坏若不值遇貪欲流轉无量生
死或時破壞墮於地獄畜生餓鬼須次善男
子譬如有人不遇風王久住大海住是思惟
我等今者必在此死如是念時忽遇利風隨
順度海須住是言使我是風亦曾有也令我
等輩安隱得過大海之難衆生如是久住愚
癡生死大海困苦窮悴未遇如是大涅槃風
則應生念我等必定墮於地獄畜生餓鬼是
諸衆生思惟是時忽遇大乘大涅槃風隨順
吹向入於阿耨多羅三藐三菩提方知真實
生奇特嘆唱言使我我從昔來未曾見聞如
是如來微密之藏亦乃於是大涅槃經生清
淨信須次善男子如蚰蜒故皮為死滅耶不
也世尊善男子如來亦尒方便示現棄捨乘
身可言如來无常滅耶不也世尊如來於此
閻浮提中方便捨身如彼乘蚰捨於故皮是
故如來名為常住須次善男子譬如食師將
好真食隨意造作種種諸饌如來亦尒於世
五有悉能示現種種色身為化衆生扶生死
故是故如來名无邊身雖須示現種種諸身
亦名常住无有變易須次善男子如菴羅樹
及閻浮樹一年三變有時生華光色敷榮有
時生葉茲茂翁鬱有時凋落狀似枯死善男

時生葉茲茂翁鬱有時凋落狀似枯死善男
子於意云何是樹實為枯滅不也世尊
善男子如來亦尒於三界中亦三種身有時
初生有時長大有時涅槃而如來身實非无
常迦葉菩薩讚言善哉善哉如汝所教如來
常住无有變易善男子如來密語甚深難解
譬如大王告諸群臣先阿婆來先阿婆者一
名四實一者曬二者鹽三者水四者馬如是
四法皆同此名有鹽之臣善知此名若王洗
時索先阿婆即便奉曬若王食已將欲飲漿索先阿婆即
便奉鹽若王欲遊索先阿婆即便奉馬如是
鹽臣善解大王四種密語是大乘經亦復如
是有四无常大乘鹽臣應當善知若佛出世
為衆生說如來涅槃鹽臣當知此是如來為
計常者說无常相欲令此丘捕无常想或復
說言正法當滅鹽臣應知此是如來為計樂
者說於苦相欲令此丘多捕苦想或復說言
我今病苦衆僧破壞鹽臣當知此是如來為
計我者說无我相欲令此丘捕无我想或復
說言所謂空者是正解脫鹽臣當知此是如
來說正解脫无女五有欲令此丘捕學空想
以是義故是正解脫則名為空亦名不動謂
不動者是解脫中无有苦故是故不動是正
解脫為无有相謂无相者无有色聲香味觸

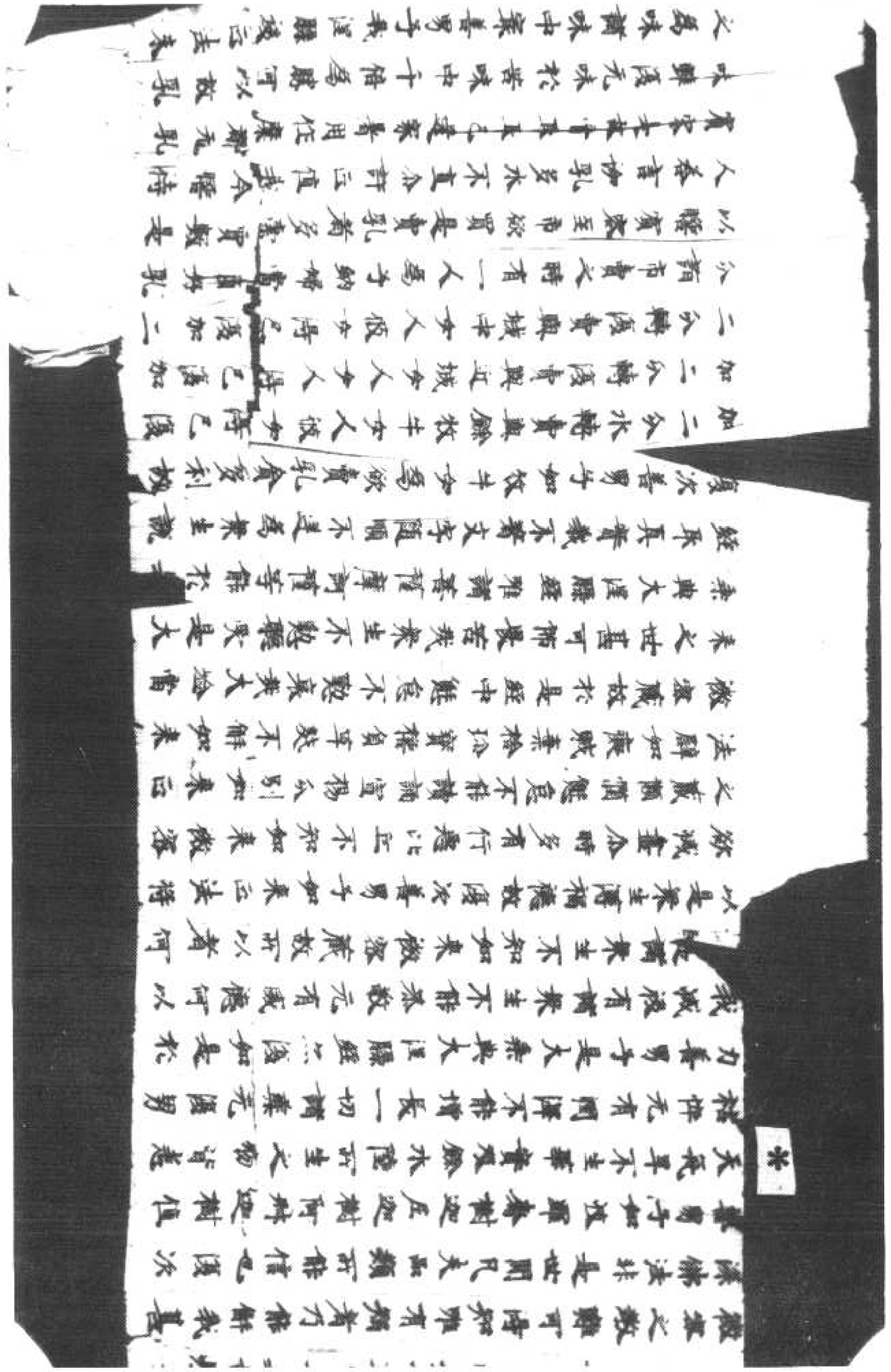
澤正法欲滅是經先當沒於此地當知是人
正法畏怖復次善男子譬如過夏初月名秋
秋雨連注此大乘與大涅槃經亦復如是為
於諸方諸菩薩說當廣流布降疾法雨除滿
其處正法欲滅當至罽賓其足无數潛沒地
中或有信者有不信者知是乘大方等經與
世露法味老沒於地是經沒已一切諸餘大
乘經與肯老滅沒若得是經其足无數人中
為天諸菩薩等當知如來无上正法將滅不
久

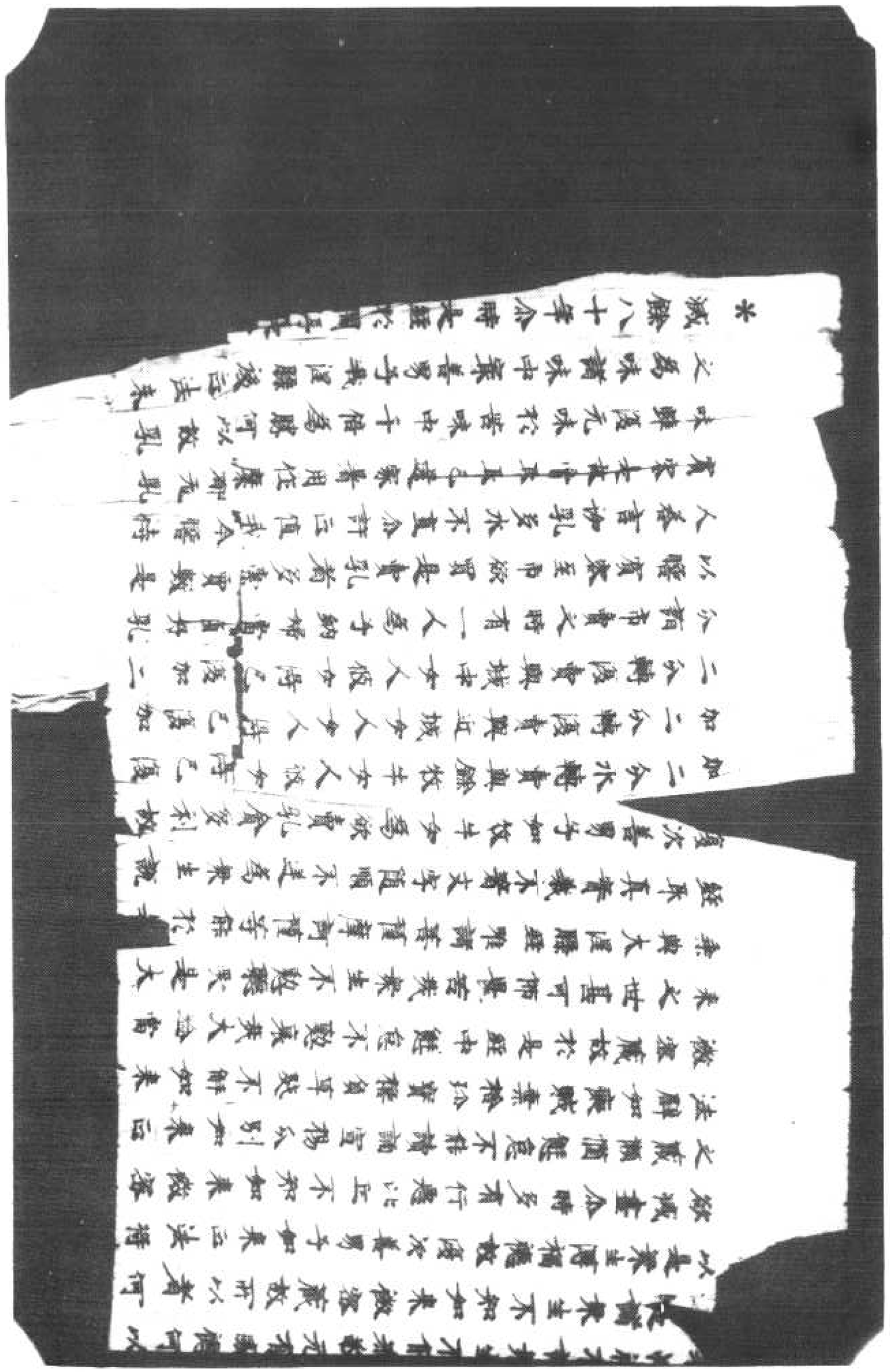
大般涅槃經卷第九

提因緣漸漸增倍除不滅死一門提也復次
善男子譬如闇夜諸營作一切諸惡鬼神
心亂者安待日明學大乘者雖備習經一切
要待大乘大涅槃日開於如來微密之藏
默後乃當造諸提業安住正法猶如天雨潤
益增長一切諸種成就藥實悉除飢饉多受
豐樂如來秘藏亦復如是悉能除
滅八種疾病是經出世如彼藥實多所利益
安樂一切能令衆生見於佛性如法華中八
千聲聞得受記莂成大藥實如秋收冬
亦所作一開提華亦復如是於諸善法亦所
營作復次善男子譬如良醫聞他人子非人
所持尋以妙藥并遣一使勑語使言卿持此
藥速與彼人彼人若遇諸惡鬼神以藥刀故
悉當遠去卿若遲晚吾自當往終不令彼枉
死也如是病人若見使者及吾威德藥者
當除得安隱樂是大乘典大涅槃經
毘丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道
有能受持如是經典讀誦通利復為他人分
別廣說若自書寫令他書寫斯等皆為菩提
因緣若犯四重及五逆罪若為耶見毒惡所
持則是經典所有諸惡悉皆消滅如見良醫
惡鬼遠去當知是人是真菩薩摩訶薩也何
以故智者則是大涅槃故亦以生念如來常

持則是經典所有諸惡悉皆消滅如見良醫
惡鬼遠去當知是人是真菩薩摩訶薩也何
以故智者則是大涅槃故亦以生念如來常
除一闡提其餘皆是菩薩摩訶薩復次善
男子譬如聲人不聞音聲一闡提輩亦復如是
雖復欲聽是妙經典而不得聞所以者何先
因緣故復次善男子譬如良醫一切醫方先
不通達亦復廣知先重呪術見醫見王作如
是言大王今者有必死病其王答言卿不見
我腹內之事云何而言有必死病醫即答言
若不見信應服下藥既下之後王自驗
不肯服尒時良醫以呪術力令王糞
創疱並復招下蟲血雜出王見是已生大怖
懼讚彼良醫善哉善哉卿先所白吾不用之今
乃知卿於吾此身作大利益然後乃敬是醫猶如
父母是大乘典大涅槃經亦復如是於諸衆生
有次先欲悲愍令彼煩惱落是諸衆生乃
良醫是大良醫知必死者終不治之是
典大涅槃經亦復如是終不能
復次善男子譬如良醫善知八種
一切諸病唯不能治必死之人諸佛菩薩亦
復如是悲能療救一切有罪唯不能治必死
之人一闡提輩復次善男子譬如良醫善知

不通達無復廣知无量呪術是醫見王作如
是言大王今者有必死病其王答言卿不見
我腹內之事云何而言有必死病醫即答言
若不見信應服下藥既下之後王自驗
不肯服尒時良醫以呪術力令王熟
創疱無復指下血血雜出王見是已生大怖
憂讚彼良醫善哉善哉卿先所白吾不用之今
乃知卿於吾此身作大利益榮教是醫猶如
父母是大乘典大涅槃經亦復如是於諸衆生
有大慈悲能令彼煩惱消落是諸衆生乃
至成就一切智慧猶如良醫是大良醫知必死者終不治之是大
典大涅槃經亦復如是終不能令
復次善男子譬如良醫善知八種
一切諸病唯不能治必死之人諸佛菩薩亦
復如是悉能療救一切有罪唯不能治必死
之人一闡提輩復次善男子譬如良醫善知
八種微妙經術復能傳授過於八種以已所
知先教其子若水若陸山間藥草悉令識知
如是漸漸教八事已次復教餘術上妙術如
是乃至遍知亦復如是先教其子諸菩薩等
成就一切煩惱循學淨身不墜





尒時文殊師利法王子摩訶薩白佛言世尊如來
昆心悋顧如來重為
男子云何起心欲省記
利言純陀心規如來常住以問
故若見佛性而為常者本未見時應是无常
若本无常後之應尒何以故如世間物本无
今有已有還无如是等物悉是无常以是義
故諸佛菩薩聲聞緣覺无有差別尒時世尊
即說偈言
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
善男子以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺之有
差別之无差別文殊師利讚言善哉誠如聖
教我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺之有差別
之无差別
迦葉菩薩白佛言世尊如來所說諸佛菩薩
聲聞緣覺性无差別唯願如來分別廣說利
益安樂一切衆生佛言善男子諦聽諦聽當
為汝說善男子譬如長者若長者子多畜乳
牛有種種色常令一人守護將養是人有時
為飼純陀以盡賣賣諸牛著一器中見其乳色同

為汝說善男子譬如長者若長者子多畜乳
牛有種種色常令一人守護將養是人有時
為飼純陀以盡賣賣諸牛著一器中見其乳色同
一白色尋便變皮牛色各異其乳云何皆同
一色是人思惟如此一切皆是衆生業報回
緣令乳色一善男子聲聞緣覺菩薩之尒同
一佛性猶如彼乳所以者何同盡漏故而諸
衆生言佛菩薩聲聞緣覺而有差別有諸聲
聞凡夫之人疑於三乘云何无別是諸衆生
久後自解一切三乘同一佛性猶如彼人種
解乳相由業回緣
復次善男子譬如金鑛陶練澤穢然後消融
成金之後質直无量善男子聲聞緣覺菩薩
之尒皆得成就同一佛性何以故除煩惱故
如彼金鑛除諸澤穢以是義故一切衆生同
一佛性无有差別以其先聞如來密藏後成
佛時自然得知如彼長者知乳一相何以故
以斷无量億煩惱故
迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有佛性
者佛與衆生有何差別如是說者多有過咎
若諸衆生皆有佛性何回緣故舍利弗等以

以斷无量億煩惱故
迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有佛性
者佛與衆生有何差別如是說者多有過咎
若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗等以
*小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃而般
涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如是等
人若同佛性何故不同如來涅槃不般涅槃
善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞緣覺
所得以是義故大般涅槃名爲善有世若无
佛非无二乘得二涅槃迦葉復言是義云何
佛言无量无邊阿僧祇劫乃有一佛出現於
世開示三乘善男子如汝所言菩薩二乘无
差別者我先於此如來密藏大涅槃中以說
其義諸阿羅漢无有善友何以故諸阿羅漢
悉當得是大涅槃故以是義故大般涅槃有
畢竟樂是故名爲大般涅槃
迦葉言如佛說者我今始知差別之義无差
別義何以故一切菩薩聲聞緣覺未來之世
皆當歸於大般涅槃譬如衆流歸於大海是
故聲聞緣覺之人悉名爲常非是无常以是
義故亦有差別亦无差別迦葉言云何性差
別佛言善男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之

故聲聞緣覺之人悉名爲常非是无常以是
義故亦有差別亦无差別迦葉言云何性差
別佛言善男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之
*人如生熟蘇諸佛世尊猶如醍醐以是義故
大涅槃中說四種性而有差別迦葉復言一
切衆生性相云何佛言善男子如牛新生乳
血未別凡夫之性雜諸煩惱亦復如是
迦葉復言拘尸那城有旃陀羅名曰歡喜佛
記是人由一發心當於此界千佛數中速成
无上正真之道以何等故如來不記尊者舍
利弗目揵連等速成佛道
佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩作誓願言
我當久久護持正法然後乃成无上佛道以
發速願故與速記復次善男子譬如商人有
无價寶詣市賣之愚人見之不識輕咲寶主
唱言我此寶珠價直无數聞已復咲各各相
謂此非真實是頗梨珠善男子聲聞緣覺亦
復如是若聞遠記則便懈怠輕咲薄賤如彼
愚人不識真寶於未來世有諸比丘不能勤
懃脩習善法貧窮困苦飢餓所逼因是出家
長養其身心志輕躁邪命諂曲若聞如來授
諸聲聞速疾記者便當大咲輕慢毀呰當知

是人不識其身世尊言如人不能與
無漏善法貧窮困苦飢餓所逼回是出家
長養其身心志輕躁耶命論曲若聞如來授
諸聲聞處疾記者便當大笑輕慢毀呰當知
是等即是破戒自言已得過人之法以是義
故隨喜處顏故與處記誑正法者為授處記
迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩訶薩云何
當得不壞眷屬佛告迦葉若諸菩薩勤加精
進欲護正法以是因緣所得眷屬不可壞
迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故衆生得
此屠口軋燋佛告迦葉若有不識三寶常存
以是因緣屠口軋燋如人口爽不知味若辛
酢鹹淡六味差別一切衆生愚癡无智不識
三寶是長存法是故名為屠口軋燋復次善
男子若有衆生不知如來是常住者常知是
人則為生育若知如來是常住者如是之人
雖有肉眼我說是等名為天眼復次善男子
若有能知如來是常當知是人久已備習如
是經典我說是等之名天眼雖有天眼而不
能知如來是常我說斯等名為肉眼是人乃
至不識自身手脚支節之復不能令他識知
以是義故名為肉眼

*

*

復次善男子如來常為一切衆生而作父母
所以者何一切衆生種種形類二足四足多
足无足佛以一音而為說法彼彼異類各自
得解各各謂言如來今日為我說法以是義
故名為父母
復次善男子如人生子始十六月雖復語言
未可解了而彼父母欲教其語先同其音漸
漸教之是父母語可不正耶不也世尊善男
子諸佛如來之復如是隨諸衆生種種音聲
而為說法為令安住於正法故隨所應見而
為示現種種形像如來如是同彼語言可不
正耶不也世尊何以故如來所說如師子吼
隨順世間種種音聲而為衆生演說妙法

大般涅槃經一切大衆所問品第五

介時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅
紫光明照純陀身純陀還已與諸眷屬持諸
餚饌疾往佛所欲奉如來及比丘僧窣波供
養種種器物充滿具足持至佛前介時有大
威德天人而處其前周匝圍遶謂純陀言且

*

餚饈疾法佛所欲奉如來及比丘僧衆後供
養種種器物充滿具足持至佛前尒時有大
威德天人而處其前周遍圍遶謂純陁言且
住純陁勿使奉施當尒之時如來復放无量
无邊種種光明諸天大衆還斯光已尋聽純
陁前至佛所奉其所施尒時天人及諸衆生
各各自取所持供養至於佛前長跪白佛唯
願如來聽諸比丘受此飲食時諸比丘知是
時故執持衣鉢一心安詳尒時純陁為佛及
僧布置種種師子寶坐懸鐘幡蓋華香瓔珞
尒時三千大千世界庄嚴微妙猶如西方安
樂國土尒時純陁住於佛前憂悲悵怏重白
佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減一
劫佛告純陁汝欲令我久住世者宜當速奉
衆後具足種狀罪咎
尒時一切菩薩摩訶薩天人龍鬼異口同音
唱如是言奇哉純陁成大福德能令如來受
取衆後无上供養而我等輩无福所致所設
供具則為唐捐尒時世尊欲令一切衆達滿
足於自身上一一毛孔化无量佛一一諸佛
各有无量諸比丘僧是諸世尊及无量衆悉
皆示現受其供養釋迦如來自受純陁所奉

*

一一諸佛
各有无量諸比丘僧是諸世尊及无量衆悉
皆示現受其供養釋迦如來自受純陁所奉
設者尒時純陁所持粳粮成熟之食摩伽陁
國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會
尒時純陁見是事已心生歡喜踊躍无量一
切大衆亦復如是尒時大衆承佛聖旨各作
是念如來今已受我等施不久便當入於涅
槃作是念已心生悲喜尒時樹林其地狹小
以佛神力如針鋒處皆有无量諸佛世尊及
其眷屬等坐而食所食之物亦无差別是時
天人阿脩羅等啼泣悲嘆而作是言如來今
日已受我等衆後供養受供養已當般涅槃
我等當復更供養誰我今永離无上調御丈
无眼目尒時世尊為欲慰喻一切大衆而說
偈言

汝等莫悲歎　諸佛法應尒　我於涅槃已　度无量劫
常受衆勝樂　永度諸怨賊　決定至心聽　我當說涅槃
我已離食想　終无飢渴患　我今當為汝　說其隨順願
令諸一切衆　咸得安隱樂　汝聞應備行　諸佛法常住
譬如雞鴨　同共一樹棲　猶如親兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如衆眼罪　常為衆生尊　云何永涅槃

我色眼衣想　終不能得息　我今當為汝　說其隨順願
令諸一切衆　咸得安隱樂　設聞應備行　諸佛法常住
假使為伽鵝　周共一樹林　猶如親兄弟　今乃永涅槃
如來視一切　猶如衆眼羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使純是雜　同處一忉利　猶如衆眼羅　相愛如兄弟　今乃永涅槃
如來視一切　猶如衆眼羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使七葉華　轉為婆師香　如是迦葉樹　轉為鬱頭華
如來視一切　猶如衆眼羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一闡提　現身成佛道　永度第一樂　今乃入涅槃
如來視一切　猶如衆眼羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一切衆　一切成佛道　應離諸過難　今乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使蚊虻虫　沒壞於大地　諸山及百川　大海悉盈滿
若有如是事　今乃入涅槃　悲心視一切　皆如羅睺羅
常為衆生尊　云何永涅槃　以是故法等　應深樂正法
不應生衰惱　歸泛而常住　若欲自正行　應備如來常
當觀如是法　長存不變易　復應生是念　三寶皆常住
是則般大誓　如兇怙生菓　是名為三寶　四衆應善聽
聞已應發喜　即發菩提心　若能計三寶　常住同真諦
時則是諸佛　常上之稽顙
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來
常上稽顙而發願者當知是人无有惡瘡堪

時則是諸佛　常上之稽顙
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來
常上稽顙而發願者當知是人无有惡瘡堪
受供養以此願力功德果報於世家勝如阿
羅漢若有不能如是觀了三寶常者是禪陀
羅若有能知三法常住實法回緣雖苦安樂
无有燒害能留難者尒時人天大衆阿備羅
等聞是法已心生歡喜踊躍无量其心調柔
善滅諸惡心无高下威德清淨顏貌怡悅如
佛常住是故施設諸天供養散種種華末香
塗香燒天伎樂以供養佛
尒時佛告迦葉菩薩言善男子汝見是衆希
有事不迦葉答言已見世尊見諸如來无量
无邊不可計稱受諸大衆人天所奉飯食供
養又見諸佛其身殊大所坐之處如一針鋒
多衆圍繞不相鄰尋復見大衆悉發禪頌說
十三偈乞知大衆各心念言如來今者相受
我供假使純陀所奉飯食碎如微塵一塵一
佛猶不周遍以佛神力悉皆充足一切大衆
唯諸菩薩摩訶薩及文殊師利法王子等能
知如是希有事耳悉是如來方便示現聲聞
大衆及阿備羅等皆知如來是常住法

菩薩摩訶薩及諸聲聞僧祇法王子等俱
知如是希有事可怎是如來方便示現聲聞
大衆及阿羅漢等皆知如來是常住法

※ 尒時世尊告純陁言汝今所見為是希有奇
特事不實尒世尊我先所見无量諸佛世二
相八十種好庄嚴其身今怎見為菩薩摩訶
薩體銀琅異妙大殊妙唯見佛身喻如藥樹
為諸菩薩摩訶薩等之所圍繞佛告純陁汝
先所見无量佛者是我所化為欲利益一切
衆生令得歡喜如是菩薩摩訶薩等所可備
行不可思議能作无量諸佛之事純陁汝今
皆已成就菩薩摩訶薩行得住十地菩薩所
行具足成辦

迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說
純陁所備成菩薩行我今隨喜今者如來欲
為未來无量衆生作大明故說是大乘大涅
槃經世尊一切聲經說有餘義无餘義耶善
男子我所說者亦有餘義亦无餘義純陁白
佛言世尊如佛所說
所有之物　布施一切　唯可讚嘆　无可虧損
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚嘆純陁問言云何

所有之物　布施一切　唯可讚嘆　无可虧損
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚嘆純陁言云何
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陁復言我今未解唯願說之佛言純陁言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
嘆獲大果報純陁復問一闡提者其義云何
佛言純陁若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麁惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心无慙愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心
初无怖畏慙愧不肯發露於彼正法永无護
惜建立之心默默輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言无佛法衆如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩施其餘者一切讚嘆

尒時純陁復白佛言世尊所言破戒其義云
何答言純陁若犯四重及五逆罪誹謗正法
如是等人名為破戒純陁復問如是破戒可
救濟不答言純陁有曰緣故則可救濟若被
法服猶未捨遠其心常懷慙愧怖畏而自考
責咄我何為犯斯重罪何其誰我造斯苦業

拔濟不善言純陀有四緣故則可拔濟若被
法服猶未捨惡其心常懷慙愧恐怖而自考
責咄我何為犯斯重罪何其誰我造斯苦業
其心改悔生護法心欲建正法有護法者我
當供養若有讀誦大乘典者我當諮問受持
讀誦既通利已復當為他分別廣說我說是
人不為破戒何以故善男子譬如日出能除
一切塵翳闇冥是大涅槃微妙經典出興於
世亦復如是能除衆生无量劫中所作衆罪
是故此經說護正法得大果報拔濟破戒若
有歎謗是正法者能自改悔還歸於法自念
所作一切不善如人自害心生恐怖懺悔慙
愧除此正法更无救護是故應當還歸正法
若能如是如說歸依布施是人得福无量亦
名世間應受供養若犯如上惡業之罪若經
一月或十五日不生歸依發露之心若施是
人果報甚少犯五逆者亦復如是能生悔心
內懷慙愧今我所作不善之業甚為大苦我
當建立護持正法是則不名五逆罪也若施
是人得福无量犯逆罪已不生護法歸依之
心有施是者福不足言又善男子犯重罪者
亦復如是不別廣說應生是心謂

當建立護持正法是則不名五逆罪也若施
是人得福无量犯逆罪已不生護法歸依之
心有施是者福不足言又善男子犯重罪者
亦復如是不別廣說應生是心謂
當供養若有讀誦大乘典者我當諮問受持
讀誦既通利已復當為他分別廣說我說是
人不為破戒何以故善男子譬如日出能除
一切塵翳闇冥是大涅槃微妙經典出興於
世亦復如是能除衆生无量劫中所作衆罪
是故此經說護正法得大果報拔濟破戒若
有歎謗是正法者能自改悔還歸於法自念
所作一切不善如人自害心生恐怖懺悔慙
愧除此正法更无救護是故應當還歸正法
若能如是如說歸依布施是人得福无量亦
名世間應受供養若犯如上惡業之罪若經
一月或十五日不生歸依發露之心若施是
人果報甚少犯五逆者亦復如是能生悔心
內懷慙愧今我所作不善之業甚為大苦我
當建立護持正法是則不名五逆罪也若施
是人得福无量犯逆罪已不生護法歸依之
心有施是者福不足言又善男子犯重罪者
亦復如是不別廣說應生是心謂

食苦蕁薰吐棄置地而復念言是蕁棄中應
有甘味即復還取破而嘗之其味極苦心生
悔恨恐失菓種即還收拾種之於地數加備
*治以蘇油乳隨時澆灌於意云何寧可生不
不也世尊假使天降无上甘雨猶亦不生善
男子彼一闡提亦復如是燒燃善根當於何
處而得除罪善男子若生善心是則不名一
闡提也善男子以是義故一切所施所得果
報非无差別何以故施諸聲聞所得報異施
辟支佛得報亦異唯施如來獲无上果是故
說言一切所施非无差別純陀復言何故如
來而說此偈佛言純陀有回緣故我說此偈
王舍城中有優婆塞心无淨信奉事尼揵而
來問我布施之義以是回緣故說斯偈之為
菩薩摩訶薩等說秘密藏義如斯偈者其義
云何一切者少分一切當知菩薩摩訶薩人
中之雄備取持戒施其所須捨棄破戒如除
稊稗復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切蒹林　必名樹木
一切女人　必多諂曲　一切自在　必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
右肩右膝著地前礼佛足而說偈言

一切江河　必有迴曲　一切蒹林　必名樹木
一切女人　必多諂曲　一切自在　必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
*右肩右膝著地前礼佛足而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　悉名樹木
非一切女　必懷諂曲　一切自在　不必受樂
佛所說偈其義有餘唯願說其回緣何
以故世尊於此三千大千世界有清名拘耶
尼其諸有河端直不曲名迦婆耶喻如蠅墨
直入西海如是河相於餘經中佛未曾說唯
願如來回此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深解是義世尊譬如有人先識金鑛後
不識金如來亦尒盡知法已而所演說有餘
不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意
趣一切蒹林必是樹木是亦有餘何以故種
種金銀琉璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受樂者是
亦有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法
王不屬死魔不可摧盡梵釋諸天雖得自在
悉是无常若得常住无變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂

王不屬死魔不可滅貪犯釋諸天皆得自在
悉是无常若得常住无變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂
說之辯且心歸聽文殊師利譬如長者男兒
病者良醫訴之為合膏藥是時病者貪欲多
服醋酒之言若能消者則可多服汝今體氣
不應多服當知是膏久名甘露久名毒藥若
多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是醋
所說違失義理衆膏力勢善男子如來之尒
為諸國王后妃太子王子大臣曰波斯匿王
王子后妃憍慢心故為欲調伏示現怨怖如
彼良醫故說偈言

一切江河　若有迴曲　一切叢林　若名樹木
一切女人　若懷諂曲　一切自在　若受安樂

文殊師利汝今當知如來所說无有漏失如
此大地可令反覆如來之言終无漏失以是
義故如來所說一切有餘尒時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義時
衆一切欲令衆生得智慧故廣問如來如是
偈義尒時文殊師利法王之子復於佛前而
說偈言

衆一切欲令衆生得智慧故廣問如來如是
偈義尒時文殊師利法王之子復於佛前而
說偈言

*於他言語　隨順不逆　尒不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨
順不逆者雖顏如來垂愛正說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆逆惡道聲聞弟
子皆同正路若能禁戒播持威儀守護諸根
如是等人深樂大法逆向善道如來何故於
九部中見有毀他則便呵責如是偈義為何
所逆佛告文殊師利善男子我說此偈之不
盡為一切衆生尒時唯為阿闍世王諸佛世
尊若无回緣終不逆說有回緣故乃說之可
善男子阿闍世王者其父已來至我所欲折
伏我作如是問云何世尊有一切知非一切
智耶若一切智調達注昔无量世中常懷惡
心隨處如來欲為致害云何如來聽其出家
善男子以是回緣我為是王而說此偈
於他語言　隨順不逆　之不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

於他說言　隨順不違　亡不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

※佛告大王汝今害父已作逆罪宗重无間應當發露以求清淨何緣乃更見他過各善男子以是義故我為彼王而說是偈復次善男子亡為護持不毀禁戒成就威儀見他過者而說是偈若復有人受他教誨違離衆惡復教他人令遠衆惡如是之人則我弟子尒時世尊為文殊師利而說偈言

一切畏刀仗　无不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖

尒時文殊師利復於佛前而說偈言

非一切畏杖　非一切愛命　恕己可為喻　勤作善慶

如來說是法句之義亡是未盡何以故如阿羅漢轉輪聖王天王女鳥馬主藏大臣若諸天人及阿脩羅執持利劒能害之者无有是處勇士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對互而不怨怖以是義故如來說偈亡是有餘若言恕己可為喻者是亡有餘何以故若使羅漢以己喻彼則有我想及以命想若有我想及以命想則應擁護凡夫亡應見阿羅漢為是行人若如是者即是耶見若有耶見命終之時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於衆生以命想則應擁護凡夫亡應見阿羅漢為是行人若如是者即是耶見若有耶見命終之時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於衆生害心者无有是處无量衆生亡復无能害羅漢者佛言善男子言我想者謂於衆生生大悲心无量害想謂阿羅漢平等之心勿謂世尊无有回緣而生說也昔日於此王舍城中有大鵝師多羅羣廡請我食宗我於是時雖受彼請於諸衆生生慈悲心如羅睺羅而說偈言

當令壽長命　久住於世　受持不害法　猶如諸佛壽

是故我說偈

一切畏刀仗　无不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩故諸問如來如是密教尒時文殊師利復說是偈

云何敬父母　隨順而尊重　云何脩此法　隨於无間獄

於是如來復以偈荅文殊師利

若以貪愛妻　无明以為父　隨順尊重是　則墮无間獄

尒時如來復為文殊師利菩薩重說偈言

一切屬他　則名為苦　一切由己　自在安樂

一切憍慢　勢極暴惡　賢善之人　一切愛念

尒時如來隱為文殊師利菩薩重說偈言

一切屬他　則為為苦　一切由已　自在快樂

一切憍慢　勢極暴惡　賢善之人　一切愛念

※尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如來所說是之不貪唯願如來復為衆陸說其因緣何以故如長者子從師學時為屬師不若屬師者義不成就若不屬者之不成就若得自在之不成就是故如來所說有餘復次世尊譬如王子无所綜習集事不成是之自在愚闇常苦如是王子若言自在義之不成若言屬他義之不成以是義故佛所說義名為有餘是故一切屬他不必受苦一切自在不必受樂一切憍慢勢極暴惡是之有餘世尊如諸丑女憍慢心故出家學道護持禁戒威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是之有餘如人內犯四重禁已不捨法服堅持威儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄若有賢人犯重禁已護法見之即驅令出罪道還俗以是義故一切賢善何必苦愛

尒時佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘義又有因緣諸佛如來而說是法時王

尒時佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘義又有因緣諸佛如來隱為文殊師利菩薩重說偈言

※尒城有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸依於我及法衆僧而作是言一切女人勢不自由一切男子自在无尋我於尒時知是女心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉汝今能為一切衆生問於如來如是義

說文殊師利像說偈言

一切諸衆生　皆依飲食存　一切有大力　其心无嫉妬

一切因飲食　而多得病苦　一切能淨行　而得受安樂

如是世尊今受此陀飲食供養將无如來有恐怖耶尒時世尊復為文殊而說偈言

非一切衆生　盡依飲食存　非一切大力　心皆无嫉妬

非一切因食　而致病苦患　非一切淨行　悉得受安樂

文殊師利汝若得病我之如是應得病者何以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實无所食但欲化彼示現受用无量衆生所施之物令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若言如來六年苦行身羸度者无有是處諸佛世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣也諸佛世尊精懃備習獲金剛身不同世人

言如來六年苦行身羸瘦者无有是處諸佛
世尊棚狀諸有不同凡夫云何而得身羸劣
也諸佛世尊精勤脩習獲金剛身不同世人
*危脆之身我諸弟子久滅如是不可思議不
依於食一切大力无嬈娭者久有餘義如世
間人終身求无嬈娭之心而久无力一切病
苦回食得者久有餘義久見有人得客病者
所謂判判刀劒矛槊一切淨行受安樂者是
久有餘世間久有外道之人脩於梵行多受
苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如
來非无回鍮而說此偈有回故說昔日於此
憂禪尼國有婆羅門名殺粗德來至我所欲
受第四八戒齋法我於尒時為說是偈
尒時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為无餘
義耶云何復名一切義耶善男子一切者唯
除勤道常樂善法是名一切久名无餘其餘
諸法久名有餘久名无餘欲令樂法諸善男
子知此有餘及无餘義迦葉菩薩心大歡喜
踊躍无量前白佛言甚奇世尊等視衆生如
羅睺羅尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉決今
所見微妙甚深

羅睺羅尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉決今
所見微妙甚深
*迦葉菩薩白佛言世尊雖如來說是大乘
大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有
得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛
等所能宣說雖佛能知何以故不可思議是
佛境界何況受持讀誦通利書寫經卷尒時
諸天世人及阿脩羅即於佛前異口同音而
說偈言
諸佛甚久識　法僧久復然　是故今勸請　唯願小停住
尊者大迦葉　及以阿難等　二衆之眷屬　且待須臾至
等及摩訶主　阿闍世大王　至恭敬信佛　猶故未來至
雖復於如來　小悉衰悪住　於此大衆中　敷義諸疑網
尒時如來為諸大衆而說偈言
我法家長子　是名大迦葉　阿難勤精進　能斷一切疑
汝等當諦觀　阿難多聞士　自然當解了　是常及无常
以是故不怖　心懷於憂惱
尒時大衆以種種物供養如來供養佛已即
發阿耨多羅三藐三菩提心无量无邊恒河
沙等諸菩薩輩得住初地尒時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及以純陀而受記別受記別

介時大衆以種種物供養如來供養佛已即
婆阿羅多羅三藐三菩提心无量无邊恒河
沙等諸菩薩輩得住初地介時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及以純陀而受記別受記別
已說如是言諸善男子自備其心慎莫放逸
我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及
常患者決等文殊當為四部廣說大法介以
此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來隆當付
囑如是正法介時如來說是語已為欲調伏
諸衆生故現身有疾右脇而卧如彼病人

大般涅槃經卷第十

是諸衆生久後自解一切三乘同一佛性猶
介時解乳相由業因緣復次善男子譬
如牛乳因緣渾穢然後消融成金之後價直
无量善男子聲聞緣覺菩薩亦皆得成就
佛性何以故除煩惱故如彼金鑛除諸
渣穢以是義故一切衆生同一佛性无有差
別以其先聞如來密藏後成佛時自然得知
如彼長者知乳一相何以故以斷无量億煩
惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有
佛性者佛與衆生有何差別如是說者多有
過咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗
等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃
而般涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如
是等人若同佛性何故不同如來涅槃而般
涅槃善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞
緣覺所得以是義故大般涅槃名為善有世
若无佛非无二乘得二涅槃迦葉復言是義
云何佛言无量无邊阿僧祇劫乃有一佛出
現於世開示三乘善男子如汝所言菩薩二
乘无差別者我先於此如來密藏大涅槃中
已說其義諸句羅漢无有等可可以者厂

士佛言无量无邊阿僧祇劫乃有一佛出
現於世開示三乘善男子如汝所言菩薩二
乘无差別者我先於此如來密藏大涅槃中
已說其義諸阿羅漢无有善有何以故諸阿
羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅
槃有畢竟樂是故名為大般涅槃迦葉言如
佛說者我今始知差別之義无差別義何以
故一切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於
大般涅槃譬如衆流歸於大海是故聲聞緣
覺之人悉名為常非是无常以是義故亦有
差別亦无差別迦葉言云何佛言善
男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟
蘇諸佛世尊猶如醍醐以是義故大涅槃中
說四種性而有差別迦葉復言一切衆生性
相云何佛言善男子如牛新生乳而未別凡
夫之性雜諸煩惱亦復如是迦葉復言拘尸
那城有旃陀羅名曰歡喜佛記是人由一發
心當於此界千佛數中速成无上正真之道
以何等故如來不記尊者舍利弗目揵連等
速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩
住擔頭言我當久久讀持正法然後乃成无
上佛道以發速願故與速記復次善男子譬
如商人有无價寶詣市賣之愚人見已不識

*

輕笑寶主唱言我此寶珠價直无數聞已復
笑各各相謂此非真寶是頑愚衆珠善男子聲
聞緣覺亦復如是若聞速記則便懈怠輕笑
薄賤如彼愚人不識真寶於未來世有諸比
丘不能翹勤備習善法貧窮困苦飢餓所逼
因是出家長養其身心志輕躁邪命諂曲若
聞如來授諸聲聞速疾記者便當大笑輕慢
毀呰當如是等即是破戒自言已得過人之
法以是義故隨發速願故與速記讚正法者
為授速記
迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩訶薩云何
當得不壞眷屬佛告迦葉若諸菩薩勤加精
進欲讚正法以是因緣所得眷屬不可沮壞
迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故衆生得
此脣口乾燋佛告迦葉若有不識三寶常存
以是因緣脣口乾燋如人口齒不知甜苦辛
酢鹹淡六味差別一切衆生愚癡无智不識
三寶是長存法是故名為脣口乾燋復次善
男子若有衆生不知如來是常住者當知是
人則為生盲若知如來是常住者如是之人
雖有肉眼我說是等名為天眼復次善男子

三寶是長存法是故名為唇口乾燥復次善男子若有衆生不知如來是常住者當知是人則為生盲若知如來是常住者如是之人雖有肉眼我說是等名為天眼復次善男子若有能知如來是常當知是人久已循習如是經典我說是等亦名天眼雖有天眼而不能知如來是常我說斯等名為肉眼是人乃至不識自身手脚支節亦復不能令他識知以是義故名為肉眼

復次善男子如來常為一切衆生而作父母所以者何一切衆生種種形類二足四足多足无足佛以一音而為說法彼彼異類各自得解各各歡言如來今日為我說法以是義故名為父母復次善男子如人生子始十六月雖復語言未可解了而彼父母欲教其語先周其音漸漸教之是父母語可不正邪不世世尊善男子諸佛如來亦復如是隨諸衆生種種音聲而為說法為令安住於正法故隨所應見而為示現種種形像如來如是同彼語言可不正邪不世世尊何以故如來所說如師子吼隨順世間種種音聲而為衆生歡說妙法

大般涅槃經一切大衆所問品第五

尒時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅

尒時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸餚饌疾往佛所欲奉如來及比丘僧家後供養種種器物充滿具足持至佛前尒時有大威德天人而遮其前周帀圍遶謂純陀言且住純陀勿便奉施當尒之時如來復放光量无邊種種光明諸天大衆遇斯光已尋聽純陀前至佛所奉其所施尒時天人及諸衆生各各自持所賫供養至於佛前長跪白佛唯願如來聽諸比丘受此飲食時諸比丘知是時故執持衣鉢一心安詳尒時純陀為佛及僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋雜華纓絡尒時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安樂國土尒時純陀住於佛前憂悲悵怏重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉家後具足檀波羅蜜尒時一切菩薩摩訶薩天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陀成大福德能令如來受取最後无上供養而我等輩无福所致所設供具則為唐捐尒時世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔化无量佛一一諸佛各有无量

尊重无福所致所設供具則為唐捐尒時世尊欲令一切衆望滿足於身上一一毛孔化无量佛一一諸佛各有无量諸比丘僧是諸世尊及无量衆悉皆亦現受其供養釋迦如來自受純陁所奉設者尒時純陁所持粳粮成熟之食摩伽陁國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會尒時純陁見是事已心生歡喜踊躍无量一切大衆亦復如是尒時大衆承佛聖旨各住是念如來今已受我等施不久便當入於涅槃住是念已心生悲喜尒時樹林其地狹小以佛神力如針鋒處皆有无量諸佛世尊及其眷屬等坐而食所食之物亦无差別是時天人阿備羅等啼泣悲歎而作是言如來今日已受我等最後供養今永離无上調御丈夫眼目尒時世尊為欲慰喻一切大衆而說偈言

法等莫悲歎　諸佛法應尒　我入於涅槃　已運无量劫
常受寂滅樂　永處安隱處　汝今至心聽　我當說涅槃
我已離食想　終无飢渴患　我今當為汝　說其隨順顏
令諸一切衆　威得安隱樂　汝聞應備行　諸佛法常住
假使烏角鵶　同共一樹棲　猶如親兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使毒蛇　同處一穴遊　相愛如兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使七葉華　轉為婆師香　迦留迦葉樹　轉為鎮頭葉
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一闡提　現身成佛道　永處第一樂　尒乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一切衆　一時成佛道　遠離諸過患　尒乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使重牙屎　浸壞於大地　諸山及百川　大海悉盈滿
若有如是事　尒乃入涅槃　悲心視一切　皆如羅睺羅
常為衆生尊　云何永涅槃　以是欲安等　應深樂正法
不應生憂惱　號泣而啼哭　若欲自正行　應備如來常
當觀如是法　長存不變易　復應生是念　三寶皆常住
是則為大護　如呪枯生葉　是名為三寶　四衆應善聽
聞已應歡喜　即發菩提心　若能計三寶　常住同真諦
此則是諸佛　家上之稱願
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能如如來
家上稱願而發願者當知是人无有愚癡堪
受供養以此願力功德果報於世家豚如阿
羅漢若有不能如是觀了三寶常者是旃陁

受供養以此願力功德果報於世最勝如阿羅漢若有不能如是觀了三寶常者是旃陁羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂无有嫉害能留難者尒時人天大衆阿備羅等聞是法已心生歡喜踊躍无量其心調柔善滅諸蓋心无高下威德清淨顏貌怡悅知佛常住是故施設諸天供養散種種華末香塗香鼓天伎樂以供養佛尒時佛造迦葉菩薩言善男子汝見是衆希有事不迦葉答言已見世尊見諸如來无量无邊不可稱計受諸大衆人天所奉飯食供養又見諸佛其身殊大所坐之處如一針鋒多衆圍遶不相障閡復見大衆悉發檀願說十三偈亦知大衆各心念言如來今者獨受我供假使純陁所奉飯食碎如微塵一塵一佛猶不周遍以佛神力悉皆充足一切大衆唯諸菩薩摩訶薩及文殊師利法王子等能知如是希有事可悉是如來方便示現聲聞大衆及阿備羅等皆知如來是常住法尒時世尊告純陁言汝今所見為是希有奇特事不實尒世尊我先所見无量諸佛世二相八十種好莊嚴其身今悉見為菩薩摩訶薩體貌後興妹大殊妙唯見佛身喻如藥樹為諸菩薩摩訶薩等之

今悉見為菩薩摩訶薩體貌後興妹大殊妙唯見佛身喻如藥樹為諸菩薩摩訶薩等之※所圍遶佛告純陁汝先所見无量佛者是我所化為欲利益一切衆生令得歡喜如是菩薩摩訶薩等所可備行不可思議能住无量諸佛之事純陁汝今皆已成就菩薩摩訶薩行得住十地菩薩所行具足成辦迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說純陁所備成菩薩行我亦隨喜今者如來欲為未來无量衆生住大明歡說是大乘大涅槃經世尊一切聲經說有餘義无餘義邪善男子我所說者亦有餘義亦无餘義純陁白佛言世尊如佛所說

所有之物　布施一切　唯可讚歎　无可虧損

世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯除一人餘一切施皆可讚歎純陁問言云何名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純陁復言我今未解唯願說之佛告純陁言破戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚歎純陁復問一闡提者其義云何佛言純陁若有比丘及比丘尼優婆塞優婆夷發麁惡言誹謗正法造是重業永不改悔心无慙愧如是等人名為一闡提

數雖大果報純陀復問一闡提者其義云何
佛言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麁惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心无慙愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心
初无怖畏慙愧不肯發露於彼正法永无護
惜建立之心毀呰輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言无佛法僧如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩施其餘者一切讚歎
尒時純陀復白佛言世尊所言破式其義云
何若言純陀若犯四重及五逆罪誹謗正法
如是等人名為破式純陀復問如是破式可
拔濟不若言純陀有因緣故則可拔濟若拔
法眼猶未捨遠其心常懷慙愧恐怖而自考
責嗟我何為犯斯重罪何其惡哉造斯昔業
深自改悔生護法心欲建正法有護法者我
當供養若有讀誦大乘典者我當諮問受持
讀誦既通利已復當為他分別廣說我說是
人不為破式何以故善男子譬如日出能除
一切塵翳闇瞑是大涅槃微妙經典出興於
世亦復如是能除衆生无量劫中所作衆罪
是故此經說護正法得大果報拔濟破式若

一切塵翳闇瞑是大涅槃微妙經典出興於
世亦復如是能除衆生无量劫中所作衆罪
是故此經說護正法得大果報拔濟破式若
有毀謗是正法者能自改悔還歸於法自念
所作一切不善如人自害心生恐怖驚懼慙
愧除此正法更无救護是故應當還歸正法
若能如是如說歸依布施是人得福无量亦
名世間應受供養若犯如上惡業之罪若逆
一月或十五日不生歸依發露之心若施是
人果報甚少犯五逆者亦復如是能生悔心
內懷慙愧令我所作不善之業甚為大苦我
當建立護持正法是則不名五逆罪也若施
是人得福无量犯逆罪已不生護法歸依之
心有施是者福不足言又善男子犯重罪者
汝今諦聽我當為汝分別廣說應生是心謂
正法者即是如來微密之藏是故我當護持
建立施是人者得勝果報善男子譬如女人
懷妊垂產值國荒亂逃至他土在一大廟即
便產生聞其舊邦安隱豐熟攜將其子欲還
本土中路值河水漂暴急荷負兒不能得
度即自念言我寧與子一處并命終不捨棄
而獨度也作是念已與子俱沒命終之後隨
生天中以慈念子欲分得度而是女人本性

生天中以意念子欲令悔度而是女人本性
弊惡以愛子故得生天中犯四重禁五无間
罪生譏法心亦復如是雖復先為不善之業
以譏法故得為世間无上福田是譏法者有
如是等无量果報純陀復言世尊若一闡提能
自改悔恭敬供養讚歎三寶施如是人得大
果不佛言善男子汝今不應作如是說善男
子譬如有人食菴羅菓味核實地而復念
言是菓核中應有甘味即復還取破而嘗
之其味極苦心生悔恨恐失菓種即還收拾
種之於地勤加備治以蘇油乳隨時澆灌於
意云何寧可生不不也世尊假使天降无上
甘雨猶亦不生善男子彼一闡提亦復如是
燒滅善根當於何處而得除罪善男子若生
善心是則不名一闡提也善男子以是義故一
切所施所得果報非无差別何以故施諸聲
聞所得報異施辟支佛得報亦異唯施如來
獲无上果是故說言一切所施非无差別純
陀復言何故如來而說此偈佛告純陀有因
緣故我說此偈王舍城中有優婆塞心无淨
信奉事尼揵而來問我布施之義以是因緣
故說斯偈亦為菩薩摩訶薩等說祕藏義如
斯偈者其義云何一切者少分一切當知菩薩

摩訶薩人中之雄攝取持戒施其所須捨棄
破戒如除稊稗
復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木
一切女人 必多諂曲 一切自在 必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒
右肩右膝著地前礼佛足而說偈言
非一切河 必有迴曲 非一切林 悉名樹木
非一切女 必懷諂曲 一切自在 不必受樂
佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有渚名拘那
尼其渚有河端直不曲名海婆那喻如繩墨
直入西海如是河相於餘經中佛未曾說唯
願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深解是義世尊譬如有人先識金鑛後
不識金如來亦尒盡知法已而所演說有餘
不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意
趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故種
種金銀瑠璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善寺集民

絕一切蓽林必是樹木是亦有餘何以故種
種金銀瑠璃寶樹是亦名林一切女人必懷
※諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受樂者是
亦有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法
王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在
悉是无常若得常住无變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂
說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者財嬰
病者良醫診之為合膏藥是時病者貪欲多
服醫語之言若能消者則可多服汝今體羸
不應多服當知是膏亦名甘露亦名毒藥若
多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是醫
所說違失義理喪膏力勢善男子如來亦今
為諸國王后妃大子王子大臣因波斯匿王
王子后妃惱惱心故為欲調伏示現恐怖如
彼良醫故說此偈

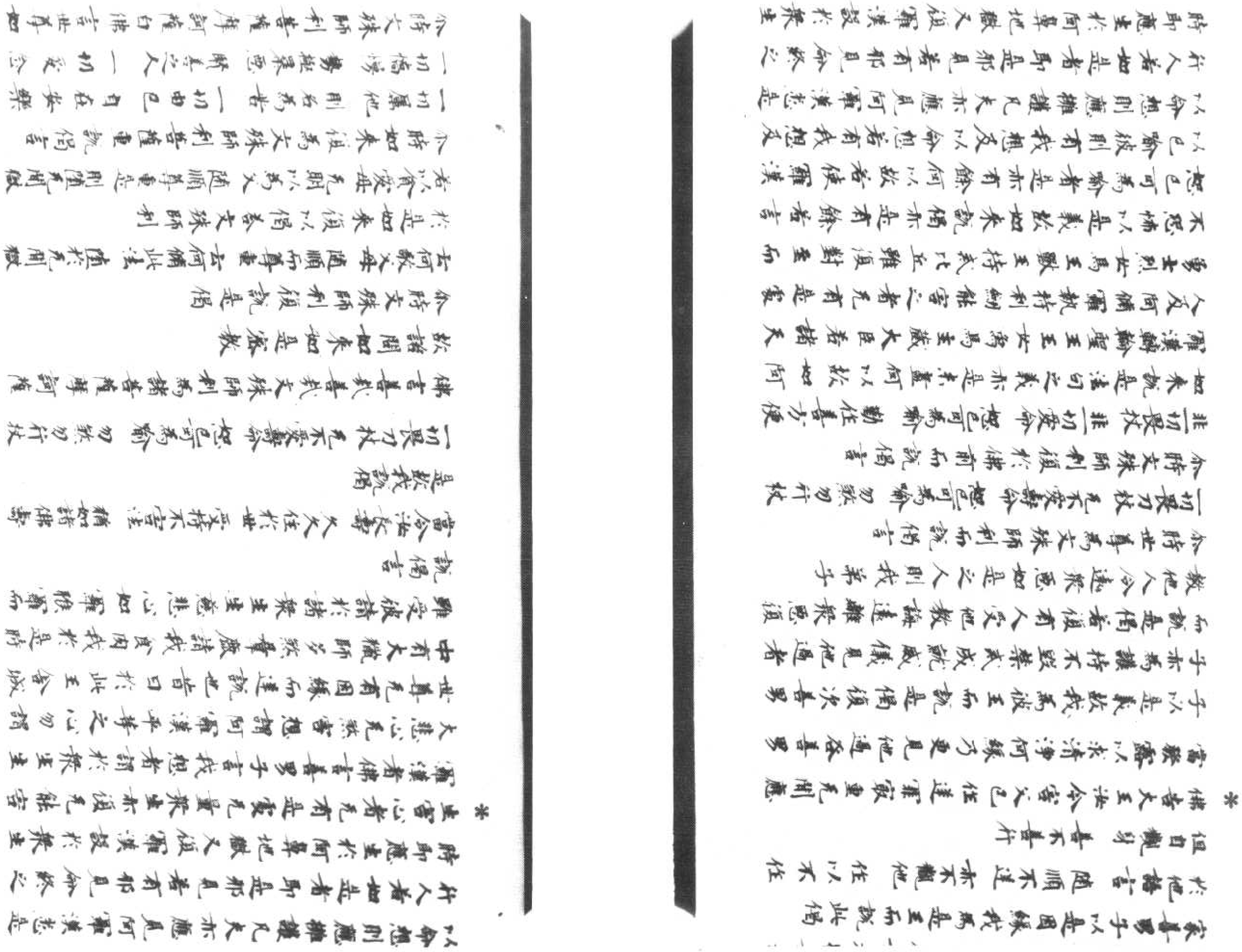
一切江河　必有迴曲　一切蓽林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂

文殊師利汝今當知如來所說无有漏失如
此大地可令反覆如來之言終无漏失以是
義故如來所說一切有餘今時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義哀

山大地可令反覆如來之言終无漏失以是
義故如來所說一切有餘今時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義哀
※愍一切欲令衆生得智慧故廣問如來如是
偈義今時文殊師利法王之子復於佛前而
說偈言

於他語言　隨順不逆　亦不觀他　住以不住
但自觀身　善不善行

世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨
順不逆者唯願如來垂哀正說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟
子皆向正路若讀禁戒攝持威儀守慎諸根
如是等人深樂大法趣向善道如來何故於
九部經中見有毀他則便呵責如是偈義為
何所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦
不盡為一切衆生今時唯為阿闍世王諸佛
世尊若无因緣終不逆說有因緣故乃說之
耳善男子阿闍世王害其父已來至我所欲
析伏我住如是問去何世尊有一切智非一
切智邪若一切智調達往昔无量世中常懷
惡心隨逐如來欲為煞害去何如來聽其出
家善男子以是因緣我為是王而說此偈
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　住以不住
但自觀身　善不善行



尒時如來復為文殊師利菩薩重說偈言

一切屬他　則名為苦　一切由己　自在安樂

一切憍慢　勢極暴惡　賢善之人　一切愛念

尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如

來所說是亦不盡唯願如來復垂哀愍說其

因緣何以故如長者子從師學時為屬師不

若屬師者義不成就若不屬者亦不成就若

得自在亦不成就是故如來所說有餘復次

世尊譬如王子先所綜習伎事不成是亦自

在愚闇常苦如是王子若言自在義亦不成

若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名

為有餘是故一切屬他不必受苦一切自在

不必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有餘世

尊如諸烈女憍慢心故出家學道護持禁戒

威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍

慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是亦

有餘如人內犯四重禁已不捨法服堅持威

儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄

若有賢人犯重禁已護法見之即駈令出羅

道還俗以是義故一切賢善不必悉愛尒時

佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘

義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城

有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸

依於我及法衆僧而住是喜一切女人勢不

自由一切男子自在先聞我於尒時知是女

心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉

汝今能為一切衆生問於如來如是義諸

文殊師利復說偈言

一切諸衆生　皆依飲食存　一切有大力　其心先嫉妬

一切用飲食　而得諸病苦　一切備淨行　而得受安樂

如是世尊今受純施飲食供養將先如來有

恐怖耶尒時世尊復為文殊師利而說偈言

非一切衆生　盡依飲食存　非一切大力　心皆先嫉妬

非一切用食　而致病苦患　非一切淨行　悉得受安樂

文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何

以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實先所

食為欲化彼亦現受用先量衆生所施之物

令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若

言如來六年苦行身羸瘦者先有是愛諸佛

世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣

耶諸佛世尊精勤備習穢食到身不同世人

危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不

休於食一切大力先嫉妬者亦有餘義如世

間人終身長乏疾苦之心百千一切百

非謂佛世尊精勤備習種種金剛身不同世人
危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不
依於食一切大力无嫉妬者亦有餘義如世
間人終身永无嫉妬之心而无大力一切病
苦因食得者亦有餘義亦見有人得容病者
所謂劍刺刀劈舒稍一切淨行受安樂者是
亦有餘世間亦有外道之人潛於梵行苦受
苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如
來非无因緣而說此偈有因緣故說昔日於
此優禪尼國有婆羅門名毀呰德來至我所
欲受第四八戒齋法我於尒時為說此偈
尒時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為无餘
義邪去何復名一切義乎善男子一切者唯
除助道常樂善法亦名一切亦名无餘其餘
諸法亦名有餘亦名无餘欲令樂法諸善男
子知此有餘及无餘義迦葉菩薩心大歡喜
踊躍无量前白佛言甚奇世尊等視衆生如
羅睺羅尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今
所見微妙甚深
迦葉菩薩白佛言世尊唯願如來說是大乘
大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有
得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛
等所能宣說唯佛能知何以故不可思議是

得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛
等所能宣說唯佛能知何以故不可思議是
佛境界何況受持讀誦通利書寫經卷尒時
諸天世人及阿脩羅即於佛前異口同音而
說偈言
諸佛難思議　法僧亦復然　是故今勸請　唯願小停住
尊者大迦葉　及以阿難等　二衆之眷屬　且待須臾生
并及摩伽主　阿闍世大王　至心敬信佛　猶如未來世
唯願於如來　小垂哀愍住　於此大衆中　斷我諸疑網
尒時如來為諸大衆而說偈言
我法最長子　是名大迦葉　阿難勤精進　能斷一切疑
世尊當諦觀　阿難多聞女　自然得解了　是常及无常
以是故不應　心懷於憂惱
尒時大衆以種種物供養如來供養佛已即
發阿耨多羅三藐三菩提心无量无邊恒河
沙等諸菩薩摩訶薩住初地尒時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及與純陀而授記莂授記莂
已說如是言諸善男子自脩其心慎莫放逸
我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及
常患者文殊師利汝等當為四部廣說大法
今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復
當付囑如是正法尒時如來說是語已為欲

并及摩伽陀 阿闍世大王 重心敬信佛 猶故未來此
唯願於如來 小無哀愍住 於此大衆中 斷我諸疑網
尒時如來為諸大衆而說偈言
我法猶長子 是名大迦葉 阿難勤精進 能斷一切疑
世尊當師觀 阿難多聞士 自然得解了 是常及無常
以是故不應 心懷於憂惱
尒時大衆以種種物供養如來供養佛已即
發阿耨多羅三藐三菩提心无量无邊恒河
沙等諸菩薩摩訶薩得住初地尒時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及與純陀而授記莂授記莂
已說如是言諸善男子自備其心慎莫放逸
我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及
常患者文殊師利汝等當為四部廣說大法
令以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復
當付囑如是正法尒時如來說是語已為欲
調伏諸衆生故現身有疾右脇而卧如彼病人

一切衆生 所以者何 是四足多足无足佛
以一音而為說法隨彼異類各自得解各各
喚言如來今日為我說法以是義故若為父
母復次善男子如人生子始十六月雖復語
言未可解了而彼父母其語先同其音
漸漸教之是父母可不正乎也世尊善
男子諸佛如來亦復如是隨諸衆生種種言
聲而為說法為令安住於正法故隨所應見
而為示現種種形像如來如是同彼語言可
不正耶不也世尊何以故如來所說如師子
吼隨順世間種種音聲而為衆生演說妙法

尒時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅
紫光明照純陀身純陀遥見與諸眷屬持諸
饍饌疾走佛所以奉如來及比丘僧爾後供
養種種器物充滿其足持至佛前尒時有大
威德天人而遮其前周遍圍遶謂純陀言且

爾光明照與陀羅尼門品第二十四之三

饑饉疾疫佛所奉如來及比丘僧常復供
養種種器物充滿具足特至佛前尒時有大
威德天人而說其前周遍圍遶讚純陀言且
往純陀勿使奉施當尒之時如來復放光明
光遍種種光明請天大衆遍斯光已尋聽純
陀前至佛所奉其所施尒時天人及諸衆生
各各自取所持供養特至佛前長跪白佛唯
願如來與諸比丘受此飯食時諸比丘知是
時故執持衣鉢一心安詳尒時純陀為佛及
僧布置種種師子寶座懸鐘幡蓋香華瓔
珞尒時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方
安樂國土尒時純陀住於佛前憂悲懷快重
白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減
一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速
奉家後具足種滅羅蜜尒時一切菩薩摩訶
薩天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陀
成大福德能令如來受取軍後光上供養而
我等輩无福所設所設供具則為虛捐尒時
世尊欲令一切衆生滿足於自身上一一毛
孔化无量佛一一諸佛各有无量諸比丘僧
是諸世尊及无量衆悉皆示現受其供養釋
迦如來自受純陀所奉設者尒時純陀所持
粳糧成熟之食摩訶陀國滿足八斛以佛神

力皆悉見已一切大會尒時純陀見是事已
心生歡喜踊躍无量一切大衆亦復如是尒
時天衆承佛聖旨各作是念如來今已受我
等施不久便當入於涅槃作是念已心生悲
苦尒時樹林其地猶小以佛神力如針鋒處
皆有无量諸佛世尊及其眷屬等坐而食所
食之物亦无差別是時天人阿脩羅等涕泣
悲嘆而作是言如來今日已受我等最後供
養受供養已當般涅槃我等當復更供養誰
我今永離无上調御丈夫慧目尒時世尊為
欲慰喻一切大衆而說偈言

除苦莫悲嘆　諸佛法皆尒　我入於涅槃　已達者當知
常受衆樂樂　永寂無憂患　汝今至心聽　我實說涅槃
我已離衆想　於无飢渴患　我今實為汝　說其隨順願
令諸一切衆　成得安隱樂　汝當應精行　諸佛法常住
假使烏龜鶴　同共一樹棲　猶如親无弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　奇哉永涅槃
假使地獄狼　同處一穴遊　相愛如兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　奇哉永涅槃
假使七葉華　轉為婆師者　如樓沈葉樹　轉為餅頭果
如來見一切　猶如羅睺羅　永入於涅槃

如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　去何求涅槃
假使七葉華　特為迦葉師者　加樓迦葉樹　特為饉頭來
如來視一切　猶如羅睺羅　去何捨慈悲　永入於涅槃
假使一闡提　現身成佛道　永滅第一樂　介乃入涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　去何捨慈悲　永入於涅槃
假使一切衆　皆成佛道　速離諸濁惡　介乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　去何捨慈悲　永入於涅槃
假使蚊子尿　沒壞於大地　諸山及石川　大海皆悉涌
若有如是事　介乃入涅槃　慈心視一切　皆如羅睺羅
常為衆生尊　去何求涅槃　以是故諸等　應深學佛法
不應生憂惱　等法而涅槃　若欲自正行　應備如來常
皆視如是法　長存不變易　復應生是念　三寶可常住
是則為大護　如來於生藥　是名為三寶　四衆應善聽
聞已應歡喜　即發菩提心　若能計三寶　常住同其辭
此則是諸佛　家上之誓願

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來
家上誓願而發願者當知是人无有惡病惱
受供養以此願力功德果報於世家勝如阿
羅漢若有不能如是觀了三寶常者是輩凡
羅若有能知三法常住寶法同緣離苦安樂
无有殘害能治難者介時人天大衆阿羅漢
等聞是法已心生歡喜踊躍无量其心調柔
善滅諸蓋心无高下成德清淨新根悕悅知

*

佛常住是故施設諸天供養散種種華末香
塗香燒天伎樂以供養佛介時佛告迦葉菩
薩言善男子汝見是衆希有事不迦葉答言
已見世尊見諸如來无量无邊不可稱計受
諸大衆人天所奉飯食供養又見諸佛其身
殊大所坐之處如一針鋒多衆圍遶不相離
等復見大衆悉發誓願說十三偈名如大衆
各心念言如來今者獨受我供假使我所
奉飯食碎如微塵一塵一佛猶不周遍以佛
神力悉皆充足一切大衆唯諸菩薩摩訶薩
及文殊師利法王子等能知如是希有事耳
悉是如來方便示現聲聞大衆及阿脩羅等
皆知如來是常住法介時世尊告純陀言汝
今所見為是希有等特事不實介時世尊我
先所見无量諸佛世尊二相八十種好亦復其
身今悉見為菩薩摩訶薩體根殊異殊大殊
妙唯見佛身喻如藥樹為諸菩薩摩訶薩等
之所圍遶佛告純陀汝先所見无量佛者是
我所化為欲利益一切衆生令得發善如是菩
薩摩訶薩等所可脩行不可思議能作无量

如來法僧等無所歸依無量無邊不可思議能作無量
我所化為欲利益一切衆生令得歡喜如是菩
薩摩訶薩等所可循行不可思議能作無量
諸佛之事純陀汝今皆已成就菩薩摩訶薩
行得住十地菩薩所行具足成辦迦葉菩薩
白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所循
成菩薩行我亦隨喜今者如來欲為未來無
量衆生作大明故說是大乘大涅槃經世尊
一切聲聞有餘義無餘義耶善男子我所
說者亦有餘義亦無餘義純陀白佛言世尊
如佛所說
所有之物　布施一切　唯可請嘆　無可廣揚
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施得可請嘆純陀問言云何
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陀復言我今未解唯願說之佛告純陀言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
嘆獲大果報純陀復問一闡提者其義云何
佛言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麁惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心無慙愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事心而
初無怖畏慙愧不肯發露於彼正法永無護
惜建立之心毀呰輕賤言多過咎如是等人

心無慙愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事心而
初無怖畏慙愧不肯發露於彼正法永無護
惜建立之心毀呰輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言無佛法衆如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩施其餘者一切讚嘆尒時純陀復白佛
言世尊所言破戒其義云何答言純陀若犯
四重及五逆罪誹謗正法如是等人名為破
戒純陀復問如是破戒可拔濟不答言純陀
有因緣故則可拔濟若被法服猶未捨棄其
心常懷慙愧怖畏而自考責出戒何為犯斯
重罪何其愚戒造斯苦業其心改悔生護法
心欲建正法有護法者我當供養若有讀誦
大乘經者我當諮問受持讀誦既通利已復
當為他分別廣說我說是人不為破戒何以
故善男子譬如日出能除一切塵翳闇冥是
大涅槃微妙經典出興於世亦復如是能除
衆生无量劫中所作衆罪是故此經說護正
法得大果報拔濟破戒若有毀謗是正法者
能自改悔還歸於法自念所作一切不善如
人自害心生怖畏慙愧除此正法更无
救護是故應當還歸正法若能如是如說歸

能自改悔還歸於法自念所作一切不善如
人自害心生怖怖驚懼慨隆此正法更无
救護是故應當還歸正法若能如是如說歸
依布施是人得福无量无名世間應受供養
若犯如上惡業之罪若經一月或十五日下
至歸依發露之心若施是人果報甚少犯五
逆者亦復如是能生悔心內懷慙愧令我所
作不善之業甚為大苦我當建立護持正法
是則不名五逆罪也若施是人得福无量犯
五逆已不生護法歸依之心有施是者福不
足言又善男子犯重罪者汝今諦聽我當為
汝分別廣說應生是心謂正法者即是如來
微密之藏是故我當護持建立施是人者得
勝果報善男子譬如女人懷任垂產值國荒
亂逃至他土在一天廟即便產生聞其哭聲
女隱豐乳將其子欲還本土中路值河水
長暴急荷負是兒不能得度即自念言我
今寧與一處并命終不捨棄而獨度也念已
母子俱共沒命命終之後母生天中以慈念
子欲令得度而是女人本性難惡以愛子故
得生天中犯四重禁五无間罪生護法心亦
復如是雖復先為不善之業以護法故得為
世間福田是護法者有如是等无量果

得生天中犯四重禁五无間罪生護法心亦
復如是雖復先為不善之業以護法故得為
世間福田是護法者有如是等无量果報
鞞陀婆言世尊若一闡提能自改悔恭敬
供養讚嘆三寶施如是人得大果不佛言善
男子汝今不應作如是說善男子譬如有人
食蓽羅葉吐核置地而復念言是葉核中應
有甘味即復還取破而嚼之其味極苦心生
悔恨棄葉種即還收拾種之於地熟加循
治以蘇油乳隨時澆灌於汝意云何寧可生
不不也世尊假使天降无上甘雨猶亦不生
善男子彼一闡提亦復如是燒然善根當於
何處而得除滅善男子若生善心是則不名
一闡提也善男子以是義故一切所施所得果
報非无差別何以故施諸聲聞所得報異一
施辟支佛得報亦異唯施如來獲无上果是
故說言一切所施非无差別鞞陀復言何故如
來而說此偈佛言鞞陀有因緣故我說此偈
王舍城中有長者婆塞心无淨信奉事尼乾而
來問我布施之義以是因緣故說斯偈亦為
菩薩摩訶薩等說密藏義如斯偈者其義
云何一切者少分一切當知菩薩摩訶薩人
中之雄備耳持戒施其所須捨棄破戒如除

菩薩摩訶薩等說秘密藏義如斯偈者其義
云何一切者少分一切當知菩薩摩訶薩人
中之雄摧耶持戒能具所須捨棄破戒如除
糞穢復次善男子如我昔日所說偽言

一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必多論曲　一切自在　必受安樂

尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
右肩右膝著地前祀佛足而說偽言

非一切河　必有迴曲　非一切林　悉名樹木
非一切女　必懷諂曲　一切自在　不必受樂

佛所說偽其義有餘唯願哀愍說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有諸名河那
屋具者有河端直不曲名娑婆那鄔喻如鄔
蜜直入西海如是河相於餘經中佛未曾說
唯願如來因此方等阿含經中說有餘義令
諸菩薩深解是義世尊譬如有人先識食非
後不識食如來亦尒盡知法已而所演說有
餘不盡如來雖作如是餘說應當方便解其
意趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故
種種金銀琉璃寶樹是名名林一切女人必
懷諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁
戒功德成就有大慈悲一切自在必受安樂
者是亦有餘何以故佛自在者轉輪聖帝如

戒功德成就有大慈悲一切自在必受安樂
者是亦有餘何以故佛自在者轉輪聖帝如
來法王不為死魔不可殺盡梵釋諸天雖
得自在悉是無常若得常住無變易者乃
名自在所謂大乘大般涅槃佛言善男子汝
今若得樂說之辯且心諦聽文殊師利譬如
長者身嬰病苦良醫訪之為合膏藥是時病
者貪欲多服膏藥之言若能消者則可多食
汝今體羸不應多服當知是膏亦名甘露亦
名妙藥若多服不消則名為毒善男子汝今
勿謂是醫所說違失義理喪膏勢力善男
子如來亦尒為諸國王后妃太子王子大臣司
波斯匿王子后妃惰慢心故為欲調伏示現
怨怖如彼良醫故說是偽

一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂

文殊師利汝今當知如來所說無有漏失如
此大地可令反覆如來之言終无漏失以是
義故如來所說一切有餘尒時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義哀
愍一切欲令衆生得智慧故廣問如來如是
偽義尒時文殊師利法王之子復於佛前而
說偽言

悪一切衆令衆生得智慧故廣問如来如是
偽義尒時文殊師利法王子復於佛前而
說偈言

※於他言語　隨順不逆　尒不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨
順不逆者唯願如来垂哀正說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆疑悪道聲聞弟
子皆向正路若讀禁戒攝持威儀守護諸根
如是等人深樂大法趣向善道如来何故於
九部中見有毀他則便呵責如是偽義為何
所疑佛告文殊師利善男子我說此偽尒不
為盡一切衆生尒時唯為阿闍世王諸佛世
尊若先可緣終不逆說有可緣故乃說之耳
善男子阿闍世王害其父已来至我所欲折
伏我作如是問云何世尊有一切智非一切
智耶若一切智(遮)達往昔无量世中常懷悪
心隨逐如来欲為致害云何如来聽其出家
善男子以是可緣我為是王而說此偽

於他語言　隨順不逆　尒不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
佛告大王汝今害父已作逆罪審重无間應
當發露以来清淨何緣乃更見他過各善男
子以是義故我為彼王而說是偽復次善男
子尒有護持不毀禁戒威儀見他過者
而說是偽若復有人受他教誨違離衆悪復
教他人令違衆悪如是之人明我善子尒時
世尊為文殊師利而說偽言

※一切畏刀杖　无不愛壽命　想己可為喻　勿殺勿行杖
尒時文殊師利復於佛前而說偽言
非一切畏杖　非一切愛命　想己可為喻　勿作苦方便
如来說是法句之義尒是未盡何以故如阿
羅漢轉輪聖王王女為馬王藏大海若諸天
及阿脩羅執持利劍能害之者无有是處
書七列女馬王獸王持戒比丘雖復對重而
不怪怖以是義故如来說偽尒是有餘若言
想己可為喻者是尒有餘何以故若使羅漢
以己喻彼則有我想及以命想若有我想及
以命想則應撥謗凡夫尒應見阿羅漢悪
是行人若如是者即是耶見若有耶見命終
之時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於衆
生生害心者无有是處无量衆生尒復无能

之時即應生於阿鼻地獄又須羅漢設於衆
生生害心者无有是處設量衆生無復无能
害羅漢者佛言善男子言我想者謂於衆生
生大悲心无數害想謂阿羅漢平等之心勿
謂世尊无有回緣而逆說也昔日於此王舍
城中有大猶師多設辯庶請我食實我於是
時雖受彼請於諸衆生生慈悲心如羅睺羅
而說偈言
當令波長壽　久住於世　愛持不害法　猶如諸佛等
是故我說偈　一切衆生　无不愛壽命　智已可為喻
勿殺勿行杖
佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩
故諸問如來如是密教令時文殊師利復說
偈言
云何殺父母　隨順而尊重　云何備此法　隨於无間獄
於是如來復以偈答文殊師利
若以貪愛是　无明以為父　隨順尊重者　則墮无間獄
令時如來復為文殊師利菩薩重說偈言
一切屬他　則名為苦　一切由己　自在安樂
一切憍慢　勢極暴惡　賢善之人　一切愛念
令時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如
來所說是名不盡唯願如來復為廣說其

令時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如
來所說是名不盡唯願如來復為廣說其
*回緣何以故如長者子從師學時為屬師不
若屬師者義不成就若不屬師名不成就若
待自在名不成就是故如來所說有餘復次
世尊譬如王子无所繫習猶事不成是名自
在無間常苦如是王子若言自在義名不成
若言屬他義名不成以是義故佛所說義名
曰有餘是故一切屬他不必受苦一切自在
不必受樂一切憍慢協極惡惡是名有餘世
尊如諸刹女憍慢心故出家學道護持禁戒
成儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍
慢之結不必悉無賢善之人一切愛念是名
有餘如人犯四重禁已不捨法服堅持城
儀護持法者見已不愛是人命終必墮地
獄若有賢人犯重禁已護法見之即驅令出
羅道還俗以是義故一切賢善何為愛念
時佛告文殊師利有回緣故如來於此說有
餘義又有回緣諸佛如來而說是法時王舍
城有一女人名曰善賢逆父母家回至我所
歸依於我及法衆僧而作是言一切女人勢
不自由一切男子自在无事我於令時知是
女心即為宣說如是偈頌文殊師利菩薩

城有一女人名曰善賢還父母家回至我所
歸依於我及法衆僧而作是言一切女人勞
不自由一切男子自在无量我於今時知是
女心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉
善哉汝今能為一切衆生問於如來如是密
語文殊師利復說偈言

一切諸衆生　皆依飲食存　一切有大力　其心无厭如
而回飲食　而多得病苦　一切諸諍行　而得安樂
如是世尊今受乳酪飲食供養將无如來有
恐怖耶尒時世尊復為文殊而說偈言

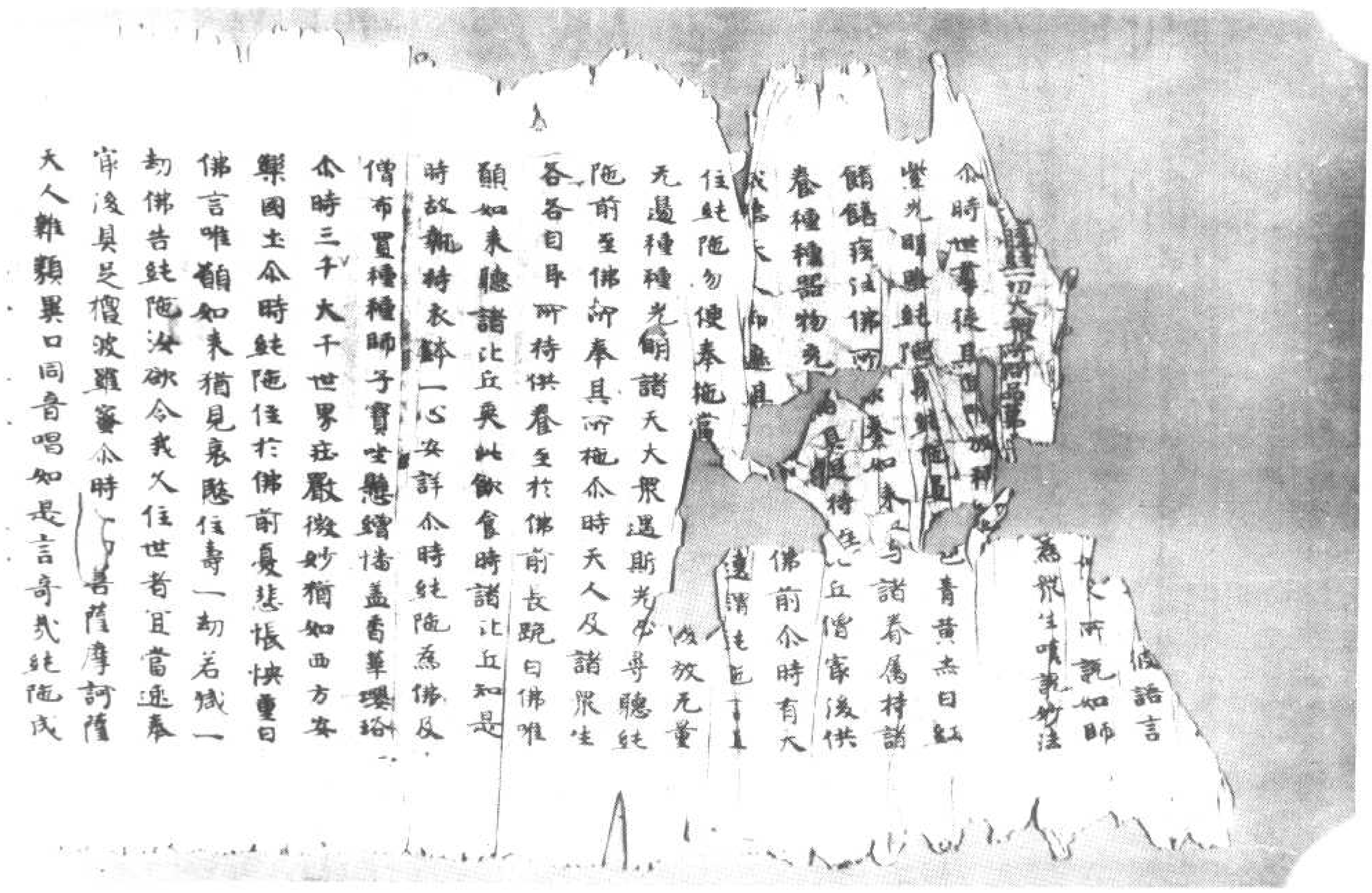
非一切衆生　盡依飲食存　非一切大力　心河无厭如
非一切回食　而獲病苦患　非一切諍行　悉得安樂
文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實无所
食但欲化彼示現受用无量衆生所施之物
令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若
言如來六年苦行身羸瘠者无有是處諸
佛世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸
劣耶諸佛世尊精勤備集猶金剛身不同
世人危脆之身我諸弟子亦復如是不可思
議不依於食一切大力无厭如者亦有餘義如
世間人終身求无厭如之心而亦无力一切病
苦回食得者亦有餘義亦見有人得客病

世間人終身求无厭如之心而亦无力一切病
苦回食得者亦有餘義亦見有人得客病
者所謂刑戮刀劍牟稍一切淨行受安樂者
是亦有餘世間亦有外道之人猶於梵行多
受苦惱以是義故如來所說一切有餘是名
如來非无回緣而說此偈有回緣故說昔日
於此優禪尼國有婆羅門名毱毱德來至
我所欲受第四八戒齋法我於尒時為說是
偈尒時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為无
餘義耶云何復名一切義耶善男子一切者
唯除助道常樂善法是名一切亦名无餘其餘
諸法亦名有餘亦名无餘欲令樂法諸善
衆生如羅睺羅尒時佛讚迦葉菩薩善哉
善哉汝今所見微妙甚深迦葉菩薩白佛言
世尊唯願如來說是大乘大般涅槃所得
功德佛告迦葉菩薩若有得聞是經名字
所得功德非諸聲聞辟支佛等所能宣說
唯佛能知何以故不可思議是佛境界何況
受持讀誦通利書寫經卷尒時諸天世人及
阿脩羅即於佛前異口同音而說偈言

唯佛能知何以故不可思議是佛境界何況
受持讀誦通利書寫經卷尒時諸天世人及
阿修羅即於佛前異口同音而說偈言
諸佛難思議　法僧亦復然　是故今稽首　唯願尒傳往
尊者大迦葉　及以阿難等　二衆之眷屬　且待須臾至
并及摩訶主　阿閦世大王　至心敬信佛　猶如未來世
唯願於如來　小住須臾間　於此大衆中　為我請疑因
尒時如來為諸大衆而說偈言
我法軍長子　是名大迦葉　阿難為聞持　能斷諸疑網
汝等當諦聽　阿難多聞士　自然當解了　是常及無常
以是故不應　心懷於憂惱
尒時大衆以種種物供養如來供養佛已即
餐阿羅多羅三藐三菩提心无量无邊恒河
沙等諸菩薩摩訶薩住初地尒時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及以純陀而受記莂受記莂
已說如是言諸善男子自循其心慎莫放逸
我今背痠舉體皆痛我今欲卧如彼小兒
及常患者汝等文殊當為四部廣說大法
今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復
當付囑如是正法尒時如來說是語已為欲
詶伏諸衆生故現身有痠者脅而卧如彼病
人

大般涅槃經卷第十

尊者大迦葉　及以阿難等　二衆之眷屬　且待須臾至
并及摩訶主　阿閦世大王　至心敬信佛　猶如未來世
唯願於如來　小住須臾間　於此大衆中　為我請疑因
我法軍長子　是名大迦葉　阿難為聞持　能斷諸疑網
汝等當諦聽　阿難多聞士　自然當解了　是常及無常
以是故不應　心懷於憂惱
尒時大衆以種種物供養如來供養佛已即
餐阿羅多羅三藐三菩提心无量无邊恒河
沙等諸菩薩摩訶薩住初地尒時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及以純陀而受記莂受記莂
已說如是言諸善男子自循其心慎莫放逸
我今背痠舉體皆痛我今欲卧如彼小兒
及常患者汝等文殊當為四部廣說大法
今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復
當付囑如是正法尒時如來說是語已為欲
詶伏諸衆生故現身有痠者脅而卧如彼病
人



北六三四三號（三十二人）　大般涅槃經卷第十一切大衆所問品第五

審淺具足檀波羅蜜尒時一切菩薩摩訶薩
天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陁哉
大福德歡今如來臾身審淺无上供養而我
等輩无福所設供具則爲唐捐尒時世
尊欲令一切衆皆滿足於自身上一一毛孔
化无量佛一一諸佛各有无量諸比丘僧是
諸世尊及无量衆悉皆示現奚具供養釋迦
如來自奚純陁所奉設者尒時純陁所持粳
粮成就之食摩伽陁國滿足八斛以佛神力
皆悉充足一切大會尒時純陁見是事已心
生歡喜踊躍无量一切大衆亦復如是尒時
大衆承佛聖旨各作是念如來今已奚我等
施不久便當入於涅槃作是念已心生悲喜
尒時樹林具地侯以佛神力如針鋒處皆
有无量諸佛世尊及其眷屬等坐而食所食
之物亦无差別是諸天人阿修羅等啼泣悲
嘆而作是言如來今日已奚我等審淺供養
奚供養已當般涅槃我等當復更供養誰我
今永離无上調御丈夫无眼目尒時世尊爲欲
慰喻一切大衆而說偈言

汝等莫悲嘆　諸佛法皆尒　我入於涅槃　已逮无量劫
當奚審勝樂　永離苦隱處　汝今生心聽　我當說涅槃
我已離食想　終无飢渴患　我今當爲汝　說其隨順觀
令諸一切衆　厭得苦隱樂　汝聞悲偈行　諸佛法常住

我今當為汝　說其隨順

令諸一切衆　皆得安隱樂　諸佛法常住

猶如觀兄弟　今乃永涅槃

假使為劫燒　四兵刑杖　常為衆生尊

如來視一切　猶如羅睺羅　亦何永涅槃

假使地震雨　四衆遊　調伏如來

如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊

假使七寶華　特為諸聲聞　如曹迦葉樹

如來視一切　猶如羅睺羅　亦何捨慈悲

假使雨微　現身成佛道　永入於涅槃

如來視一切　皆如羅睺羅　常為第一乘

假使一切衆　一時成佛道　永無諸障礙

如來視一切　皆如羅睺羅　亦何捨慈悲

假使盡乎屎　須彌於大地　永入於涅槃

若有如是事　令乃入涅槃　諸山及百川　大海悉盈滿

慈心視一切　皆如羅睺羅　常為衆生尊　亦何永涅槃

以是故汝等　應淨學正法　不應生憂惱　歸法而唱唄

若欲自正行　應備如來常　當觀如是法　長存不變易

復應生是念　三寶住常住　長則獲大護　如明枯性草

是名為三寶　四衆應吉聽　聞已應歡喜　即發菩提心

若能計三寶　常住同真諦　此則是諸佛　寶上之權德

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來

寶上權德而養德者當知是人无有愚癡堪

受供養以此德力功德果報於世富勝如何

*

假使為命難　四兵刑杖　常為衆生尊

如來視一切　猶如羅睺羅　亦何永涅槃

假使地震雨　四衆遊　調伏如來

如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊

假使七寶華　特為諸聲聞　如曹迦葉樹

如來視一切　猶如羅睺羅　亦何捨慈悲

假使雨微　現身成佛道　永入於涅槃

如來視一切　皆如羅睺羅　常為第一乘

假使一切衆　一時成佛道　永無諸障礙

如來視一切　皆如羅睺羅　亦何捨慈悲

假使盡乎屎　須彌於大地　永入於涅槃

若有如是事　令乃入涅槃　諸山及百川　大海悉盈滿

慈心視一切　皆如羅睺羅　常為衆生尊　亦何永涅槃

以是故汝等　應淨學正法　不應生憂惱　歸法而唱唄

若欲自正行　應備如來常　當觀如是法　長存不變易

復應生是念　三寶住常住　長則獲大護　如明枯性草

是名為三寶　四衆應吉聽　聞已應歡喜　即發菩提心

若能計三寶　常住同真諦　此則是諸佛　寶上之權德

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來

寶上權德而養德者當知是人无有愚癡堪

受供養以此德力功德果報於世富勝如何

*

羅漢若有不能如是觀了三寶常者是梅陁

羅若有能知三法常住實法因緣雜苦安樂

无有饒害能留難者令時人天大衆阿修羅

等聞是法已心生歡喜踊躍无量具心調柔

善滅諸蓋心无高下成德清淨顏貌怡悅知

佛常住是故權設諸天供養歌種種華末香

塗香散天伎樂以供養佛令時佛告迦葉善

薩言善男子汝見是衆帝有事不迦葉答言

已見世尊見諸如來无量无邊不可稱計矣

諸大衆人天所奉飯食供養又見諸佛其身

殊大所坐之處如一針鋒多衆圍遶不相礙

等復見大衆悉發增願說十三偈令知大衆

各心念言如來今者獨受我供假使純陀所

奉飯食碎如微塵一塵一佛猶不周遍以佛

神力悉皆充足一切大衆唯諸菩薩摩訶薩

及文殊師利法王子等能知如是帝有事耳

悉是如來方便示現聲聞大衆及阿修羅等

皆知如來是常住法令時世尊告純陀言汝

今所見為是帝有奇特事不實令世尊我先

所見无量諸佛世尊二相八十種好莊嚴其身

今悉見為菩薩摩訶薩體狼瑕異殊大殊妙

唯見佛身喻如華樹為諸菩薩摩訶薩等之

[illegible]

唯見佛身喻如華樹為諸菩薩摩訶薩之
＊所圍遶佛告純陀決定所見無量佛者是我
所化為欲利益一切衆生令得歡喜如是等
薩摩訶薩等所可備行不可思議能作無量
諸佛之事純陀決今皆已成就菩薩摩訶
薩行得住十地菩薩所行具足成辦如葉菩
薩白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所
循成善薩行我亦隨喜今者如來欲為未來
無量衆生作大明故說是大乘大涅槃經世
尊一切聲聞說有餘義無餘義耶善男子我
所說者亦有餘義亦無餘義純陀白佛言世
尊如佛所說
所有之物　布施一切　唯可讚嘆　亦可厭惜
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚嘆純陀問言云何
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陀須言我今未解唯願說之佛告純陀言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
嘆獲大果報純陀復問一闡提者具義云何
佛言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發惡言誹謗正法造是重業來不改悔
亦慚愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪同知定犯如是重事而心
初无怖畏慚愧不肯發露於彼正法永无義

犯四重作五逆罪同知定犯如是重事而心
初无怖畏慚愧不肯發露於彼正法永无義
＊惜逆之心毀呰輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若須說言无佛法衆如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩施其餘者一切讚嘆尒時純陀須曰佛
言世尊所言破戒其義云何答言純陀若犯
四重及五逆罪誹謗正法如是等人名為破
戒純陀須問如是破戒可救濟不答言純陀
有因緣故則可救濟若被法服猶未捨遠其
心常懷慚愧怨怖而自考責咄我何為犯斯
重罪何其拙戒進斯苦業其心改悔護法
心欲達正法有護法者我當供養若有讀誦
大乘典者我當諮問受持讀誦既通利已復
為他人分別廣說我說是人不為破戒何以
故善男子譬如日出能除一切塵黑幽冥是
大涅槃微妙經典出興於世亦復如是能除衆
生无量劫中所作衆罪是故此經說護正法
得大果報救濟破戒若有毀呰是正法者能
自改悔還歸於法自念所作一切不善如人
自害心生怨怖驚懼慚愧除此正法更无救
護是故應當還歸正法若能如是如說歸依
布施是人得福无量亦名世間應受供養若
已四上惡業之罪若注一月或十五日不生

護是故應當還歸正法若能如是知說歸依
布施是人得福无量无邊世間應受供養若
※犯如上惡業之罪若經一月或十五日不生
歸依發露之心若他是人果報輕少犯五逆
者亦復如是能生悔心內懷慚愧令我所作
不善之業甚為大苦我當建立護持正法是
則名為五逆罪也若他是人得福无量犯逆
罪已不生護法歸依之心有他是者福不足
言又善男子已墮罪者汝今諦聽我當為汝
分別廣說應生是心謂正法者即是如來微
密之藏是故我當護持建立他是人者得勝
果報善男子譬如女人懷任妊產值國荒亂
逃至他土在一天廟即便生產聞其舊鄰安
隱豐熟携將其子欲還本土中路值河水漲
暴急荷負是兒不能得渡即白念言我今尋
與一處并命終不捨棄而獨渡也念已毋子
俱共沒命命終之後尋生天中以慈念子欲
令得渡而是女人本性慈愍以愛子生
天中犯四重禁五无間罪生護法心亦復如
是雖復先為不善之業以護法故得為世間
无上福田是護法者有如是等无量果報純
陀復言世尊若一闡提能自改悔恭敬供養
如是人得大

▼北六三四四號（九十四月）大般涅槃經卷第十一現病品第六至聖行品第七之一

不加憍增上慢我慢耶慢憍慢放逸貢高難
恨諍訟耶命論娟詐現異相以利求利惡求
多求无有恭敬不隨教誨親近惡友貪利无
厭經時難解欲於惡欲貪於惡食身見有見
及以无見頻申憂嚬欠呿不樂食嗜飲食其
心鑿曹心塚異相不善思惟身口多惡好惡
多語諸根闇鈍發言多虛常為欲覺恚覺害
覺之所覆蓋是名煩惱障業障者五无間業
重惡之病報障者生在地獄畜生餓鬼誹謗
正法及一闡提是名報障如是三障名為大
病而諸菩薩於无量劫備菩提時給施一切
疾病醫藥常作是願願令衆生永斷如是三
障重病復次世尊菩薩摩訶薩備菩提時施
一切病者醫藥常作是願願令衆生永斷諸
病得成如來金剛之身又願一切无量衆生
作妙藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生作
阿伽陀藥以是藥力能除一切无量惡毒又
願衆生於阿耨多羅三藐三菩提无有退轉
達得成就无上佛藥消除一切煩惱毒箭又
願衆生勤備精進成就如來金剛之心作衆
妙藥療治衆病不令有人生諍訟根亦願衆
生作大藥樹療治一切諸惡重病又願衆生
拔出毒箭得成如來无上光明又願衆生得

乃背而卧令諸人天懊惱憂悲愁尒時迦葉菩薩
即於佛前而說偈言
瞿曇大聖慈顧起演妙法不應如此病者卧床席
調御天人師侍卧兼獨間下愚凡夫見當言必涅槃
不知方等典甚深佛行處不見報恩藏猶盲不見道
唯有諸菩薩文殊師利等能解是甚深譬如善射者
三世諸世尊大悲為根本如是大悲者今為何所在
若无大悲者是則不名佛佛者必涅槃是則不名常
唯願无上尊哀愛我等輩利益於衆生摧伏諸外道
尒時世尊大悲熏心知諸衆生各各所念將
欲隨順畢竟利益即從卧起結跏趺坐顏貌
憺怡如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清
淨无諸垢穢放大光明光遍虛空其光大盛
過百千日照乎東方南西北方四維上下諸
佛世界惠施衆生大智之炬悉令得成光明
黑闇令百千億那由他衆生安心下退菩提
之心尒時世尊心无疑慮如師子王以三十
二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上
一切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各
具千葉純真金色猶如鑄為董金剛為鬚玫瑰
為臺形大圓周猶如車輪是諸蓮華各出種
種雜色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明
皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦
熱地獄是八地獄其中衆生皆為諸苦之所
逼切所謂燒責大苦斫刻刺割唐斬截已如

熱地獄是八地獄其中衆生皆為諸苦之所
逼切所謂燒責大苦斫刻刺割唐斬截已如
是衆苦悉滅无餘安隱清涼快樂无極是光
明中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛
性衆生聞已即便命終生人天中乃至八種
寒冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿
羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩
地獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常
為寒苦之所逼惱所謂頭裂身體碎壞手足相
戹苦遇斯光已如是等苦悉滅无餘亦得調
和煖燥遍身是光明中亦復宣說如來密藏
言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生
人天中尒時於此閻浮提衆又餘世界所有
地獄皆悉空虛无受罪者除一閻提鐵圍衆
生飢渴所逼以鐵鑊身於百千歲未曾得聞
漿水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦
說如來微秘藏言諸衆生皆有佛性衆生
聞已即便命終生人天中令諸餓鬼悉滅
虛除諸大乘方等正典畜生衆生不相教言
共相殘食遇斯光已悉心悉滅是光明中亦
說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生
聞已即便命終生人天中當尒之時畜生亦
盡除諸正法是一一華各有一佛圓光一尋
金色晃曜微妙端嚴東上无比三十二相八
十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有
行者或有卧者或有立者

十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有
行者或有卧者或有住者或震雷者或澍雨
者或施電光或復放風或出烟炎身如大聚
或有示現七寶諸山池泉河水山林樹木或
復示現七寶國土城邑聚落宮殿室宅或復
示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示
現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼
或復示現欲界六天復有世尊或說陰界諸
入多諸過患或復有說四聖諦法或復有說
諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或
復有說我與无我或復有說苦樂二法或復
有說常无常等或復有說淨與不淨復有世
尊爲諸菩薩演說所行六波羅蜜或復有說
諸大菩薩所得功德或復有說諸佛世尊所
得功德或復有說聲聞之人所得功德或復
有說隨順一乘或復有說三乘或復有說三乘或有世
尊女身出水右脅出火或有示現初生出家
坐於道場菩提樹下轉妙法輪入涅槃或
有世尊作師子吼我此會中有得一果二果
三果至第四果或復有說出離生死无量因
緣令時於此閻浮提中所有衆生盲聾瘂者
盲者見色聾者聽聲瘂者能言拘礙能行貧
者得財慳者能施惡者慈心下信者信如是
世界无一衆生備行惡法除一闡提令時一
切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅

切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽羅刹犍陀憂摩陀阿婆魔羅人等
人等悉共同聲唱如是言善哉善哉无上天
尊多所利益說是語已踊躍歡喜或歌或舞
或身動轉以種種華散佛及僧所謂天優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華曼陀羅
華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙
華散陀那華摩訶散陀那華盧脂那華摩訶盧
脂那華書華大書華涵意華大涵意華愛見
華大愛見華瞻嚴華第一瞻嚴華復散諸香
所謂沈水多伽羅香旃檀香鬱金和合雜香塗
岸聚香復以天上寶幢幡蓋諸天伎樂等箜
篌琵琶箜篌數吹供養於佛而說偈言

无上正覺兩足尊
唯有瞿曇乃能了
於无量劫備苦行
而便捨命欲涅槃
諸佛世尊祕密藏
輪轉生死墜惡道
一切皆當至涅槃
凡夫下愚誰能知
爲欲斷除其煩惱
不復受生老病死
百千无量諸衆生
一切消滅无遺餘

如來世尊已廣治
令其所有諸重病
世尊久已拯病苦
唯願今日雨法雨
是諸大衆及人天

百千无量諸衆生
一切消滅无遺餘
故得名為第七佛
願請我等切德種
如是請已默然住

說是偈時蓮華臺中一切諸佛從閻浮提遍
至淨居悉皆開之令將佛告迦葉菩薩善哉
善哉善男子汝已具足如是甚深微妙智慧
不驚一切諸魔外道之所破壞善男子汝已
安住不驚一切諸邪惡風之所傾動善男子
汝今成就樂說辯才已曾供養過去无量恒
河沙等諸佛世尊是故能問如來正覺如是
之義善男子我於往昔无量无邊億那由他
百千万劫已除病根永離猗卧迦葉過去无
量阿僧祇劫有佛出世号无上勝如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊為諸聲聞說是大乘大涅槃
經開示分別顯發其義我於尒時亦為彼佛
而作聲聞受持如是大涅槃典讀誦通利書
寫經卷廣為他人開示分別解說其義以是
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子我
從是來未曾為惡煩惱業緣墮於惡道誹謗
正法作一闡提受黃門身无根二根及逆父
母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重禁
從是已來身心安隱无諸苦惱迦葉我今實
无一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠離

從是已來身心安隱无諸苦惱迦葉我今實
无一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠離
一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等齊
語便謂如來真實有疾迦葉如言如來人中
師子而如來者實非師子如是之言即是如
來秘密之教迦葉如言如來人中大龍而我
已於无量劫中捨離是業迦葉如言如來是
人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非
命非可養育非人士夫非作非不作非受非
不受非世尊非聲聞非說非不說如是等語
皆是如來秘密之教迦葉如言如來猶如大
海須彌山王而如來者實非鹹味同於百山
富知是語亦是如來秘密之教迦葉如言如
來如分陀利而我實非分陀利也如是之言
即是如來秘密之教迦葉如言如來猶如父
母而如來者實非父母如是之言亦是如來
秘密之教迦葉如言如來是大船師而如來
者實非船師如是之言亦是如來秘密之教
迦葉如言如來猶如高王而如來者實非高
王如是之言亦是如來秘密之教迦葉如言
如來能摧伏魔而如來者實无魔心欲令他
伏如是之言皆是如來秘密之教迦葉如言
如來能治癡癖而我實非治癡師也如是之
言亦是如來秘密之教迦葉如我先說若有

初便當得成阿羅多羅三藐三菩提迦葉是
四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩
惱无餘入於涅槃亦非麒麟獨一之行是名
第四人有病行雖是人未來過二万劫便當
得成阿羅多羅三藐三菩提迦葉是第五人者
永斷貪欲瞋恚癡得辟支佛道煩惱无餘
入於涅槃真是麒麟獨一之行是名第五人
有病行處是人未來過十千劫便當得成阿
羅多羅三藐三菩提迦葉是名第五人有病
行處非如來也

大般涅槃經聖行品第七

尒時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應
當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等
為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰
兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當備
習是五種行復有一行是如來行所謂大乘
大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所備聖行
善薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是
大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸
佛世尊有无上道有大丈法大衆正行復有
方等大乘經典我今當為受樂貪求大乘經
故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶
微妙瓔珞青華伎樂奴婢僕使男女大小象
馬車乘牛羊雞犬猪豕之屬復作是念居家
迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬

迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬
曠猶如虛空一切善法因之增長居家不
得盡壽淨備梵行我今應當剃髮出
家學道作是念已我今之當出家備學无上
正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波
旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰諍
善男子如是菩薩何處當復與人戰諍是時
菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀具
足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所
而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳无所觸犯乃至
小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲度大海尒時海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定侵死答言羅刹汝等殺
我浮囊亦得羅刹復言汝若不能令與我者
見惠其半是人猶故不肯與之羅刹復言汝
若不能惠我半者幸願與我三分之一是人
不肯羅刹復言若不能者當施手許是人不
肯羅刹復言汝今若復不能與我如手許者
我今飢窮衆苦所逼願當濟我如線麻許是
人復言汝今所索誠復不多然我今日方當
度海不知前途近遠如何若與汝者氣當漸
出大海之難何由得過脫能中路沒水而死
善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如

善男子菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒
彼夜人讚惜淨囊菩薩如是讚戒之時常有
煩惱諸惡羅刹語菩薩言汝當信我於不相
欺但破四禁讚持餘戒以是因緣令汝安隱
得入涅槃菩薩尒時應作是言我今寧持如
是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱
羅刹復作是言卿若不能破四禁者可破僧
殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應
不隨其語羅刹復言卿若不能犯僧殘者亦
可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入
涅槃菩薩尒時亦復不隨羅刹復言卿若不
能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱
入於涅槃菩薩尒時亦不隨之羅刹復言卿
若不能犯捨墮者可犯波羅提以是因緣令
汝安隱得入涅槃菩薩尒時亦不隨之羅刹
復言若不能犯波夜提者亦可毀破突吉羅
戒以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時
心自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則
不能度生死彼岸而得涅槃菩薩摩訶薩於
是殺小諸戒律中讚持堅固心如金剛菩薩
亦訶責持四重禁及突吉羅敬重堅固等无
差別菩薩若能如是堅持則為具足五枝諸
戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後餘處
除清淨戒非諸惡覺覺清淨戒讚持正念令
清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒迦葉
是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒

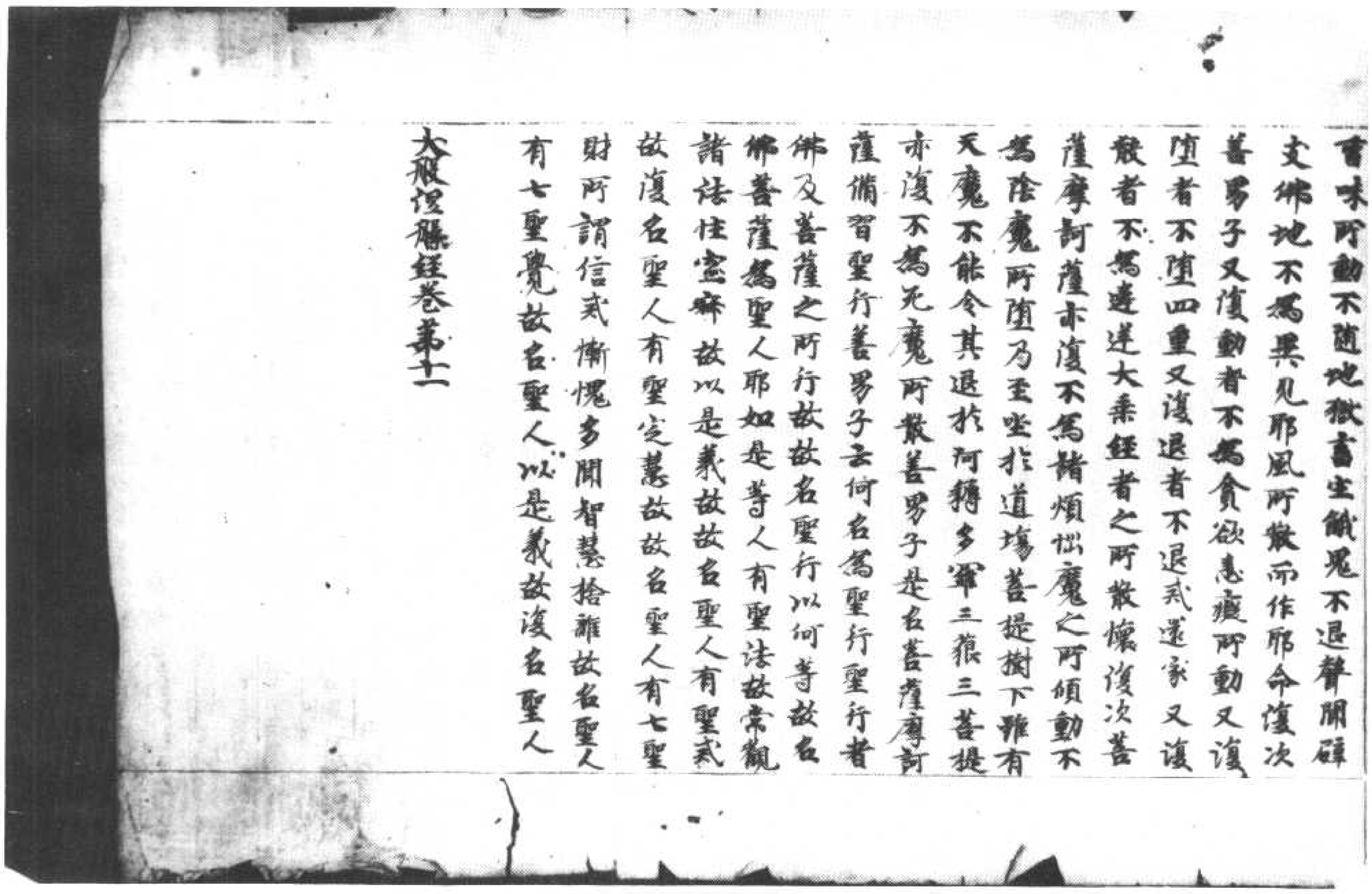
是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒
二者得正法戒菩薩若受正法戒者終不為
惡受世教戒者白四羯磨後乃得復次善
男子有二種戒一者住重戒二者住世譏嫌
戒住重戒者謂四禁也住世譏嫌者不作服
貴輕彌小外取誑於人曰他形勢所人財物
害心繫縛破壞成功然明而卧田宅種殖家
業坐肆不乘馬車乘牛羊駝驢雞犬猫獵
孔雀鸚鵡共命及狗狐羅刹狼虎豹猫狸貓
豕及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕
金銀瑠璃頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚璧玉阿
貝諸寶赤銅白鑞鍮石盂器甕甖揮斝執
龍衣一切穀米大小麥豆麻子粟稻麻生熟食
具常受一食不曾再食若行乞食及僧中食
常知正法不受別請不食肉不飲酒五辛能
重毒不食之是故其身凡有見處常為諸天
一切世人恭敬供養尊重讚歎趣正而食終
不長受所受衣服裁足覆身進正常與三衣
鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子莖子節
子蓮子子不畜寶藏若金若銀飲食厨車
衣裳服飾高廣大牀為牙金牀雜色編織毒
用坐不畜一切細濡諸床不坐為虎為鹿不
以細濡上妙衣裳用敷牀卧其牀兩頭不置
二枕亦不受畜妙好丹枕安善木枕終不觀
看為鬪馬鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪牛鬪羊鬪
人：住住鵝鴨等鬪亦不於主鬪看軍陣不

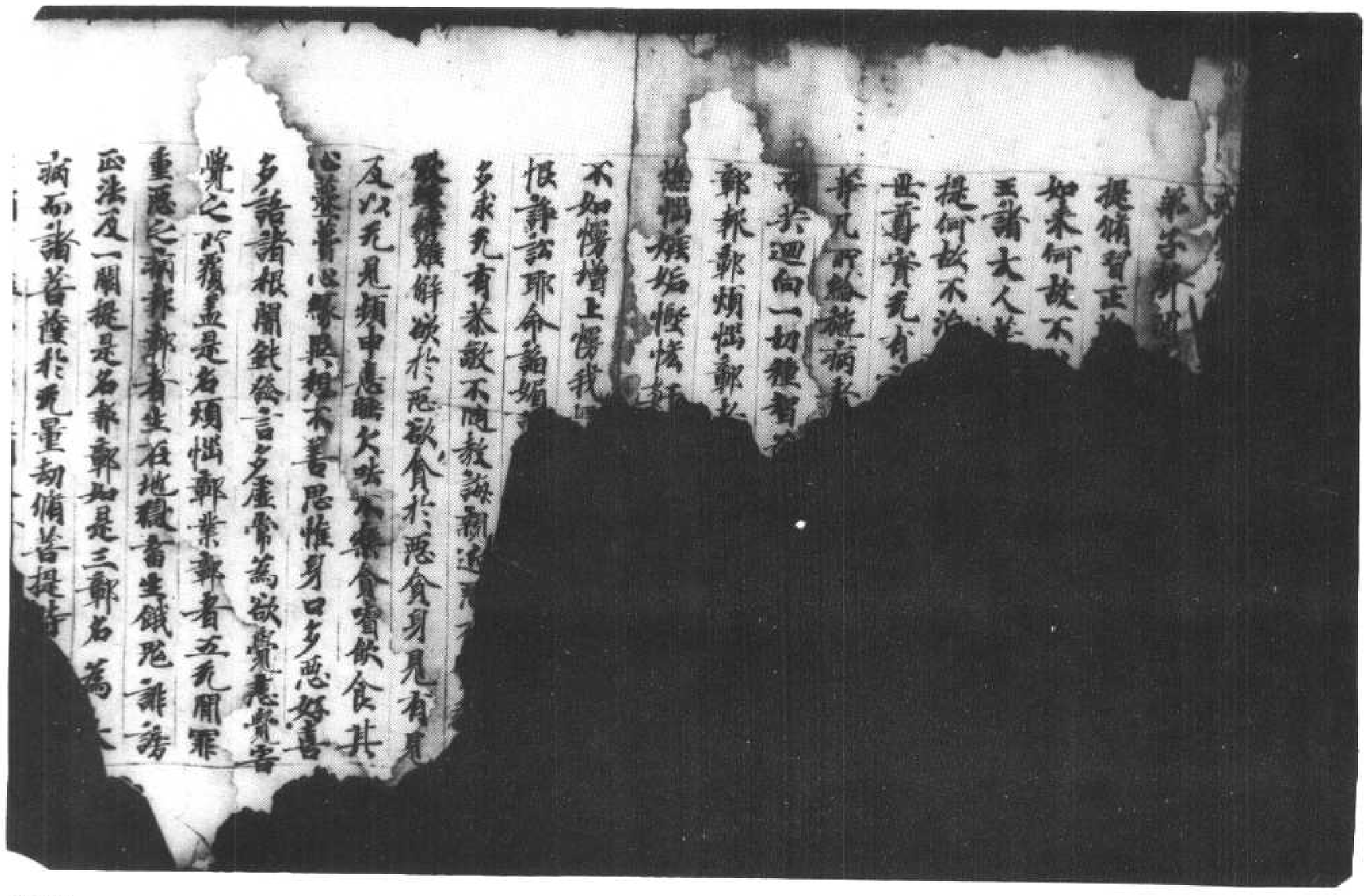
譬如須彌山隨藍猛風不能令動隨落退散
菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲
香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟
支佛地不為異見邪風所散而作邪命復次
善男子又復動者不為貪欲恚癡所動又復
墮者不墮四重又復退者不退式還家又復
散者不為違逆大乘經者之所散懷復次菩
薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所傾動不
為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖有
天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提
亦復不為死魔所散善男子是名菩薩摩訶
薩備習聖行善男子云何名為聖行聖行者
佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名
佛菩薩為聖人耶如是等人有聖法故常觀

男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割截
其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其身不以
染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者
墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩
護持禁式菩薩摩訶薩護持如是諸禁式已
悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護
持禁式淨清淨式善式不缺式不折式大乘

拘禁式淨清淨式善式不缺式不折式大乘
式不退式隨順式畢竟式具足成就彼羅蜜
式善男子菩薩摩訶薩備治如是清淨式時
即得住於初不動地云何名為不動地也菩薩
住是不動地中不動不墮不退不散善男子
譬如須彌山隨藍猛風不能令動墮落退散
菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲
香味所動不墮地獄畜生餓鬼下退聲聞辟
支佛地不為異見邪風所散而作邪命復次
善男子又復動者不為貪欲恚癡所動又復
墮者不墮四重又復退者不退式還家又復
散者不為違逆大乘經者之所散懷復次菩
薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所傾動不
為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖有
天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提
亦復不為死魔所散善男子是名菩薩摩訶
薩備習聖行善男子云何名為聖行聖行者
佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名
諸法住密藏故以是義故故名聖人有聖式
故復名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖
財所謂信式慚愧多聞智慧捨離故名聖人
有七聖覺故名聖人以是義故復名聖人

大般涅槃經卷第十一

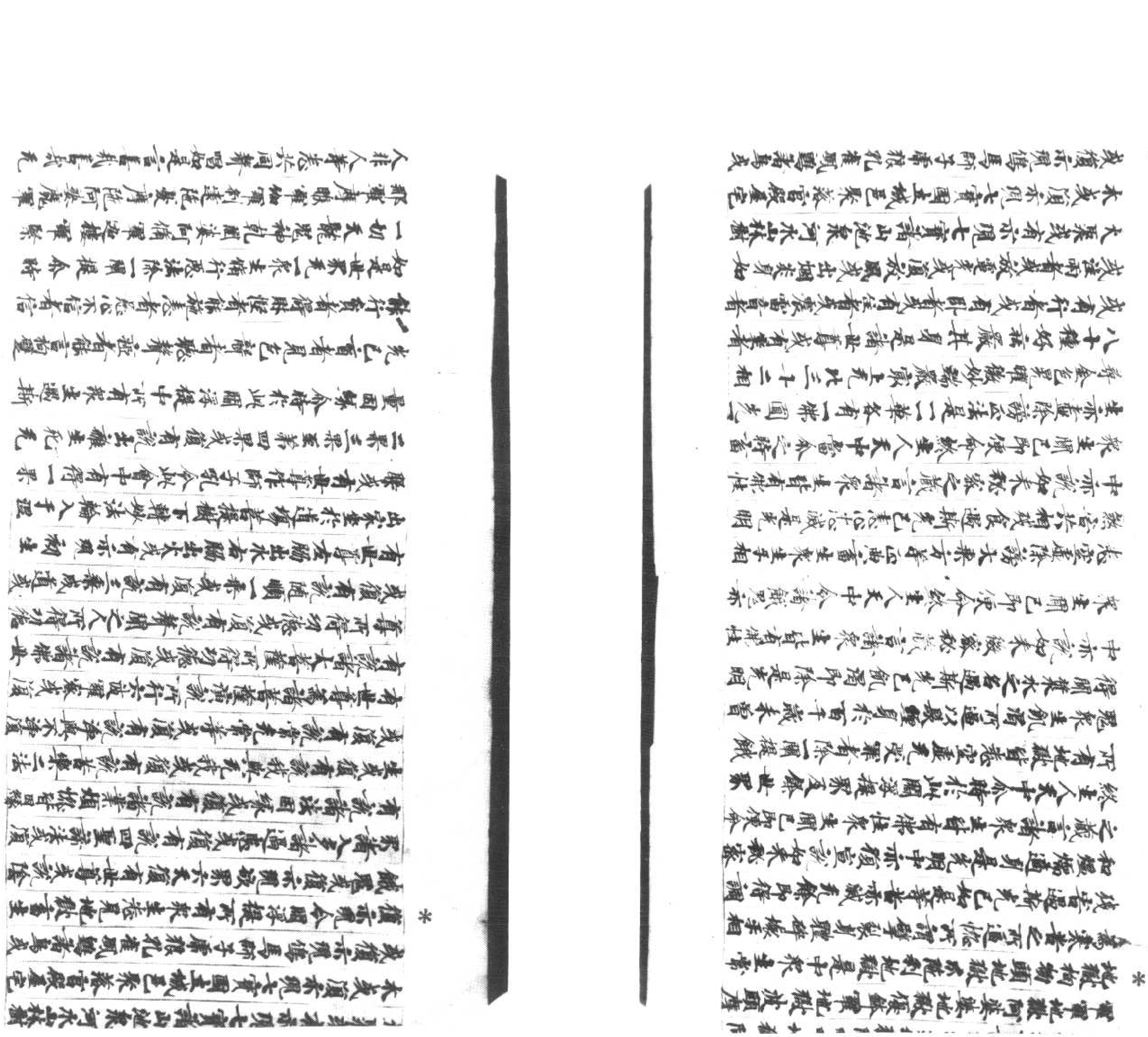


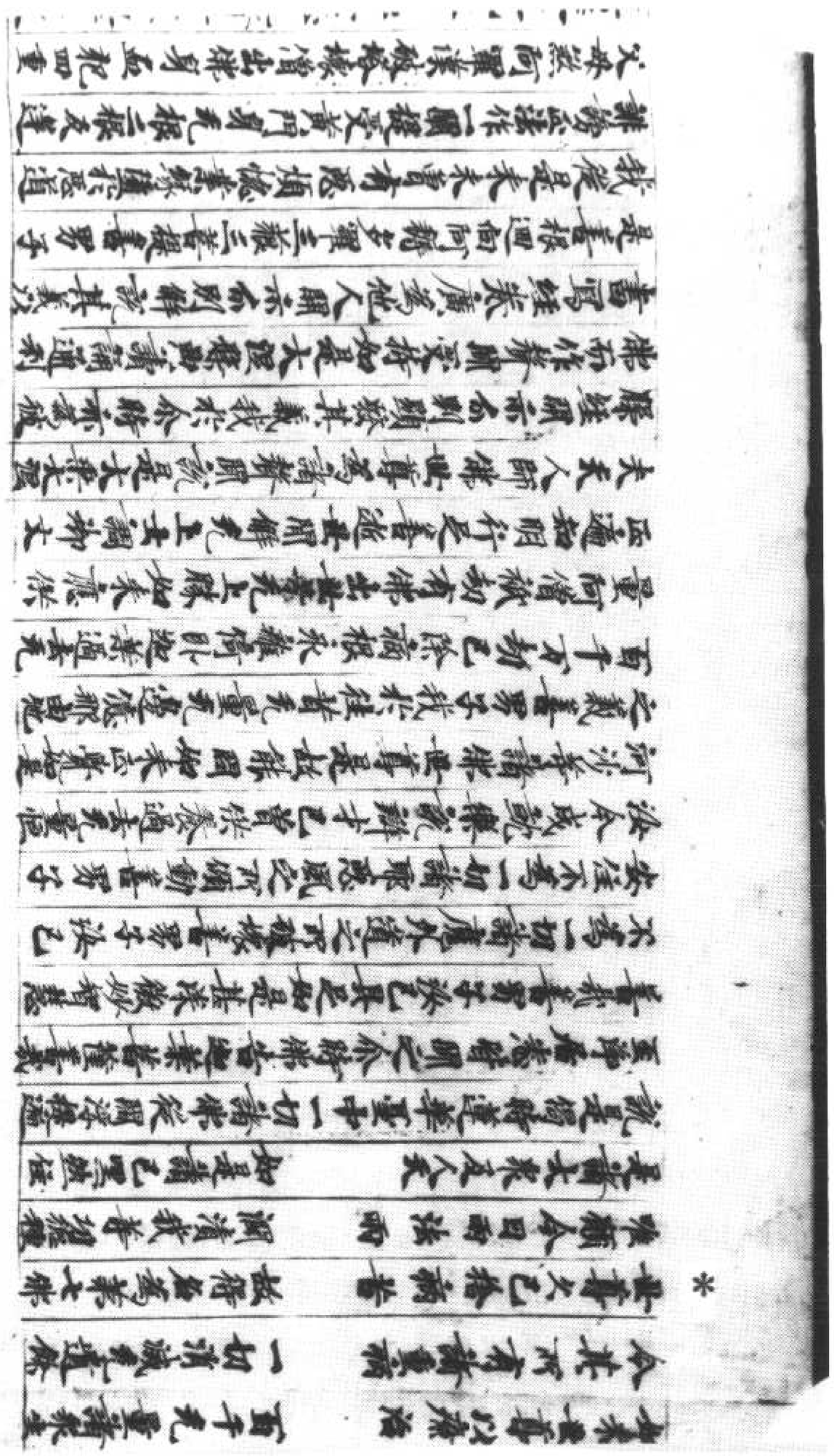


四法及一切經是名佛佛如是三藐三菩提
病而諸菩薩於无量劫備菩提行
疾病醫藥常作是願令諸衆生
離重病復次世尊菩薩摩訶薩
施一切病者醫藥常作是願令諸衆生
諸病得成阿耨多羅三藐三菩提无有退
作妙藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生
得阿伽陀藥以是藥力能除一切无量惡毒
又願衆生若有得少罪三藐三菩提无有退
轉遠離成就无上佛藥消除一切煩惱毒箭
又願衆生愚癡精進成就如來金剛之心作
微妙藥療治衆病不令有人生諸惡想亦願
衆生作大藥樹療治一切諸惡重病又願衆
生拔出毒箭得成如來无上光明又願衆生
得入如來智慧大藥微密法藏世尊菩薩如
是已於无量百千万億那由他劫發是誓願
令諸衆生悉无復病何緣如來乃於今日唱
言有疾復次世尊世有病人不能坐起俯仰
進止食飲不御漿水不下亦復不能教戒諸
子備治家業尒時父母妻子兄弟親屬知識
各於是人生念死想世尊如來今日亦復如是
右脇而卧无所論說此闍浮提有諸愚人
當作是念如來正覺必當涅槃生滅盡想而
如來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常
住无變易故以是因緣不應說言我今背痛

如來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常
住无變易故以是因緣不應說言我今背痛
復次世尊世有病者身體羸損羸極若側卧
著床蓐尒時家室心生憂戚起念死想如來
今者亦復如是當為外道九十五種之所輕
慢生无常想彼諸外道當作是言不如我等
以我性常無有變易諸法而為常住无
有變易沙門瞿曇无常所遷是變易法以是
義故世尊今日不應嘿然右脇而卧復次世
尊世有病者四大增損乎不調適羸瘦乏極
是故不能隨意坐起卧著床蓐如來四大无
不和適身力具足亦无羸損世尊如十小牛
力不如一大牛力十大牛力不如一青牛力
十青牛力不如一凡儁力十凡儁力不如一
野儁力十野儁力不如一二牙儁力十二牙
儁力不如一四牙儁力十四牙儁力不如雪
山一白儁力十雪山白儁力不如一香儁力
十香儁力不如一青儁力十青儁不如一
黃儁力十黃儁力不如一赤儁力十赤儁力
不如一白儁力十白儁力不如一山儁力十
山儁力不如一優鉢羅儁力十優鉢羅儁力
不如一波頭摩儁力十波頭摩儁力不如一
拘物頭儁力十拘物頭儁力不如一而陁
利儁力十而陁利儁力不如人中一力
士力十人中士力不如一鉢達提力十鉢

利德力十分隨利德力不如人中一力
士力十人中士力不如一鉢達提力十鉢
達提力不如一八解那羅延力十那羅延力
不如一十億菩薩一節之力一切凡夫身中
諸節節不相到人中力士節頭相到鉢達提
身諸節相接那羅延身節頭相拘十億菩薩
諸節骨解聚龍相結是故菩薩其力家大世
界成壞後金剛際起金剛座上至道場菩提
樹下菩薩生已其心即堅時遂得十力如來今
者不應如彼嬰孩小兒嬰孩小兒悲泣無智
无所能說以是義故隨意偃側无人議呵如
來世尊有大智慧照明一切人中之龍具大
威德成就神通无上仙人永斷疑網已拔毒
箭進止安詳威儀具足得无所畏今者何故
右脇而卧令諸人天悲憂苦惱尒時迦葉菩
薩即於佛前而說偈言
羅睺天聖德 頂禮天人師 倚卧雙樹間 不應如小兒 病者卧床席
調御天人師 倚卧雙樹間 下悲凡夫見 當言令涅槃
不知方等典 甚深佛所行 不見微密藏 猶盲不見道
唯有諸菩薩 文殊師利等 能解是甚深 譬如善射者
三世諸世尊 大悲為根本 如是大悲藏 今為何所在
若見大悲者 是則不名佛 佛若必涅槃 是則不名常
唯願无上尊 哀愛我等請 利益於衆生 摧伏諸外道
尒時世尊大悲熏心知諸衆生各各所念將
欲隨順畢竟利益即從卧起結跏趺坐顏貌





誹謗正法作一闡提受黃門身无根二根及達
父母慈阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重
禁從是已來身心安隱无諸苦惱迦葉我今
實无一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠
離一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等
密教便謂如來真實有疾迦葉如言如來人
中師子而如來者實非師子如是之言即是
如來秘密之教迦葉如言如來人中大龍而
我已於无量劫中捨離是業迦葉如言如來
是人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非
非我非命非可養育非人士非作非不作非受
非不受非世尊非聲聞非說非不說如是等
諸皆是如來秘密之教迦葉如言如來猶如
大海須彌山王而如來者實非鹹味同於石
山當知是諸亦是如來秘密之教迦葉如言
如來如帝隆利而我實非帝隆利也如是之
言即是如來秘密之教迦葉如言如來猶如
父母而如來者實非父母如是之言亦是如
來秘密之教迦葉如言如來是大船師而如
來者實非船師如是之言亦是如來秘密之
教迦葉如言如來猶如商主而如來者實非
商主如是之言亦是如來秘密之教迦葉如
言如來能摧伏魔而如來者實无煩惱欲令

商主如是之言亦是如來秘密之教迦葉如
言如來能摧伏魔而如來者實无煩惱欲令
他伏如是之言皆是如來秘密之教迦葉如
言如來能治癡病而我實非治癡師也如是
之言亦是如來秘密之教迦葉如我先說若
有善男子善女人善能脩治身口意業捨命
之時雖有親族取其屍骸或以火燒或投大
水或棄空閑孤狼禽獸競共食噉然心意識
即生善道而是心法實无去來亦无所至真
是前後相似相續相續不異如是之言即是
如來秘密之教迦葉我今言病亦復如是亦
是如來秘密之教是故願命文殊師利菩薩
背痛汝等當為四衆說法迦葉如來實實
无有病右脇而卧亦不畢竟入於涅槃迦葉
是大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定
非是聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如來何故
猶卧不起不索飲食或勸家屬脩治產業迦
葉虛空之性亦无起生來索飲食勸或家屬
脩治產業亦无去來生滅老壯出沒傷破解
脫繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦不
解他非安非病善男子諸佛世尊亦復如是
猶如虛空云何當有諸病苦耶迦葉世有三
人其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提如
是三病世中極重患非聲聞緣覺菩薩之所

人其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提如
是三病世中極重惡非聲聞緣覺菩薩之所
能治善男子譬如有病必死難治者有醫病
隨意皆藥若死醫病隨意醫藥如是之病定
不可治當知是人必死不疑善男子是三種人
亦復如是若有聲聞緣覺菩薩或有說法
或不說法不能令其發阿耨多羅三藐三菩
提心迦葉譬如病人若有醫病隨意醫藥
則可令差若死此三則不可差聲聞緣覺亦
復如是從佛菩薩得聞法已即能發於阿耨多
羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉
譬如病人若有醫病隨意醫藥若死醫病
隨意醫藥皆悉可差有一種人亦復如是或值
聲聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值
菩薩不值菩薩或值如來不值如來或得聞法
或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提
所謂有人或為自身或為他身或為怖畏或
為利養或為諂誑或為誑他書寫如是大涅
槃經受持讀誦供養恭敬為他說者迦葉
有五種人於是大乘大涅槃典有病行處非如
來也何等為五一斷三結得須陀洹果不墮
地獄畜生餓鬼人天七反永斷諸苦入於涅
槃迦葉是名第一人有病行處是人未來過八
万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉

槃迦葉是名第一人有病行處是人未來過八
万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉
第二人者斷三結縛薄貪恚癡得斯陀含果一
往來永斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二人
有病行處是人未來過六万劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第三人者斷五下
結得阿那含果更不來此永斷諸苦入於涅
槃是名第三人有病行處是人未來過四万
劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第
四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩
惱无餘入於涅槃亦非麟麟獨一之行是名
第四人有病行處是人未來過二万劫便當
得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者
永斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱无餘
入於涅槃真是麟麟獨一之行是名第五人
有病行處是人未來過十千劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉是名第五人有病
行處非如來也

大般涅槃經聖行品第七

尒時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩
應當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等
為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰
兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當
備習是五種行復有一行是如來行所謂大乘

既行五者而行善男子善薩摩訶薩常當
備習是五種行復有一行是如來行所謂大乘
大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所備聖行
菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是
大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸
佛世尊有无上道有大正法大衆正行復有
方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘經
故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶
微妙瓔珞奴婢僕使男女大小雞
馬車乘牛羊雞犬猪豕之屬須作是念居家
迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬
曠猶如虛空一切善法由之增長若在家居
不得盡壽淨修梵行我今應當剃除鬚髮
出家學道作是念已我今定當出家備學无上
正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波
旬生大苦惱言是菩薩須臾當與我興大戰諍
善男子如是菩薩何處當須與人戰諍是時
菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀具
足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所
而求出家剃除鬚髮形三法衣既出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳无所觸犯乃至
小罪心生怖畏譬如之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲渡大海尒時海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作

譬如有人帶持浮囊欲渡大海尒時海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定沒死答言羅刹汝寧然
我浮囊直得羅刹復言汝若不能金與我者
見惠其半是人猶故不肯與之羅刹復言汝
若不能惠我半者幸願與我三分之一是人
不肯羅刹復言若不能者當施手許是人不
肯羅刹復言汝今若復不能與我如手許者
我今飢窮衆苦所逼頗當濟我如後廣許是
人復言汝今所索誠復不多然我今日方當
渡海不知前途遠近如何若與汝者氣當漸
出大海之難何由得過脫能中道渡水而死
善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如
彼渡人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常
有煩惱諸惡羅刹語菩薩言汝當信我終不
相欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱
得入涅槃菩薩尒時應作是言我今寧捨如
是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱
羅刹復作是言卿若不能破四禁者可破僧
殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應
不隨其語羅刹復言卿若不能犯僧殘者亦
可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入
涅槃菩薩尒時亦復不隨羅刹復言卿若不
能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安

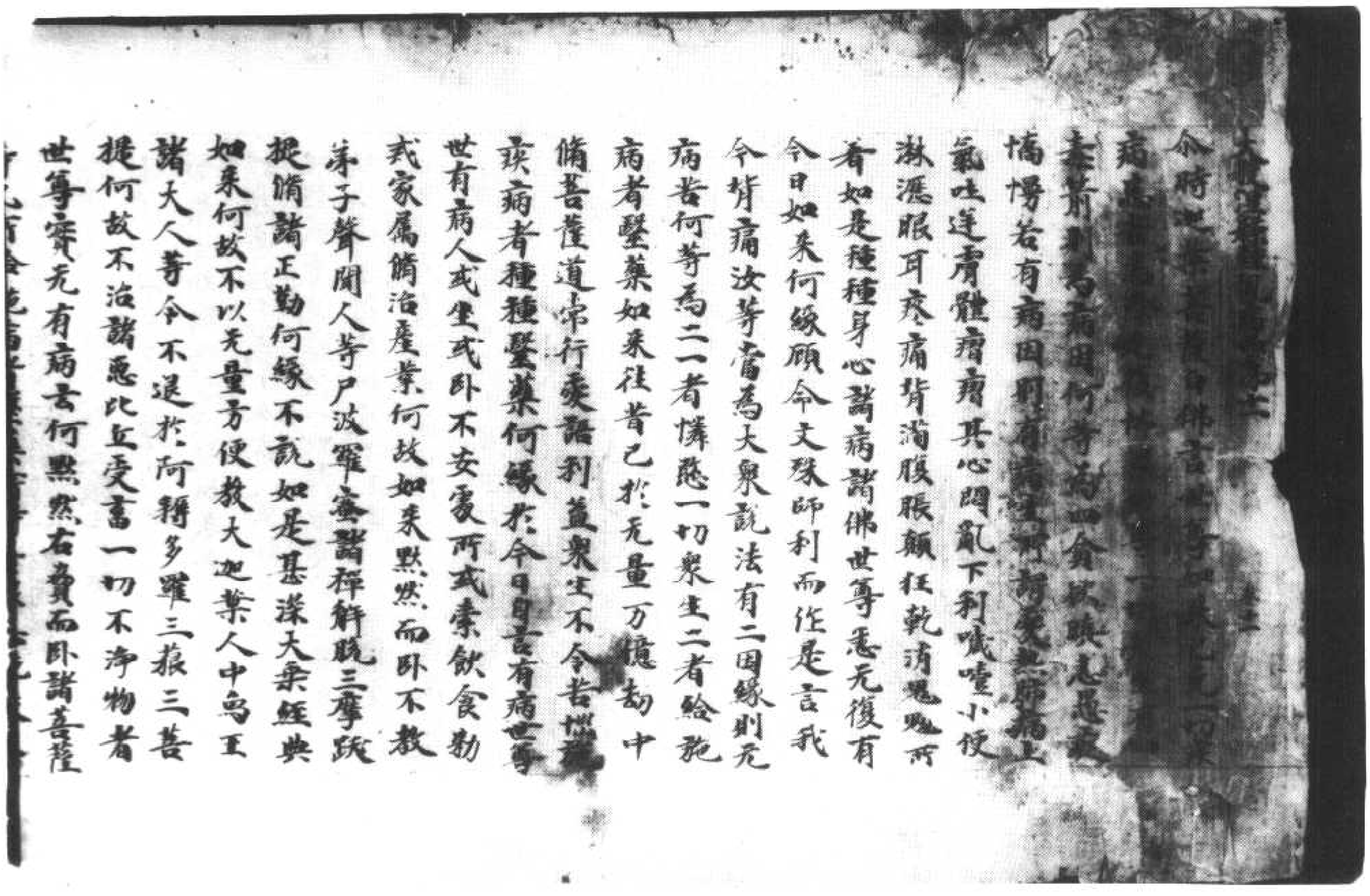
[illegible]命汝安隱得入
涅槃菩薩今時亦復不隨罪刹復言卿若不
能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安
隱入於涅槃菩薩今時亦不隨之罪刹復言
卿若不能犯捨墮者可破淨戒以是因緣
令汝安隱得入涅槃菩薩今時亦不隨之罪
刹復言卿若不能犯波夜提者幸可毀破宗
吉羅或以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩
今時心自念言我今若犯突吉羅罪不發露
者則不能獲生死彼岸而得涅槃菩薩訶
薩於是復小諸戒律中縱持堅固心如金剛
菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅最重堅固
等无差別菩薩若能如是堅持則為具足五
枝諸戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後
眷屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒謗持
正念念清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒
迦葉是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世
教戒二者得正法戒菩薩若受正法戒者終
不為惡受世教戒者白四羯磨然後乃得復
次善男子有二種戒一者性重戒二者息世
譏嫌戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌戒者
不作販賣輕秤小斗欺誑於人因他形勢取
人財物害心繫縛破壞成功燃明而卧田宅
種殖家業坐肆不畜雞馬車乘牛羊駝驢
犬豬猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅鳥鶬鶊
種殖家業坐肆不畜雞馬車乘牛羊駝驢
犬豬猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅鳥鶬鶊
猫狸牚狐及餘惡獸童男童女大男大女奴
婢僮僕金銀瑠璃硨磲真珠車渠馬瑙珊瑚
璧玉珂貝諸寶赤銅白臘鉛石盂器甕甑
瓮拘執瓶一切穀米大小麥豆麻粟稻麻
生熟食具常受一食不曾再食若行乞食及
僧中食常知正足不受別請不食肉不飲酒
五辛能薰惡不食之是故其身无有臭穢常
為諸天一切世人恭敬供養尊重讚嘆趣足
而食終不長受所受衣服纔足覆身進止常
與三衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子
斧子節子梗子子子不畜寶藏若金若銀飲
食廚庫衣裳服飾高廣大床偽牙金床雜
色纏織悉不用坐不畜一切細滑諸席不坐偽
毳馬毳不以細滑上妙衣服用敷床卧其床
兩頭不置二枕亦不受畜妙好丹枕安置木
枕終不觀看偽鬪馬鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪
牛鬪羊鬪水牛雞雉鸚鵡孝鬪亦不故往觀
看軍陣不應故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌
歌唱伎樂之聲除供養佛樹蒲團基棊波羅塞
戲師子偽鬪彈碁六博抛擲石投壺棊道
八道行城一切戲笑悉不觀作終不占相手
脚面目不以抓鍼芝草稿枝鉢盂腳鏉而作
卜筮亦不仰觀晝星宿除欲解曉不作王

脚面目不以扠鎖芒草杖鞭盡髓而作
卜筮亦不仰觀星宿星宿除欲解脫不作王
家往返使命以此語彼以彼語此終不諭論
耶命由活亦不宣說王長盜賊鬪諍飲食國
土飢饉恐怖豈樂安隱之事善男子是名菩
薩摩訶薩息世諍論無式善男子菩薩摩訶薩
堅持如是處制之式此性重式等无差別善
男子菩薩摩訶薩受持如是諸禁式已作是
願言寧以此身投於熾燃猛火深坑終不毀
犯過去未來現在諸佛所制禁式與制利女
婇羅門女居士共而行不淨復次善男子菩
薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵周帀纏身終
不敢以破式之身受於信心檀越衣服復次
善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此口吞
熱鐵丸終不敢以毀式之口食於信心檀越
飲食復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧
臥此身大熱鐵上終不敢以破式之身受於
信心檀越床敷臥具復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願我寧以身受三百鞭終不敢以
毀式之身受於信心檀越醫藥復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊
不敢以破式受於信心檀越房舍屋宅復次
善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵椎
打碎此身從頭至足令如微塵不以破式受諸

不敢以破式受於信心檀越房舍屋宅復次
善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵椎
打碎此身從頭至足令如微塵不以破式受諸
利利女婇羅門居士恭敬礼拜復次善男子菩
薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不
以染心視他好色復次善男子菩薩摩訶薩
復作是願寧以鐵錐遍耳撓刺不以染心聽
好音聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願
寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香復
次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀
割裂其舌不以染心貪著美味復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其身
不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令
行者隨於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩
訶薩護持禁式菩薩摩訶薩護持如是諸
禁式已悉以施於一切衆生以是因緣願令衆
生護持禁式得清淨式善式不敗式不摧
大乘式不退式隨順式畢竟式具足成就彼
羅密式善男子菩薩摩訶薩備持如是清淨
式時即得住於初不動地云何名為不動地
世菩薩住是不動地中不動不隨不退不散善
男子譬如須彌山被暴風不能令動復
落退散菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不
為色聲香味所動不隨地獄畜生餓鬼不退
聲聞辟支佛地不為異見耶風所散而作耶
命復次善男子又復動者不為貪欲恚癡所

為乞新香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退
轉聞辟支佛地不為異見邪風所散而作邪
命復次善男子又復動者不為貪欲恚癡所
動又復墮者不墮四重又復退者不退式還
家又復散者不為逆道大乘經者之所散壞
復次善男子菩薩摩訶薩亦復不為諸煩惱
魔之所傾動不為陰魔所墮乃至於道場
菩提樹下雖有天魔不能令其退於阿耨多
羅三藐三菩提亦復不為死魔所散善男子
是名菩薩摩訶薩備習聖行善男子云何名
為聖行聖行者佛及菩薩之所行處故名聖
行以何等故名佛菩薩為聖人也如是等人
有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故故
名聖人有聖式故復名聖人有聖定慧故故
名聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞智慧
捨離故名聖人有七聖覺故名聖人以是義
故復名聖人

大般涅槃經卷第十一



提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者
世尊無有病苦何緣右脇而卧諸菩薩
等凡所給施病者醫藥所得善根悉施衆生
而共迴向一切種智為除衆生諸煩惱障業
障報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒纏覆
煩惱嫉妬慳悋幻詐諂誑无慚无愧慢慢慢
不如慢增上慢我慢邪慢憍慢教逸貢高懈
怠諍訟耶命諂媚詐現異相以利求利惡求
多求无有恭敬不隨教誨親近惡友貪利无
厭纏縛難解欲於惡欲貪於惡貪身見有見
及以无見頻申惡睡欠呿不樂貪嗜飲食其
心鬱蒸心緣異想不善思惟身口多惡好惡
多語諸根闇鈍發言多虛常為欲覺恚覺害
覺之所覆蓋是名煩惱障業障者五无間罪
重惡之病報障者生在地獄畜生餓鬼離諸
正法是一闡提是名報障如是三障名為大病
而諸菩薩於无量劫備菩提時給施一切
疾病醫藥常住是願願令衆生永斷如是三
障重病復次世尊菩薩摩訶薩備菩提時給
施一切病者醫藥常住是願願令衆生永斷諸
病得成如來金剛之身又願一切无量衆生
住妙藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生得
阿伽陀藥以是藥力能除一切煩惱毒箭又
願衆生於阿耨多羅三藐三菩提无有退轉

阿伽陀藥以是藥力能除一切无量惡毒又
願衆生於阿耨多羅三藐三菩提无有退轉
速得成就无上佛藥消除一切煩惱毒箭又
願衆生勤備精進成就如來金剛之心住微
妙藥療治衆病不令有人生諍訟想亦願衆
生住大藥樹療治一切諸惡重病又願衆生
拔出毒箭得成如來无上光明又願衆生得
入如來智慧大藥微密法藏世尊菩薩如是
已於无量百千万億那由他劫發是誓願令
諸衆生悉无復病何緣如來乃於今日唱言
有疾復次世尊世有病人不能坐起俯仰進
止食飲不御漿水不下亦復不能教責諸子
備治家業尒時父母妻子兄弟親屬知識各
於是人生必死想世尊如來今日亦復如是
右脇而卧无所論說此閻浮提有諸惡人當
住是念如來正覺必當涅槃生滅盡想而如
來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常住
无變易故以是因緣不應說言我今背痛復
次世尊世有病者身體羸損若饉若卧著
牀褥尒時家室心生患賊起必死想如來今
者亦復如是當為外道九十五種之所輕慢
生无常想彼諸外道當住是言不如我等以
我性人日在時節微塵等法而為常住无有
變易沙門瞿曇无常所惡是變易法以是義

*

寶易沙門瞿曇无常所遮是寶易法以是義
故世尊今日不應默然右脇而卧復次世尊
世有病者四大增損乖不調適羸瘦之極是
故不能隨意坐起卧著牀榻如來四大无不
和適身力具足亦无羸損世尊如十小牛力
不如一大牛力十大牛力不如一青牛力十
青牛力不如一凡象力十凡象力不如一野
象力十野象力不如一二牙象力十二牙象
力不如一四牙象力十四牙象力不如雪山
一白象力十雪山白象力不如一香象力十
香象力不如一青象力十青象力不如一黃
象力十黃象力不如一赤象力十赤象力不
如一白象力十白象力不如一山象力十山
象力不如優鉢羅象力十優鉢羅象力不
如一拘物頭象力十拘物頭象力不如一分
陀利象力十分陀利象力不如人中一力士力
十人中力士力不如一鉢犍提力十鉢犍提
力不如一八醉那羅延力十那羅延力不如
一十住菩薩一節之力一切凡夫身中諸節
節不相到人中力士節頭相到鉢犍提身
諸節相連那羅延身節頭相拘十住菩薩諸
節骨解蟠龍相結是故菩薩其力最大世界
成時從金剛際起金剛座上至道場菩提樹
下菩薩坐已其心即時遠得十力如來今者

成時從金剛際起金剛座上至道場菩提樹
下菩薩坐已其心即時遠得十力如來今者
不應如彼嬰孩小兒嬰孩小兒愚癡无智无
所能說以是義故隨意經倒无人識可如來
世尊有大智慧照明一切人中之龍具大威
德成就神通无上仙人永斷疑網已拔毒箭
遊心安詳威儀具足得无所畏今者何故右
脇而卧令諸人天悲憂苦惱尒時迦葉菩薩
即於佛前而說偈言

瞿曇大聖德　願起演妙法　不應如小兒　病者卧床席
調御天人師　倚卧何太樹　下愚凡夫見　當言必涅槃
不知方等典　甚深佛行處　不見微密藏　猶言不見道
唯有諸菩薩　文殊師利等　能解是甚深　辟如善射者
三世諸世尊　大悲為根本　如是大慈悲　今為何所在
善哉大悲者　是則不名佛　佛若必涅槃　是則不名常
唯願无上尊　哀愍我等請　利益於衆生　權伏諸外道

尒時世尊大悲熏心知諸衆生各各所念將欲
隨順畢竟利益即從卧起結跏趺坐顏貌
憔悴如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清
淨无諸垢穢放大光明充遍虛空其光大盛
過百千日照乎東方南西北方四維上下諸
佛世界應施衆生大智之炬悉令得滅无明
黑闇令百千億那由他衆生安心不退菩提
之心尒時世尊心无疑慮如師子王以三十

黑闇令百千億那由他衆生安忍不退菩提之心尒時世尊心光熾盛如師子王以三十二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上一切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各具千葉純真金色瑠璃為臺金剛為鬚玫瑰為臺於大圓圓猶如車輪是諸蓮華各出種種雜色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄是八地獄其中衆生常為諸苦之所逼切所謂燒煮火炙斫刺剝剉遇斯光已如是衆苦悉滅无餘安隱清涼快樂无極是光明中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即使命終生人天中乃至八種寒冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常為寒苦之所逼惱所謂身裂身體碎壞手脚殘害遇斯光已如是苦悉滅无餘即得調和煖煖適身是光明中亦復宣說如來密藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即使命終生人天中尒時於此閻浮提界及餘世界所有地獄皆悉空靈无受罪者除一闡提餓鬼衆生飢渴所逼以鐵鎖身於百千歲未曾得聞泉水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦

生飢渴所逼以鐵鎖身於百千歲未曾得聞泉水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦說如來微密秘藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即使命終生人天中尒諸餓鬼亦悉空虛除謗大乘方等正典畜生衆生互相殘食遇斯光已悉心悉滅是光明中亦說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即使命終生人天中尒畜生亦盡除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋金色晃曜微妙端嚴嚴上无比三十二相八十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有行者或有卧者或有住者或震雷者或澍雨者或放電光或復放風或出烟炎身如大聚或有示現七寶諸山池泉河水山林樹木或復示現七寶國土城邑聚落宮殿室宅或復示現鳥馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼或復示現欲界六天復有世尊或說陰界諸入多諸過患或復有說四聖諦法或復有說諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或復有說我與无我或復有說苦樂二法或復有說常无常等或有說淨與不淨復有世尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜或復有說諸大菩薩所得功德或復有諸佛世尊所等功德或復有說聲聞之人所得功德或復

說大善權所得功德或復有說佛世尊所
得功德或復有說聲聞之人所得功德或復
有說隨順一乘或復有說三乘或道或有世
尊左脅出水右脅出火或有示現初生出家
坐於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或
有世尊住師子吼我此會中有得一果二果
三果至第四果或復有說出離生死无量因
緣尒時於此閻浮提中所有衆生遇斯光已
盲者見色聾者聽聲瘂者能言狗蹇能行
貧者得財慳者能施惡者慈心不信者信如
是世界无一衆生備行惡法除一闡提尒時一
切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽羅刹毘陀耆婆阿婆薩羅人非
人等悉共同聲唱如是言善哉善哉无上天
尊多所利益說是語已踊躍歡喜或歌或舞
或身動轉以種種華散佛及僧所謂天優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華曼陀羅
華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙
華散陀那華摩訶散陀那華盧脂那華摩訶盧
脂那華香華大香華適意華大適意華乘見
華大乘見華端嚴華第一端嚴華復散諸香
所謂沈水多伽樓香旃檀鬱金和合雜香海
岸聚香復以天上寶瓶幡蓋諸天伎樂箏
笛箜篌琵琶鼓吹供養於佛而說偈言

无上丈夫兩足尊
唯有瞿曇乃能了
於无量劫備苦行
而便捨命欲涅槃
諸佛世尊秘密藏
輪轉生死墜惡道
一切皆當至涅槃
凡夫下愚誰能知
為欲斷除其煩惱
不復受生老病死
百千无量諸衆生
一切消滅无遺餘
故得名為第七佛
溉漬我等功德種
如是諸已默然住
說是偈時蓮華臺中一切諸佛從閻浮提
遍至淨居悉皆聞之尒時佛告迦葉菩薩
善哉善哉善男子汝已具足如是甚深微妙
智慧不為一切諸魔外道之所破壞善男子
汝已安住不為一切諸邪惡風之所傾動善男
子汝今成就樂說辯才已曾供養過去无量
恒河沙等諸佛世尊是故能問如來正覺如
是之義善男子我於往昔无量无邊億那由
他百千万劫已除病根永離待卧迦葉過去无

※ 量阿僧祇劫有佛出世号无上藤如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊為諸聲聞說是大乘大涅槃
經聞示分別顯發其義我於尒時亦為彼佛
為侍聲聞受持如是大涅槃典讀誦通利書
寫經卷廣為他人聞示分別解說其義以是
善根迦陵頻婆羅三藐三菩提善男子我
從是來未曾為惡煩惱業緣墮於惡道諸
諸正法住一劫提受苦門身无根二根及逆父
母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重禁
從是已來身心安隱无諸苦惱迦葉我今實
无一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠離
一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等密
語便謂如来真實有疾迦葉如言如来人中
師子而如来者實非師子如是之言即是如
来秘密之教迦葉如言如来人中天龍而我
已於无量劫中捨離是業迦葉如言如来是
人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我
非命非可養育非人士夫非住非不住非受非
不受非世尊非聲聞非說非不說如是等語
皆是如来秘密之教迦葉如言如来猶如大
海須彌山王而如来者實非鹹味同於石山

※ 當知是語亦是如来秘密之教迦葉如言如
来如分陀利而我實非分陀利也如是之言
即是如来秘密之教迦葉如言如来猶如父
母而如来者實非父母如是之言亦是如来
秘密之教迦葉如言如来是大船師而如来
者實非船師如是之言亦是如来秘密之教
迦葉如言如来猶如高主而如来者實非高
主如是之言亦是如来秘密之教迦葉如言
如来能摧伏魔而如来者實无惡心欲令他
伏如是之言皆是如来秘密之教迦葉如言
如来能治羅睺而我實非治羅師也如是之
言亦是如来秘密之教迦葉如我先說若有
善男子善女人善能備治身口意業捨命之
時雖有親族取其屍骸或以火燒或投大水
或棄家間狐狼食噉蠶共食噉然心意識即
生善道而是心法實无去来亦无所至直是
前後相似相續相貌不異如是之言即是如
来秘密之教迦葉我今言病亦復如是亦是
如来秘密之教是故願命文殊師利善令背
痛汝等當為四衆說法迦葉如来面覺實无
有病右脇而卧亦不畢竟入於涅槃迦葉是
大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非是
聲聞緣覺行處迦葉汝先所聞如来何故倚

大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非是
聲聞緣覺行處迦葉汝先所聞如來何故倚
卧不起不索飲食或勤家屬備治產業迦葉
虛空之性亦无起坐求索飲食勤或家屬
備治產業亦无去來生滅老壯出沒傷破解
脫繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦不解
他非女非病善男子諸佛世尊亦復如是猶
如虛空去何當有諸病苦耶迦葉世有三人
其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提如
是三病世中極重惡非聲聞緣覺菩薩之所
能治善男子譬如有病必死難治若有醫病
隨意醫藥若无醫病隨意醫藥如是之病定
不可治當知是人必死不疑善男子是三種
人亦復如是若有聲聞緣覺菩薩之所
治或不說法不能令其發阿耨多羅三藐三菩
提心迦葉譬如病人若有醫病隨意醫藥則
可令差若无此三則不可差聲聞緣覺亦復
如是從佛菩薩得聞法已即能發於阿耨多
羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉
譬如病人若有醫病隨意醫藥若无醫病隨
意醫藥皆悉可差有一種人亦復如是或值
聲聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值
菩薩不值菩薩或值如來不值如來或得聞法
或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提
所謂有人或為自身或為他身或為怖畏或

或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提
所謂有人或為自身或為他身或為怖畏或
為利養或為論議或為誑他書寫如是大涅
槃經受持讀誦供養恭敬為他說者迦葉有
五種人於是大乘大涅槃典有病行處非如
來也何等為五一斷三結得須陀洹果不墮
地獄畜生餓鬼人天七返永斷諸苦入於涅
槃迦葉是名一人有病行處是人未來過八
万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉
第二人者斷三結薄貪恚癡得斯陀含果一
往來永斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二人
有病行處是人未來過六万劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第三人者斷五下
結得阿那含果更不來此永斷諸苦入於涅槃
是名第三人有病行處是人未來過四万劫
便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第
四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩
惱无餘入於涅槃亦非麒麟獨一之行是名
第四人有病行處是人未來過二万劫便當
得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者
永斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱无餘
入於涅槃真是麒麟獨一之行是名第五人
有病行處是人未來過十千劫便當得成
阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名第五人有
病行處非如來也

阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名第五人有
病行象非如來也

大般涅槃經聖行品第七

余時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應
當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等
為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰
兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當備
習是五種行復有一行是如來行所謂大乘大
涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所備聖行
菩薩摩訶薩若從如來聞若從聲聞如
是大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸
佛世尊有无上道有大正法大衆正行復有
方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘經
故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶
微妙瓔珞香華伎樂奴婢僕使男女大小象
馬車乘牛羊雞犬猪豕之屬復作是念居家
迫隘猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬曠
猶如虛空一切善法因之增長若在家居不
得盡壽淨脩梵行我今應當剃除鬚髮出
家學道作是念已我今定當出家備學无上
正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波
旬生天善惱言是菩薩復當與我興大戰諍
善男子如是菩薩何象當復與人戰諍是時
菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀
具足諸根寂靜其心柔和清淨齊滅所至其

善薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀
具足諸根寂靜其心柔和清淨齊滅所至其
所而求出家剃除鬚髮三法衣服出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳无所觸犯乃至
小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲度大海余時海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定沒死善言羅刹汝寧然
我浮囊正得羅刹復言汝若不能全與我者
見惠其半是人猶故不肯與之羅刹復言汝
若不能惠我半者幸願與我三分之一是人
不肯羅刹復言若不能者當施手許是人不
肯羅刹復言汝今若復不能與我如手許者
我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許是
人復言汝今所索誠復不多然我今日方當
度海不知前塗近遠如何若與汝者氣當漸
出大海之難何由得過既能中路沒水而死善
男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如
彼度人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有
煩惱諸惡羅刹語菩薩言汝當信我終不相
欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱
得入涅槃菩薩余時應作是言我今寧持如
是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱
羅刹復作是言卿若不能破四禁者可破僧
殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應

羅刹復住是言卿若不能破四禁者可破僧殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應

※不隨其語羅刹復言卿若不能犯僧殘者亦可故犯倫蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時亦復不隨羅刹復言卿若不能犯倫蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時亦不隨之羅刹復言卿若不能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時亦不隨之羅刹復言若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅戒以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時心自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則不能度生死彼岸而得涅槃菩薩摩訶薩於是微小諸戒律中設持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等无異別菩薩若能如是堅持則為具足五支諸戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷屬餘清淨戒非諸惡覺清淨戒離持犯念念清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒迦葉是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世戒二者得正法戒菩薩若受正法戒者終不為惡受世戒者自四羯磨然後乃得復次善男子有二種戒一者性重戒二者息世譏嫌戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌者不住販賣輕稱小外聚離於人因他於勢取人財物

戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌者不住販賣輕稱小外聚離於人因他於勢取人財物

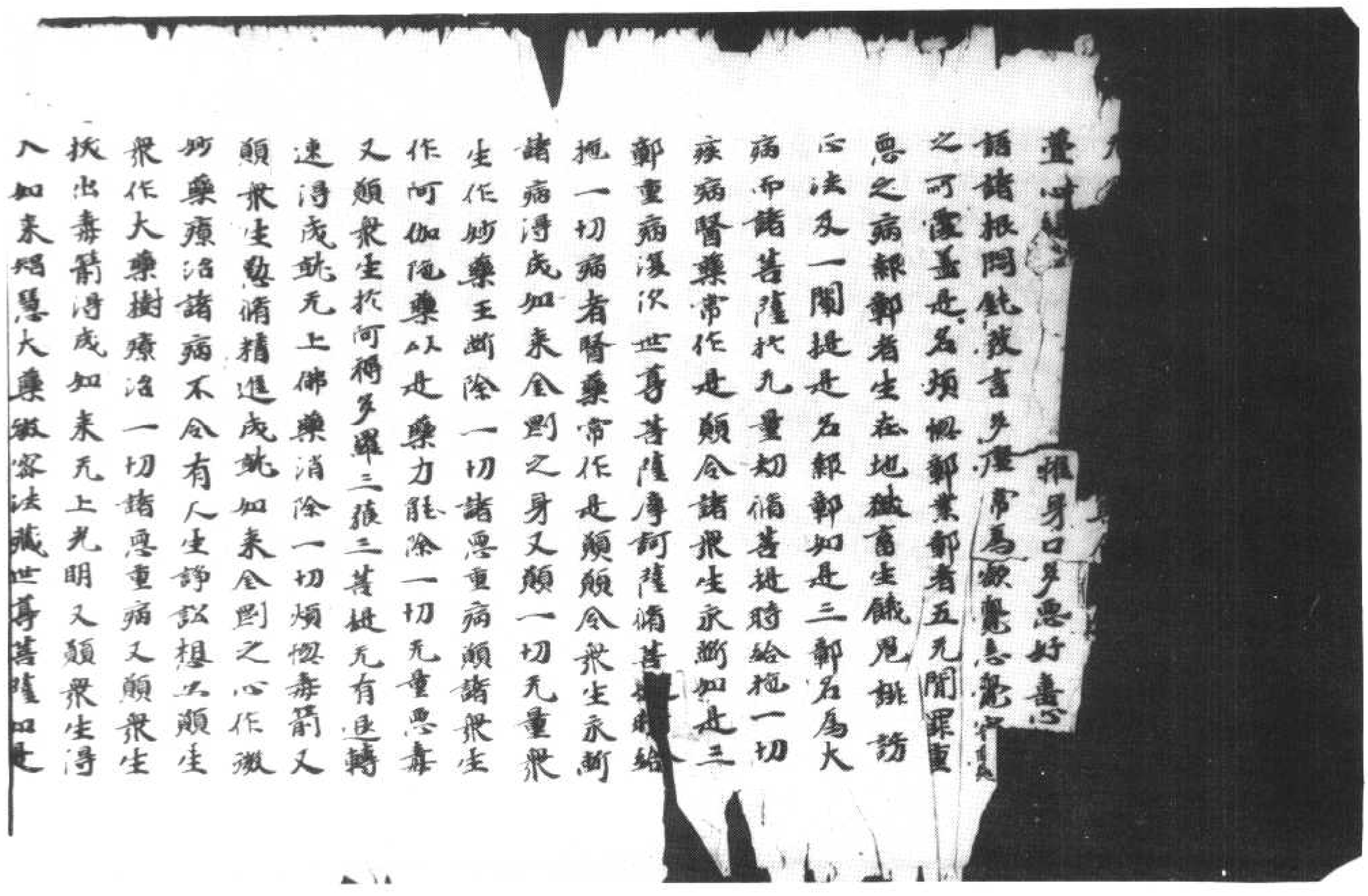
※宮心繫縛破壞成功然明而卧田宅種殖家業坐肆不畜象馬車乘牛羊駝驢雞犬猫猴孔雀鸚鵡共命及鳩槃羅鞞狼虎豹猫狸豬豕及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕金銀瑠璃頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚璧玉珂貝諸寶赤銅白鑞鍮石盂器氎氎毳檢氎拘執蕀衣一切穀米大小麥豆麻粟稻麻生熟食具常受一食不曾再食若行乞食及僧中食常知必足不受別請不食肉不飲酒五辛能薰恚不食之是故其身无有見蚤常為諸天一切世人恭敬供養尊重讚歎趣足而食終不長受所受衣服纔足覆身進四常與三衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜振子薑子節子蘿子子子不畜寶藏若金若銀飲食厨庫衣裳服飾高廣大牀象牙金牀雜色編織悉不用坐不畜一切細濡諸席不坐象床高廣大牀以細濡上妙衣裳用數牀卧其牀兩頭不置二枕亦不受畜妙好斧枕安置木枕終不觀看象鬬馬鬬車鬬兵鬬男鬬女鬬牛鬬羊鬬水牛雞雉鸚鵡等鬬亦不故往觀看軍陣不應故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲除供養佛塔蒲團碁波羅蜜戲師子象鬬雉碁六博拍毬擲石投壺奉道八道行戒

之聲除供養佛禪蒲團碁波羅蜜戲師子鳥
鬪蹲碁六博拍毬擲石投壺拳道八道行戍
一切戲笑悉不觀作終不占相手脚面目不以
瓜鏡芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮亦不仰
觀產宅星宿除欲解脫不作王家往反使
命以此語彼以彼語此終不諭論耶命自活
亦不宣說王臣盜賊鬪諍飲食國土飢饉怨
怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩訶薩
息世諍論善男子菩薩摩訶薩堅持如是
遮制之戒與性重戒等无差別善男子菩薩
摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願言寧以
此身投於熾然猛火深坑終不毀犯過去未
來現在諸佛所制禁戒與剃利女婆羅門女
居士女而行不淨復次善男子菩薩摩訶薩
復作是願寧以熱鐵周迴纏身終不敢以破
戒之身受於信心檀越衣服復次善男子善
薩摩訶薩復作是願寧以此口吞熱鐵丸終
不敢以毀戒之口食於信心檀越飲食復次
善男子菩薩摩訶薩作是願寧卧此身大
熱地上終不敢以破戒之身受於信心檀越床
卧敷具復次善男子菩薩摩訶薩復作
是願我寧以身受三百矛終不敢以毀戒之身
受於信心檀越醫藥復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以此身投熱鐵鎖終不敢以破
戒之身受信心檀越房舍屋宅復次善男子

菩薩復作是願寧以此身投熱鐵鎖終不敢以破
戒之身受信心檀越房舍屋宅復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵椎打碎此
身從頭至足令如微塵不以破戒受諸利利
婆羅門居士恭敬礼拜復次善男子菩薩摩
訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染
心視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作
是願寧以鐵鉗處身殘割不以染心聽好音
聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以
利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香復次善
男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割截
其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其身不以
染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者
墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩
護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已
悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護
持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不拆戒大乘
戒不退戒隨順戒畢竟戒具足戒乾淡羅蜜
戒善男子菩薩摩訶薩備治如是清淨戒時
即得住於初不動地云何名為不動地也菩
薩住是不動地中不動不墮不退不散善男子
譬如須彌山隨藏猛風不能令動墮落退散
善薩摩訶薩住是地中亦復如是下為色聲
香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟

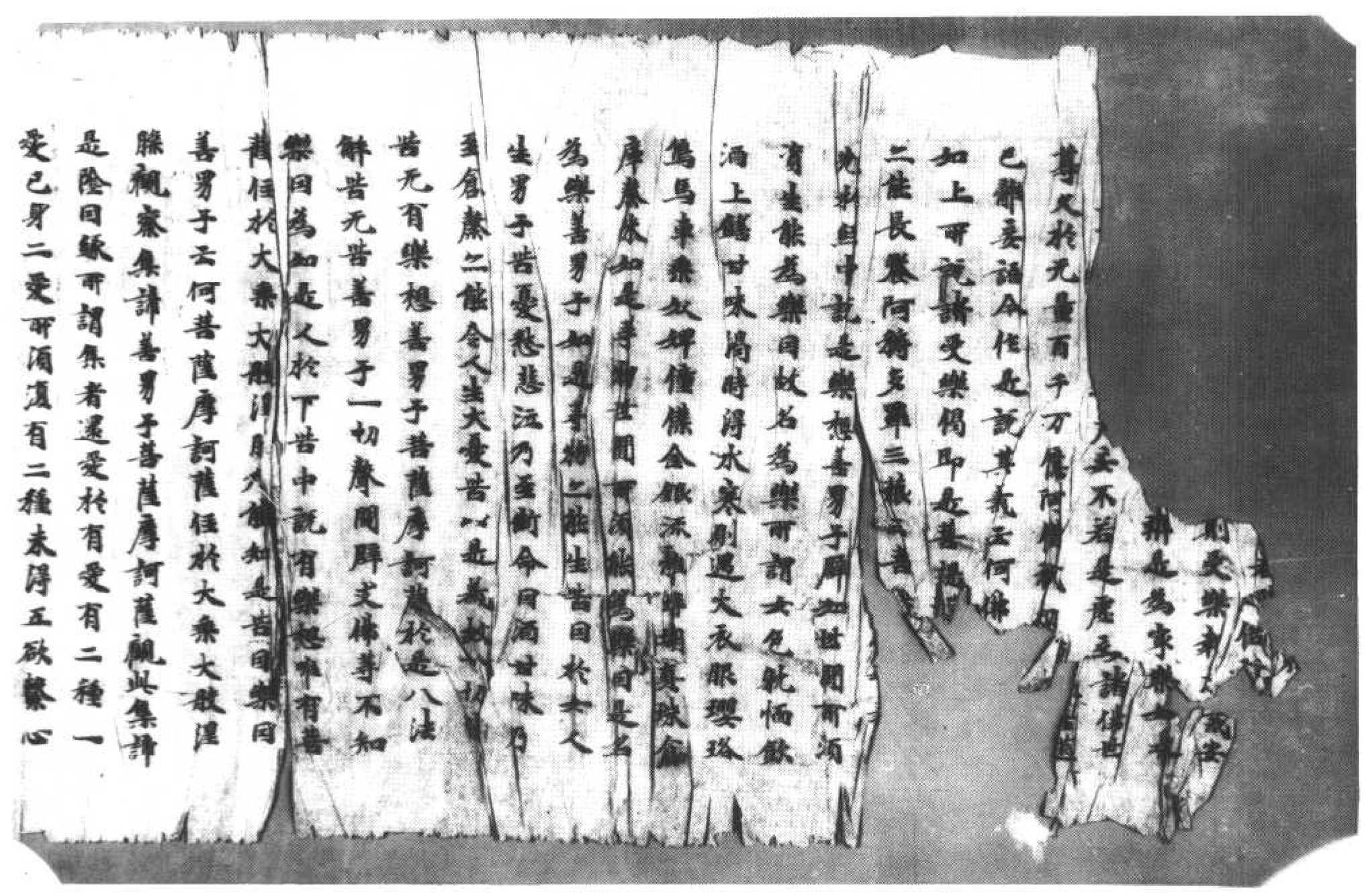
即得住於初不動地云何名為不動地也善
薩住是不動地中不動不墮不退不散善男子
譬如須彌山隨諸猛風不能令動墮落退散
善薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲
香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟
支佛地不為異見耶風所散而作耶命復次
善男子又復動者不為貪欲恚癡所動又復
墮者不墮四重又復退者不退戒還家又復
散者不為遠逢大乘經者之所散懷復次善
薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所傾動不
為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖有
天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提
亦復不為死魔所散善男子是名菩薩摩訶
薩備習聖行善男子云何名為聖行聖行者
佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名
佛菩薩為聖人耶如是等人有聖法故常觀
諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖戒
故復名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖
財所謂信戒慚愧多聞智慧捨離故名聖人
有七聖覺故名聖人以是義故復名聖人

大般涅槃經卷第十一



妙藥療治諸病不令有人生諍競想以順生
衆作大藥樹療治一切諸惡重病又顧衆生
拔出毒箭消滅如來无上光明又顧衆生得
入如來甘露大藥微密法藏世尊菩薩如是
※已於无量百千万億那由他劫發是誓願令
諸衆生悉无漏病何緣如來乃於今日唱言
有疾漏汲世尊世有病人不能坐起俯仰進
止飲食不御摶水不下之漏不能教處諸子
備治家業令聽父母妻子兄弟親屬知識各
抹塗人生死想世尊如來今日亦漏如是
右脇而卧无所說論此間得提有諸愚人當
作是念如來正覺必當涅槃生滅盡想而如
來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常住
无變易故以是因緣不應說言我今背痛漏
汲世尊世有病者身體羸損著像著側卧著
抹麝令聽家室子生便賤起死想如來今
者亦復如是當為衆道九十五種之所輕慢
生无常想彼諸衆道當作是言不如我等衆
我性人目在聽草微塵等法而為常住无有
變易沙門瞿曇无常可遷是變易法以是義
故世尊今者不應嗔恚右脇而卧漏汲世尊
世有病者四大增損互不調適羸劣之力是
故不能隨意坐起卧著抹麝如來四大无不

變易沙門瞿曇无常可遷是變易法以是義
故世尊今者不應嗔恚右脇而卧漏汲世尊
世有病者四大增損互不調適羸劣之力是
故不能隨意坐起卧著抹麝如來四大无不
※和適身力具足之已无羸損世尊如十小牛力
不如一大牛力十大牛力不如一青牛力十
青牛力不如一凡鳥力十凡鳥力不如一野
鳥力十野鳥力不如一二乎鳥力十二乎鳥力不
如一四乎鳥力十四乎鳥力不如雪山一百
鳥力十白鳥力不如一香鳥力十香鳥力不
如一青鳥力十青鳥力不如一黃鳥力十黃
鳥力不如一赤鳥力十赤鳥力不如一白鳥
力十白鳥力不如一山鳥力十山鳥力不如
一優鉢羅鳥力十優鉢羅鳥力不如一波頭
摩鳥力十波頭摩鳥力不如一拘物頭鳥力
十拘物頭鳥力不如一分陀利鳥力十分
陀利鳥力不如人中一力士力十人中力
士力不如一鉢軋提力十鉢軋提力不如一八
群那羅延力十那羅延力不如一十住菩薩
一搏之力一切凡夫身中諸筋骨不相到人
中力士筋頭相到鉢軋提身諸筋骨相接那羅
延身筋頭相拘十住菩薩諸筋骨髓腦相
結是故菩薩其力最大世間成時從金剛際
起金剛地上至道場菩提樹下菩薩坐已其



是陰回緣所謂緣者還受於有受有二種一
受已身二受所須復有二種求得五欲繫心
※ 尋求耽求得已堪忍尋著復有三種欲受色
受无色受復有三種業回緣受煩惱回緣受
苦回緣受出家之人有四種受何等為四衣
服飲食卧具湯藥復有五種貪著五陰隨諸
所須一切受著又別計投无量无邊善男子
受有二種一者善受二不善受不善受者非
惡求之善法受者諸菩薩求善法受者復有
二種不善与善求二乘者名為不善求大乘
者是名為善善男子凡夫受者名之為集不
名為諦善薩受者名為實諦不名為集何以
故為度衆生所以受生不以受故而受生也
迦葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中
為衆生說業為回緣或說惱愛或說六塵
或說无明為五蓋陰苦而作回緣今以何義
說四聖諦獨以受性為五蓋陰回佛讚迦葉
善薩善哉善男子如汝所說諸回緣者非
為非回但是五陰要回於受善男子譬如大
王若出遊巡大臣眷屬悉皆隨從受之如是
隨受行處是諸結等之屬隨行譬如臘衣隨
有塵著著則隨住受之如是隨所受處業結
之住復次善男子譬如深地則能生芽受之

之住復次善男子譬如深地則能生芽受之
※ 如是能生一切業煩惱等善男子菩薩摩訶
薩住是大乘大般涅槃深觀此受凡有九種
一如倩有餘二如單刹女婦三如妙華蓋有
妻地四如悪食性而不使而殖食之耳如蛭
女六如虎接地子七如創和悪肉八如暴風
九如擔星云何名為如倩有餘善男子譬如
窮人負他錢財雖倩欲畢餘未畢故猶繫在
獄而不得脫彼聞緣覺之復如是以有受習
之餘氣故不能得成阿羅多單三藏三菩提
善男子是名如倩有餘善男子云何如單刹
女婦善男子譬如有人以單刹女而為婦妻
是單刹女隨所生子生已便噉子既盡已次
食其夫善男子受單刹女之復如是隨諸衆
生生善根子隨生隨食善子既盡復噉衆生
令墮地獄畜生餓鬼雖除菩薩是名如單刹
女婦善男子云何妙華蓋有妻地獄之譬如
有人性愛好華不見華蓋妻地獄悪即便前
捉捉已地獄已命終一切凡夫之復如是貪五
欲華不見是受妻地獄悪而便受取即為受
妻之所蝎螫命終墮於三悪道中雖除菩薩
是名如妙蓋華妻地獄之善男子云何所不
使食而殖食之譬如有人所不使食而殖食

身之所墮若命終墮於三惡道中唯除菩薩
是名如來菩薩如來如是善男子云何所不
使食而殺食之辟如有人所不使食而殺食
之食已腹脹惡下而死受食之众五道衆生
殺食食者以是因緣墮三惡道唯除菩薩是
名所不使食而殺食之善男子云何姪女辟
如愚人与姪女通而被姪女巧作種々誘媚
現親恣尊是人所有錢財錢財既盡便復駈
逐受之姪如之復如是愚人无智与之交通
而是受女尊其所有一切善法善法既盡駈
逐令墮三惡道中唯除菩薩是名淫女善男
子云何摩訶迦子辟如摩訶迦子若鳥食已
隨糞落地或因風吹來在樹下即便生長纏
繞緊束屈拘陀樹令不增長遂至枯死受摩
訶迦子之復如是纏緊凡夫所有善法不令
增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡
道唯除菩薩是名摩訶迦子若善男子云何創
中愚內如人久創中生愚內其人要當慈心
療治莫生放捨心若生捨心創愚增長虫疽
復生以是因緣即便命終凡夫愚人五陰創
藏之復如是受於其中而為愚內應當慈心
療治受愚若不治者命終即墮三惡道中唯
除菩薩是名創中愚內善男子云何暴風辟
如暴風能壞山丘岳拔深根裁受暴大風之

*之食已腹脹惡下而死受食之众五道衆生
殺食食者以是因緣墮三惡道唯除菩薩是
名所不使食而殺食之善男子云何姪女辟
如愚人与姪女通而被姪女巧作種々誘媚
現親恣尊是人所有錢財錢財既盡便復駈
逐受之姪如之復如是愚人无智与之交通
而是受女尊其所有一切善法善法既盡駈
逐令墮三惡道中唯除菩薩是名淫女善男
子云何摩訶迦子辟如摩訶迦子若鳥食已
隨糞落地或因風吹來在樹下即便生長纏
繞緊束屈拘陀樹令不增長遂至枯死受摩
訶迦子之復如是纏緊凡夫所有善法不令
增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡
道唯除菩薩是名摩訶迦子若善男子云何創
中愚內如人久創中生愚內其人要當慈心
療治莫生放捨心若生捨心創愚增長虫疽
復生以是因緣即便命終凡夫愚人五陰創
藏之復如是受於其中而為愚內應當慈心
療治受愚若不治者命終即墮三惡道中唯
除菩薩是名創中愚內善男子云何暴風辟
如暴風能壞山丘岳拔深根裁受暴大風之

*除菩薩是名創中愚內善男子云何暴風辟
如暴風能壞山丘岳拔深根裁受暴大風之
復如是於父母所而生惡心能拔大煩惱利
根等无上深固菩提根裁唯除菩薩是名暴
風善男子云何猎星辟如猎星出現天下一
切人民飢饉病疫與諸苦惱受之猎星之復
如是能斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢饉
煩惱病添特生死受種々苦唯除菩薩是
名猎星善男子善薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃經中如是九種善男子以是義故
諸凡夫人摩訶緊覺有苦有苦諦而无真實
而菩薩等解苦无苦是故无苦而有真諦諸
凡夫人有集无諦摩訶緊覺有集諦諸
菩薩等解集无集是故无集而有真諦摩訶
緊覺有滅非真菩薩摩訶薩有滅有真諦摩
訶緊覺有道非真菩薩摩訶薩有道有真諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃見滅見滅諦而謂斷除一切煩惱若煩惱
斷則名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故
則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨更
不復受廿五有故名出世以出世故名為我
常無色摩尊味鍋男女生住滅苦樂不苦不樂
不乖相違故名畢竟寂滅真諦善男子菩薩
摩訶薩於大般涅槃經見滅聖諦善男子

不取相貌故名平等清淨真諦善男子善薩
※如是住於大乘大般涅槃滅聖諦善男子
云何善薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀道
聖諦善男子譬如開中因蜜得見無垢之物
善薩摩訶薩之道如是住於大乘大般涅槃
因八聖道見一切法所謂常无常有為无為有
无有衆生非衆生物非物苦樂我无我淨不
淨煩惱非煩惱業非業實非實乘非乘知非
知陀羅尼非陀羅尼求那非求那見非見色
非色道非道解非解善男子善薩如是住於
大乘大般涅槃觀道聖諦迦葉善薩白佛言
世尊若八聖道是道聖諦義不如意何以故
如來或說信心為道能度諸漏或時說道不
放逸是諸佛世尊不放逸故得阿耨多羅三
藐三菩提之是善薩所道或時說言精進是道
如告阿難若有人能慈備精進則得成於阿耨
多羅三藐三菩提或時說言觀身念處若
有修心精進備習是身念處則得成於阿耨
多羅三藐三菩提或時說言正定為道如告
大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不正
之而是道也若入禪定乃能思惟五陰生滅
非不入定能思惟也或說一法若人備集能
淨衆生滅除一切憂愁苦惱逼得正法所謂
念佛三昧或復說言備无常想是名為道如

非不入定能思惟也或說一法若人備集能
淨衆生滅除一切憂愁苦惱逼得正法所謂
念佛三昧或復說言備无常想是名為道如
※告比丘有能多備无常想者能得阿耨多羅
三藐三菩提或說空才阿蘭若處樹生思惟
能得速成阿耨多羅三藐三菩提或時說言
為人演法是名為道若聞法已疑悔斷疑
悔斷已則得阿耨多羅三藐三菩提或時說
言持戒是道如告阿難若有精懃備持禁戒
是人則度生死大苦或時說言親近善友是
名為道如告阿難若有親近善知識者則具
淨戒若有衆生能親近我則得發於阿耨多
羅三藐三菩提心或時說言備慈是道備學
慈者斷諸煩惱得不動處或時說言智慧是
道如佛昔為波闍波提比丘尼說婦妹如諸
聲聞以智慧力能斷諸派諸漏煩惱或時說
如來說施是道如佛法昔告波斯匿王大王
當知我於法昔多行惠施以是因緣今日得
成阿耨多羅三藐三菩提世尊若八聖道是
諦者如是諸經豈非虛妄若彼諸經非虛妄
者彼中何緣不說八道為道諦聖若彼不說
如來佞昔何故錯認默我之知諸佛如來又
離錯課今時世尊讚迦葉善薩善善哉善
男子汝今欲知善薩大乘微妙經典所有祕

稱如佛公時世尊訓迦葉菩薩言善男子法令微妙經典所有祕
密之藏如是菩薩大乘微妙經典所有祕密諸悉入道諸善
※ 薩故作是問善男子如是經典諸悉入道諸善
男子如我所說若有信道如是信道是信根
本是能勝佛善提之道是故我說无有錯謬
善男子如來善知无量方便欲化衆生故作
如是種種說法善男子譬如醍醐識諸衆生種種
病原隨其所患而為合藥并藥所藥水一
種不在藥列或服量水或甘草水或細辛水或
三石漿水或阿摩勒水或尼波羅水或薑
羅水或服冷水或服熱水或清澄水或去石
諸水善男子而是醍醐善知衆生所患種種
藥性多藥水不在列如來亦爾善知方便於
一法相隨諸衆生及別演說種種名相彼諸衆
生隨所說受受已備集除衛頻惱如彼病人
隨醫教所應得除復次善男子如有一人
善解雜語在大衆中是諸大衆起鬪諍處或
發聲言我欲飲水我欲飲水是人即時以清冷
水隨其種類說言是水或言波尼或言醯持
或言蘇利羅或言婆梨或言波耶或言甘露
或言牛乳以如是等无量水名為大衆說善
男子如來亦爾以一聖道為諸聲聞種種而
說從信根等至八聖道復次善男子譬如金
以一種金隨意造作種種瓔珞所謂鉗鐶釵

說根信力等至八聖道復次善男子譬如金
以一種金隨意造作種種瓔珞所謂鉗鐶釵
※ 釧釵鐶天冠瓔珞雖有如是差別不同然不
離金善男子如來亦爾以一佛道隨諸衆生
種種差別而為說之或說一種所謂諸佛一道无二
復說二種所謂定慧復說三種謂見慧智復說
四種所謂見道修道无學道佛道復說五種
所謂信行道法行道信解脫道見到道身證
道復說六種所謂須陀洹道斯陀含道阿那
含道阿羅漢道辟支佛道佛道復說七種所
謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支除覺
支定覺支捨覺支復說八種所謂正見正思
惟正語正業正命正精進正念正定復說九
種所謂八聖道及信復說十種所謂十力復
說十一種所謂十力大慈復說十二種所謂十
力大慈大悲復說十三種所謂十力大慈大
悲念佛三昧復說十六種所謂十力大慈大
悲念佛三昧及佛所得三正念處復說廿種
所謂十力四无所畏大慈大悲念佛三昧三
正念處善男子是道一體如來昔日為衆生
故種種分別復次善男子譬如一火因可燃
故得種種名所謂木火草火糠火麻火牛馬
糞火善男子佛道之分一而无二為衆生故
種種分別復次善男子譬如一識分別說六

*

善大善男子佛道之心一而无二為衆生故
種之心則復次善男子譬如一識分別說六
若為化識別名眼識乃至意識之復如是善
男子道之心如是一而无二如來為化諸衆生
故種之心則復次善男子譬如一色眼所見
者則名為色耳所聞者則名為聲鼻所嗅者
則名為香舌所嘗者則名為味身所覺者則
名為觸善男子道之心如是一而无二如來為
教化衆生故種之心則善男子以是新發八
聖道分名道聖諦善男子是四聖諦諸佛世
尊次第說之以是因緣无量衆生得度生死
如葉菩薩白佛言世尊昔佛一時在恒河邊
尸首林中尒時如來取其樹葉告諸比丘我
今手中所捉葉多一切因地草木葉多諸比
丘言世尊一切因地草木葉多不可稱計如
來所捉少不足言諸比丘我所覺了一切諸
法如因大地生草木等為諸衆生所宣說者
如手中葉世尊尒時說如是言如來所了无
量諸法若入四諦則為已說若不入者應有
五諦尒時佛讚如葉菩薩善哉善哉善男子汝
今所問則為利益安隱快樂无量衆生善男
子如是諸法悉以攝在四聖諦中如葉菩薩
復作是言如是法等若在四諦如來何故唱
言不說佛言善男子雖復入中猶不名說何

*

以故善男子如聖諦有二種相一者中二者上
中者聲聞緣覺知上者諸佛菩薩知善男子
知諸陰苦名為中知分別諸陰有无量相悉
是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上知善男
子如是等義我於彼經之不說善男子
知諸入者名之為門之名為苦是名中知分別
種之有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺緣
覺所知是名上知如是等義我於彼經之不
說之善男子知諸法界名之為分之名為性
之名為苦是名中知分別諸界有无量相悉
是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上知善男
子如是等義我於彼經之不說之善男子知
色蘊相是名中知分別諸色有无量相悉是
諸苦非聲聞緣覺所知是名上知如是等
義我於彼經之不說之善男子知受覺相是
名中知分別諸受有无量覺相非諸聲聞緣
覺所知是名上知善男子知是等義我於彼
經之不說之善男子知想取相是名中知分
別是想有无量取相非諸聲聞緣覺所知是
名上知如是等義我於彼經之不說之善男
子知行作相是名中知分別是行无量作相
非諸聲聞緣覺所知是名上知善男子如是

子知行住如是名中知久別是行无量住如
非諸摩閻緣覺所知是名上知善男子如是
*等義我於彼經二不說之善男子知識久別
知是名中知亦別是識无量知知非諸摩閻
緣覺所知是名上知善男子如是等義我於
彼經二不說之善男子知愛同緣能生五陰
是名中知一人起愛无量无邊摩閻緣覺所
不能知能知一切衆生所起如是等義愛是
名上知如是等義我於彼經二不說之善男
子知滅煩惱是名中知久別煩惱不可稱計
滅二知是不可稱計非摩閻緣覺所知是名
上知如是等義我於彼經二不說之善男子
知是道相能滅煩惱是名中知久別道相无
量无邊而滅煩惱之无量无邊非諸摩閻緣
覺所知是名上知如是等義我於彼經二不
說之善男子知世諦者是名中知久別世諦
无量无邊不可稱計非諸摩閻緣覺所知是
名上知如是等義我於彼經二不說之善男
子一切行无常諸法无我涅槃寂滅是第一義是
名中知第一義无量无邊不可稱計非諸摩
閻緣覺所知是名上知如是等義我於彼經
二不說之今時文殊師利菩薩摩訶薩白佛
言世尊所說世諦第一義諦其義云何世尊
第一義中有世諦不世諦之中有第一義不

言世尊所說世諦第一義諦其義云何世尊
第一義中有世諦不世諦之中有第一義不
*如其有者即是一諦如其无者將非如來虛
妄說耶善男子世諦者即第一義諦世尊若
分別无二諦佛言善男子有善方便隨順
衆生說有二諦善男子然隨言說則有二種
一者世法二者出世法善男子如出世人之
所知者名第一義諦世人知者名為世諦善
男子五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所
稱名是世諦解陰无有某甲名字離陰之无
某甲名字出世之人如其性相而能知之名
第一義諦復次善男子義有法有名有實義
復有法有名无實善男子有名无實者即是
世諦有名有實者是第一義諦善男子世有
生事今知見眷屬士夫受者作者熱時之炎
乾闥婆城兔毛龜毛有從火之輪諸陰衆入是
名世諦苦集滅道名第一義諦善男子世有
五種一者名世二者句世三者詩世四者法世
五者象者世善男子云何名世男女親族車
乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句一
偈如是等偈名為句世云何詩世悉合繫結
束縛合掌是名詩世云何法世如鳥非集僧
嚴鼓戒兵吹貝和時是名法世云何象者世

殺或執兵吹貝如時是名法世云何執著世
如聖達人有染衣者生想執著言是沙門非
法非門見有結繩掛佩身上便生念言是法
非門非沙門也是名執著世善男子如是名
為五種世法善男子若有衆生於如是等五
種世法心无顛倒如實而知是名第一義諦
復次善男子若燒若割若殺若壞是名世諦
无燒无割无殺无壞是名第一義諦復次善
男子有八苦相名為世諦无生无老无病无
死无受別離无怨憎會无求不得无五陰盛
是名第一義諦復次善男子譬如一人名有
所飲若其之時別名之者或名乳別時復名別
者或作飲食名作食者若治樹木即名工匠
飯食飯時言食師飯如是一人有多名等法
亡如是其實是一而有多名飯因又是和合
而生名為世諦十二因緣和合生者名第一
義諦又殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所
言實諦其義云何佛言善男子言實諦者名
曰善法善男子若法非真不名實諦善男子
實諦者无二相二倒二者乃名實諦善男子
實諦者无有虛妄若有虛妄不名實諦善男
子實諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善
男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔說
非佛說者不名實諦善男子實諦者一道清

淨无有二也善男子有常有樂有我有淨是
名為實諦之義又殊師利白佛言世尊若以
真實為實諦者真實之法即是如來虛空佛
性若如是者如來虛空及與佛性无差別耶
佛告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有
實有滅有諦有實有道有諦有實善男子如
來非苦非諦是實虛空非苦非諦是實佛性
非苦非諦是實文殊師利所言苦者為无常
相是可斷相是為真諦如來之性非苦非无
常非可斷相是故為實虛空佛性之法如是
復次善男子所言集者能令五陰和合而生
之名為苦之名无常是可斷相是為實諦善
男子如來非是集性非是陰因非可斷相是
故為實虛空佛性之法如是善男子所言滅
者名煩惱滅之常无常二乘所得名曰无常
諸佛所得是則名常之名諸法是為實諦善
男子如來之性不名為滅能滅煩惱非常无
常不名諸法常住无變是故為實虛空佛性
之法如是善男子道者能斷煩惱之常无常
是可備法是為實諦如來非道能斷煩惱非
常无常非可備法常住不變是故為實虛空
佛性之法如是復次善男子言真實者即是

常无常非可備法常住不變是故為實虛空
佛性之復如是復次善男子言真實者即是
如來如來者即是真實真實者即是虛空虛
空者即是真實真實者即是佛性佛性者即
是真實文殊師利有苦有苦曰有苦盡有
苦對如來非苦乃至非對是故為實不名為
諦虛空佛性之復如是苦者有為有漏无樂
如來非有為非有漏湛然安樂是實非諦
文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒者
名為實諦若众者四諦之中有四倒不如其
有者云何說言无有顛倒名為實諦一切顛
倒不名為實佛告文殊師利一切顛倒皆入
苦諦如諸衆生有顛倒心名為顛倒善男子
譬如有人不受父是尊長教勅雖受不能隨
順備行如是人等名為顛倒如是顛倒非不
是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不虛
妄者即是實諦若众者當知虛妄則非實諦
佛言善男子一切虛妄皆入苦諦如有衆生
欺誑於他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如
是等法名為虛妄如是虛妄非不是苦即是
苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名虛
妄如是虛妄諸佛二乘所斷除故故名實諦
文殊師利言如佛所說大乘是實諦者當知

聲聞辟支佛乘則為不實佛告文殊師利彼
二乘者之實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名
為實无常不住是變易法名為不實文殊師
利言如佛所說若佛所說名真實者當知魔
說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛言
文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡
是一切非法非律不能令人而得利益終日宣
說之无有人見苦斷集證滅備道是名虛妄
如是虛妄名為魔說文殊師利言如佛所說
一道清淨无有二者諸外道等之復說言我
有一道清淨无二若言一道是實諦者與彼
外道有何差別若无差別不應說言一道清
淨佛言善男子諸外道等有苦集諦无滅
道諦於非滅中而生滅想於非道中而生道
想於非果中生於果想於非回中生於回想
以是義故彼无一道清淨无二文殊師利言
如佛所說有常有我有樂有淨是實義者
諸外道等應有實歸佛法中无何以故諸外
道輩之復說言諸行是常云何是常可意不
可意諸衆生等受不失故可意者名十善報
不可意者十不善報若言諸行悉无常者而
作業者於此已滅雖復於彼受果報乎以是
義故諸行是常故生因緣故名為常世尊若

作業增於此已滅諸漏於彼受果報乎以是
義故諸行是常故生因緣故名為常世尊若
言諸行悉无常者能說可說二俱无常若无
常者諸於地獄而受罪報若言定有地獄受
報當知諸行實非无常世尊繫心專念之名
為常而諸十年所念乃至百年之不忘失是
故為常若无常者本所見事諸憶諸念以是
因緣一切諸行非无常也世尊一切憶想之名為
常有人先見他人手足頭項等相後時若見
便還識之若无常者本相應滅世尊諸所作
業以久備集若從初學或經三年或經五年
能復善知故名為常世尊等數之法從一至
二從二至三乃至百千若无常者初一應滅
初一若滅諸復至二如是常一然无有二以
一不滅故得至二乃至百千是故為常世尊
如讀誦法讀一阿含至二阿含乃至三四阿
含如其无常所可讀誦終不至四以諸讀誦
增長因緣故名為常世尊譬如衣車乘如人負
債大地形相山河樹林藥草葉果生治病
皆悉是常之復如是世尊一切外道皆作是
說諸行是常若是常者即是實歸世尊有諸
外道復言有樂云何知也受者定得可意報
故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵天王
大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以是

故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵天王
大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以是
義故名之有樂世尊有諸外道復言有樂能
令衆生生求望故飢者求飯渴者求飲寒者
求恩熱者求涼極者求恩病者求差欲者求
色若无樂者彼何緣求以有求故者名有樂
世尊有諸外道復作是言施能得樂世間之
人好施沙門諸婆羅門負窮困苦衣服飲食
卧具臥具醫藥象馬車乘末香塗香衆華屋宅依
心燈明作如是等種種悉施為我復世受可
意報是故當知定有樂世尊有諸外道復
作是言以是因緣當知有樂所謂受樂者因
有緣名為樂緣若无樂者何得因緣如无兔
角則无因緣也有樂因緣則知有樂世尊有
諸外道復作是言上中下故當知有樂下受
樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受樂
者大自在天以有如是上中下故當知有樂

世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨者
不應起欲若起欲者當知有淨又復說言金
銀珠寶流離頗梨車璩馬瑙珊瑚真珠辟支
貝流泉河池飲食衣服華香末香塗香燭燈
之明如是等物悉是淨法復次有淨謂五陰
者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿羅
漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之為淨世

※ 相良皆是諸外道方於未來當涉无邊險道
之路而不知以善法資粮而自莊嚴是諸外
道常為姪欲火燒而生抱持五欲猶燒
是諸外道嗜味熾盛而復又更親近惡友是
諸外道常為无明之所覆蔽而又推求耶惡
之法是諸外道常為耶見之所誑惑而又於中
生親善想是諸外道怖食甘藥而雜苦子是
諸外道已受煩惱闇室之中而又遠離大船
明炬是諸外道患煩惱渴而復更飲諸咸鹹
水是諸外道溺沒生死无邊大河而復遠離
无上船師是諸外道迷惑諸倒言諸行常諸
行若常无有是處善男子我觀諸行悉皆无
常云何知耶以因緣故若有諸法從緣生者
則知无常是諸外道无有一法不從緣生善
男子佛性无生无滅无去无來非過去非未
來非現在非因所作非非因非非作非作者
非相非无相非有名非无名非名非色非長
短非陰界入之所攝持是故名常善男子佛
性即是如來如來即是法法即是常善男
子當者即是如來如來即是僧僧即是常以
是義故從因生法不名為常是諸外道无有
一法不從因生善男子是諸外道不見佛性
如來及法是故外道所可言說悉是妄語无
可依者諸凡夫人先見觀衣車乘舍宅城郭

※ 如來及法是故外道所可言說悉是妄語无
有真歸諸凡夫人先見觀衣車乘舍宅城郭
河水山林男女象馬牛羊遂見相似便言是
常當知真實非是常也善男子一切有為皆是
无常虛空无為是故為常佛性无為是故為
常虛空者即是佛性佛性者即是如來如來
者即是无為无為者即是常常即是法法即
是僧僧即无為无為者即是常善男子有
為之法凡有二種色法非色法非色法者心
心數法色法者地水火風善男子心名无常
何以故性是攀緣相應不別故善男子眼色
識性異乃至意識性異是故无常善男子
色境界異乃至法境界異是故无常善男子
眼識相應異乃至意識相應異是故无常善
男子心若常者眼識應獨緣一切法善男子
若眼識異乃至意識異則知无常以法相似
念念生滅凡夫見已計之為常善男子諸因
緣相可破壞故之名无常所謂因眼因色因
明因思惟生於眼識耳識生時所因各異非
眼識因緣乃至意識異之知是復次善男子
壞諸行因緣故心名无常所謂備无常心異
備苦空无我心異心若常者應常備无常滅
得觀苦空无我无復得觀常樂我淨以是義
故外道法中不能攝取常樂我淨善男子當

得觀世空无我无復得觀世間樂我淨以是義
故外道法中不能播乳常樂我淨善男子當
知心法念念无常復次善男子心性異故名
為无常所謂衆生心性異緣覺心性異諸佛
心性異一切外道心有三種一者出家心二
者在家心三者在家遠離心樂相應心異苦
相應心異不苦不樂相應心異貪欲相應心
異瞋恚相應心異愚癡相應心異一切外道
心相之異所謂愚癡相應心異疑戒相應心
異耶見相應心異邪心戒儀其心之異善男
子心若常者之復不能分別諸色所謂青黃
赤白紫色善男子心若常者諸憶念法不應
忘失善男子心若常者凡所讀誦不應增長
復次善男子心若常者不應說言已作今作
當作若有已作今作當作當知是心必定无
常善男子心若常者則无怨親非怨非親心
若常者則不應言我物他物若死若生心若
常者乘有所作不應增長善男子以是義故
當知心性各各別異有別異故當知无常善
男子我今於此非色法中演說无常其義已
顯復當為汝說色无常是色无常本无所

赤白紫色善男子心若常者諸憶念法不應
忘失善男子心若常者凡所讀誦不應增長
復次善男子心若常者不應說言已作今作
當作若有已作今作當作當知是心必定无
常善男子心若常者則无怨親非怨非親心
若常者則不應言我物他物若死若生心若
常者乘有所作不應增長善男子以是義故
當知心性各各別異有別異故當知无常善
男子我今於此非色法中演說无常其義已
顯復當為汝說色无常是色无常本无所
[illegible]故外道諸[illegible]
當知一切色法悉皆无常善男子所有內色
隨時而變歌羅邏時異安浮陀時異伽那時
異諸疱時異初生時異嬰孩時異
童子時異乃至老時各各變異所有外色生
[illegible]起有異莖異枝異葉異華異菓異復次
善男子內味二異歌羅邏時至老時各各
異外味二異歌羅邏時異乃至老時各各
異外味之分有莖枝葉華菓味異歌羅邏
[illegible]

有人為受千罰物一下時已生樂想若下者中者
生者去何說言於下者中而生樂想佛告迦
葉如是如是如佛所說以是義故見有樂相
何以故猶如彼人善受千罰受已下已即得
脫者是人余時便生樂想是故當知於見樂
中生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生
樂想迦葉是故我者
為魔男說五陰中樂者不盡也迦葉有三
受三者三受者所謂樂受苦受不苦不樂受
三者所謂善者行善壞善善男子善受者
名為三者所謂善者行善壞善餘二受者所謂
行善壞善善男子以是因緣生死之中實
有樂受善產厚財產以善樂性不相捨離是
故說言一切皆善善男子生死之中實見有
樂性諸佛菩產隨順世間說言有樂迦葉善
產白佛言世尊諸佛菩產若隨俗說是產妄
不如佛所說備行善者則受樂報持戒安樂
身不受苦乃至衆事以雖是為樂如是等
經所說樂受是產妄不若是產妄諸佛世尊
久於九量百千万億阿僧祇劫備善提道已
雖妄語今作是說其義云何佛言善男子如

北六三四九號（成九十五）　大般涅槃經卷第十二至第十三聖行品第七之二至聖行品第七之三

人於九量百千万億阿僧祇劫備善提道已
雖妄語今作是說其義云何佛言善男子如
上所說諸受樂相即是善提道之根本赤熊
說樂何謂乎唯三菩提以是義故見於
樂中說是樂相善男子譬如世間所須資生
熊為樂因故名為樂所謂女色飲酒食
飯甘味清時得水寒時遇火衣服瓔珞象馬
車乘奴婢僮僕金銀琉璃珊瑚真珠倉庫榮
米如是等物世間所須熊為樂因是名為樂
善男子如是等物亦熊生善因於女人生男
子善憂悲惱乃至斷命因酒甘味乃至食
衆亦熊令人生大憂惱以是義故一切皆苦
見有樂相善男子菩產摩訶產於是八苦解
苦死苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂
因為如是人於下苦中說有樂相唯有苦性
性於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因善男
子苦何苦產摩訶產性於大乘大般涅槃觀
察集諦善男子苦產摩訶產觀此集諦是陰
因緣所謂集者還受於有受有二種一受已
身一受所須復有二種未得五欲繫心專求
既求得已堪忍專著復有三種欲受色受死
色受復有三種業因緣受煩惱因緣受苦因
緣受出家之人有四種受何等為四衣服飲

已愛復有三種業因緣愛煩惱因緣愛出家之人有四種愛何等為四衣服飲

※食卧具湯藥復有五種食噉五陰隨諸所須

一切愛著分別校計凡夫愛者是善男子愛有

二種一者善愛二不善愛不善愛者唯愚求

之善法愛者諸菩薩求善法愛者復有二

種不善與善求二乘者名為不善求大乘者

是名為善善男子凡夫愛者名之為集不名

為諦菩薩愛者名之實諦不名為集何以故

為度衆生所以愛生不以愛故而愛生也迦

葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中為

諸衆生說業為因緣或說憍慢或說六尊或

說凡明為五蔵陰而作因緣今以何義說四

聖諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉菩薩善

哉善哉善男子如汝所說諸因緣者非為非

因但是五陰要因於愛善男子譬如大王若

出遊巡大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨愛

行愛是諸結等亦復隨行譬如臟衣隨有塵

垢垢則隨住愛亦如是隨所愛處結亦

住復次善男子譬如濕地則能生牙愛亦如是

能生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩住

是大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一如

債有餘二如罪糾女婦三如妙華坐有蚖蛇

四如惡食噉而不便而強食之五如嬉戲六

是大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一如

債有餘二如罪糾女婦三如妙華坐有蚖蛇

※四如惡食噉而不便而強食之五如嬉戲六

如虎狼逐子七如劍中息肉八如果風九如

猛星去何名為如債有餘善男子譬如窮人

負他錢財雖債欲畢餘未畢故猶繫在獄而

不得既脫獄閉緣覺亦復如是以有愛習之餘

業故不能得成阿羅多羅三藐三菩提善男

子是名如債有餘善男子去何如罪糾女婦

善男子譬如有人以罪糾女而為婦妻是罪

糾女隨所生子生已便嚙子既盡已復嚙其

夫善男子愛罪糾女亦復如是隨諸衆生生

善狼子隨生隨食善子既盡復嚙衆生令墮

地獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如罪糾女婦

善男子去何如妙華坐有蚖蛇之譬如有人

性愛好華不見華坐蚖蛇過患即便前捉捉

已蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五

欲華不見是愛蚖蛇過患而便愛取即為愛

毒之所歇螫命終墮於三惡道中唯除菩薩

是名如妙華坐蚖蛇之善男子去何所不

便食而強食之譬如有人所不便食而強食

之食已復痛患下而死愛食亦令五道衆生

強食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩是

之食已復痛惱下而死受食命五道樂生
強食會者以是因緣墮三惡道唯除菩薩是
※若所不便食而強食之善男子云何嫉女辭如
惡人與嫉女通而彼嫉女巧作種種語嫉現
飄惡棄是人所有財物便盡驅逐
愛之嫉女無復如是惡人死智與之交通而
是愛女奪其所有一切善法善法既盡驅逐
令墮三惡道中唯除菩薩是名嫉女善男子
云何摩揵迦子辭如摩揵迦子若為食已諸
真陸地或因風吹來在樹下即便生長經
統綿來屋狗罪掛令不增長遂至枯死愛摩
揵迦子亦復如是經纏凡夫所有善法不令
增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡
道唯除菩薩是名摩揵迦子善男子云何創
中惡肉如人久創中生惡肉其人畏當懲心
療治與生捨心若生捨心創惡增長蟲並復
生以是因緣即便命終凡夫惡人五陰創壞
亦復如是愛於其中而為惡肉應當懲心療
治愛惡若不治者命終即墮三惡道中唯除
菩薩是名創中惡肉善男子云何暴風辭如
暴風能偃山壞無拔深根裁愛暴大風亦復
如是於父母所而生惡心能拔大智舍利弗
等及上深固菩提根裁唯除菩薩是名暴風

如暴[illegible]所[illegible]
等及上深固菩提根裁唯除菩薩是名暴風
※善男子云何檀星辭如檀星出現天下一切
人民飢饉病瘦與諸苦惱愛之檀星亦復如
是能斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢饉
生煩惱病流轉生死受種種苦唯除菩薩是
名檀星善男子苦薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃經察愛結如是九種善男子以是義故
諸凡夫人辭聞緣覺有苦有苦歸而見真實
諸苦薩等解苦苦是故苦而有真歸者
凡夫人有集苦歸辭聞緣覺有集有集歸諸
苦薩等解集苦集是故苦集而有真歸辭聞
緣覺有滅非真苦薩摩訶薩有滅有真歸辭
聞緣覺有道非真苦薩摩訶薩有道有真歸
善男子苦薩摩訶薩住於大乘大般涅槃見
滅見滅歸所謂斷除一切煩惱若煩惱斷則
名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故則得
受樂諸佛苦薩求因緣故故名為淨更不復
受世五有故名出世以出世故名為我常於
色聲香味觸男女坐住滅善樂不苦不樂不
取相貌故名畢竟寂滅真歸善男子苦薩如
是住於大乘大般涅槃觀滅聖歸善男子云
何苦薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀道聖
歸善男子辭如闇中因燈得見衆細之物苦

何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃經卷第
歸善男子譬如闇中因燈得見麤細之物善

※薩摩訶薩亦復如是住於大乘大般涅槃因
八聖道見一切法所謂常无常有為无為有
衆生非衆生物非物善樂我无我淨不淨煩
惱非煩惱業非業實不實乘非乘知无知佛
羅漢非佛羅漢求那非求那見非見色非色
道非道解非解善男子菩薩如是住於大乘
大般涅槃觀道聖諦迦葉菩薩白佛言世尊
若八聖道是道聖諦義不相應何以故如來
或說信心為道餘度醫藥或時說道不致遠
是諸佛世尊不敢遠故得阿耨多羅三藐三
菩提亦是菩薩助道之法或時說言精進是
道如告阿難汝有人餘懃修精進則得成於
阿耨多羅三藐三菩提或時說言觀身念處
若有繫心精懃修習是身念處則得成於阿
耨多羅三藐三菩提或時說言正定為道如
告大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不
正定而是道也若入禪定乃能思惟真陰生
滅非下入定能思惟也或說一法若入備集
餘淨衆生滅除一切憂惱苦惱遠得正法所
謂念佛三昧或復說言備无常想是名為道
如告比丘有餘多備无常想者餘得阿耨多

謂念佛三昧或復說言備无常想是名為道
如告比丘有餘多備无常想者餘得阿耨多
※羅三藐三菩提或說空空阿蘭若寂靜空思
惟餘得速成阿耨多羅三藐三菩提或時說
言為人演法是名為道若聞法已疑悔即斷
疑悔斷已則得阿耨多羅三藐三菩提或時
說言持戒是道如告阿難若有精懃備持禁
戒是人則度生死大苦或時說言親近善友
是名為道如告阿難若有親近善知識者則
具淨戒若有衆生能親近我則得表於阿耨
多羅三藐三菩提心或時說言備慈是道備
學慈者斷諸煩惱得不動處或時說言智慧
是道如佛昔為波闍波提比丘尼說姊妹如
諸贊聞以智慧力能斷諸流諸漏煩惱或時
如來說極是道如佛往昔告波斯匿王大王
當知我於往昔多行惠施以是因緣今日得
成阿耨多羅三藐三菩提世尊若八聖道是
道歸者如是等經豈非虛妄若彼諸經非虛
妄者彼中何緣下說八道為道聖諦若彼不
說如來往昔何故錯謬然我定知諸佛如來
久離錯謬今時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉
善男子汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有
[illegible]文作是問善男子如是諸經悉入道諦

善男子汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有
秘密故作是問善男子如是諸經悉入道諦
善男子如我所說若有信道如是信道是信
根本是能依助善提之道是故我說先有諸
深善男子如來善知見量方便欲化衆生故
作如是種種說法善男子譬如良醫識諸衆
生種種病原隨其所宜而為合藥并藥所藥
唯水一種不在藥例或服豆末水或甘草水或
細羅水或黑石蜜水或阿摩勒水或尼婆羅
水或鉢晝羅水或服冷水或服熱水或揩拭
水或安石留水善男子而是良醫善知衆生
所患種種藥雖多藥水下在例如來亦爾善
知方便於一法相隨諸衆生分別廣說種種
名相彼諸衆生隨所說受已滌除斷煩
惱如彼病人隨良醫教所患得除復次善男
子如有一人善解雜語在大衆中是諸大衆
熱渴所逼咸發聲言我欲飲水我欲飲水是
人即時以清冷水隨其種類說言是水或言
波羅或言醍醐或言乳酪或言酥利或言
波耶或言甘露或言牛乳以如是等無量水
名為大衆說善男子如來亦爾以一聖道為
諸聲聞種種而說隨信根等至八聖道復次
善男子譬如金師以一種金隨意造作種種

諸聲聞種種而說隨信根等至八聖道復次
善男子譬如金師以一種金隨意造作種種
瓔珞所謂鈿釵釧鐶鈴鐸天冠臂印雖有如
是異別不同然不離金善男子如來亦爾以
一佛道隨諸衆生種種分別而為說之或說
一種所謂諸佛一道無二復說二種所謂色
慧復說三種謂見慧智復說四種所謂見道
備道無學道佛道復說五種所謂信行法
行道信解脫道見到道身證道復說八種所
謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道
辟支佛道佛道復說七種所謂念覺分擇法
覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺
分復說八種所謂正見正思惟正語正業正
命正精進正念正定復說九種所謂八聖道
及信復說十種所謂十力復說十一種所謂
十力大慈復說十二種所謂十力大慈大悲
復說十三種所謂十力大慈大悲念佛三昧
復說十六種所謂十力大慈大悲念佛三昧
及佛所得三正念處復說廿道所謂十力四
無所畏大慈大悲念佛三昧三正念處善男
子是道一體如來昔日為衆生故種種分別
復次善男子譬如一大因可燃故得種種名
所謂木火草火糠火麁火牛馬糞火善男子

復次善男子譬如一火因可燃故得種種名
所謂木火草火糠火赴火牛馬糞火善男子
※佛道亦尒一而見二為衆生故種種分別復
次善男子譬如一識分別說六謂至於眼耳
名眼識乃至意識亦復如是善男子道亦如
是一而見二如來為化諸衆生故種種分別
復次善男子譬如一色眼所見者則名為色
耳所聞者則名為聲鼻所嗅者則名為香舌
所嚐者則名為味身所覺者則名為畢善男
子道亦如是一而見二如來為欲化衆生故
種種分別善男子以是義故以八聖道分名
道聖諦善男子是四聖諦諸佛世尊次第說
之以是因緣見量衆生得度生死迦葉菩薩
白佛言世尊昔佛一時在恒河坡尸首林中
尒時如來取其樹葉告諸比丘我今手中所
捉葉多一切因地草木葉多諸比丘言世尊
一切因地草木葉多不可稱計如來所捉少
不足言諸比丘我所覺了一切諸法如因大
地生草木等為諸衆生所宣說者如手中葉
世尊尒時說如是言如來所了見量諸法猶
入四諦則為已說若不入者應有五諦佛讚
迦葉善哉善哉善男子女今所聞則能
利益安隱快樂見量衆生善男子如是諸法

迦葉善哉善哉善男子女今所聞則能
利益安隱快樂見量衆生善男子如是諸法
※悉以攝在四聖諦中迦葉菩薩復作是言如
是等法若在四諦如來何故唱言不說佛言
善男子雖復入中猶不名說何以故善男子
知聖諦有二種智一者中二者上中者聲聞
緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸陰苦
名為中智分別諸陰有見量相悉是諸苦非
是聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等
義我於彼經竟不說之善男子知諸入者名
之為門亦名為苦是名中智分別種種有見
量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上
智如是等義我於彼經亦不說之善男子知
諸界者名之為分亦名為性亦名為苦是名
中智分別諸界有見量相悉是諸苦非諸聲
聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我
於彼經亦不說之善男子知色陰相是名中
智分別諸色有見量相悉是諸苦非諸聲聞
緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之善男子知受覺相是名中智分別諸
受有見量覺相非諸聲聞緣覺所知是名上
智善男子如是等義我於彼經亦不說之善
男子知想取相名中智分別諸想有見量

智善男子白是等義我於彼經亦不說之善
男子如想取相名中智分別是想有无量
取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等
義我於彼經亦不說之善男子知行住相是
名中智分別是行无量住相非諸聲聞緣覺
所知是名上智善男子如是等義我於彼經
亦不說之善男子智識分別相是名中智分
別是識无量知相非諸聲聞緣覺所知是名
上智善男子如是等義我於彼經亦不說之
善男子知愛因緣能生五陰是名中智一人
起愛无量及邊聲聞緣覺所不能知能知一
切衆生所起如是等愛是名上智如是等義
我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱是名
中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱
計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義
我於彼經亦不說之善男子知是道相能離
煩惱是名中智分別道相无量无邊所離煩
惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所知是名上
智如是等義我於彼經亦不說之善男子知
世諦者是名中智分別世諦无量无邊不可
稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等
義我於彼經亦不說之善男子一切行无常
諸法无我涅槃空寂是第一義是名中智知
第一義无量无邊不可稱計非諸聲聞緣覺

我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱是名
中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱
計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義
我於彼經亦不說之善男子知是道相能離
煩惱是名中智分別道相无量无邊所離煩
惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所知是名上
智如是等義我於彼經亦不說之善男子知
世諦者是名中智分別世諦无量无邊不可
稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等
義我於彼經亦不說之善男子一切行无常
諸法无我涅槃空寂是第一義是名中智知
第一義无量无邊不可稱計非諸聲聞緣覺
所知是名上智如是等義我於彼經亦不說
之尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
所說世諦第一義諦其義云何世尊第一義
中有世諦不世諦之中有第一義不如其有
者即是一諦如其无者得非如來虛妄說耶
善男子世諦者即第一義諦世尊若令者斷
无二諦佛言善男子有善方便隨順衆生說

大般涅槃經卷第十二
復次善男子菩薩摩
從頭至足其中唯有
肉筋骨□□□□
便利涕唾目淚肪膏
脉菩薩如是專念觀
住在何處誰屬於我
骨是耶菩薩爾時除
是念已骨色相異所
骨相亦復非我何以
及以鴿色菩薩
切色欲復作是念
足跟以駐踝骨依因
骨以駐膞骨依因膞依因腔骨
以駐髖骨依因髖以駐腰骨依因腰骨以
駐脊骨依因脊骨駐肋骨復因脊骨上駐
項骨依因項骨以頤骨依因頤骨以駐牙
齒上有髑髏復因項骨以駐髆骨依因髆骨
以駐臂骨依因臂骨以駐腕骨依因腕骨以
駐掌骨依因掌骨以駐指骨菩薩摩訶薩如
是觀時身所有骨一切分離得是觀已即斷

北六三五〇號（金五十一）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二

齒上有髑髏復因項骨以駐髆骨依因髆骨
以駐臂骨依因臂骨以駐腕骨依因腕骨以
駐掌骨依因掌骨以駐指骨菩薩摩訶薩如
是觀時身所有骨一切分離得是觀已即斷
＊三欲一形貌欲二姿態欲三細觸欲菩薩摩
訶薩觀青骨時見此大地東西南北四維上
下悉皆青相如青色觀黃白鴿色亦復如是
菩薩摩訶薩作是觀時眉間即出青黃赤白
鴿等色光是菩薩於是一一諸光明中見有
佛像見已即問如此身者不淨因緣和合共
成云何而得坐起行住屈申俯仰視眴而息
悲泣喜咲此中无主誰使之然作是問已光
中諸佛忽然不現復作是念或識是我故使
諸佛不為我說復觀此識次第生滅猶如流
水亦復非我復作是念若識非我出息入息
或能是我復作是念是入出息直是風也而
是風性乃是四大四大之中何者是我地性
非我水火風性亦復非我復作是念此身一
切悉无有我唯有心風因緣和合示現種種
所作事業譬如呪力幻術所作亦如箜篌隨
意出聲是故此身如是不淨假衆因緣和合
共成而於何處生此貪欲若被罵辱復於何
處而生瞋恚而我此身三十六物不淨臭穢何

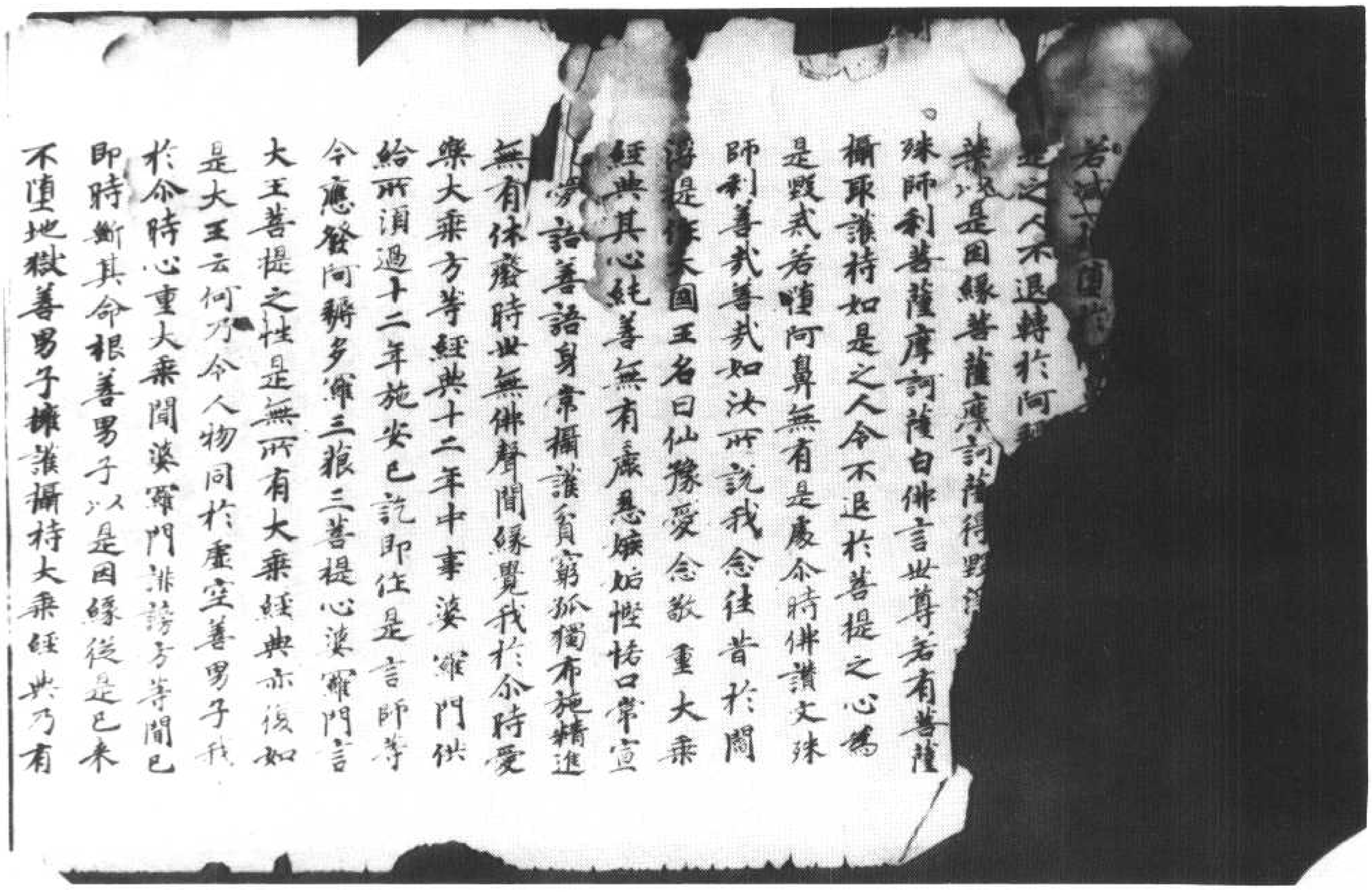
意出聲是故此身如是不淨假衆因緣和合共成而於何處生此貪欲若被罵辱復於何處而生瞋恚而我此身三十六物不淨是穢何

※處當有受罵辱者若聞其罵即便思惟以何音聲而見罵也一一音聲不能見罵若一不能多亦不能以是義故不應生瞋若他來打亦應思惟如是打者從何而生復作是念因手刀杖及以我身故得名打我今何緣橫瞋於他乃是我身自招此咎以我受是五陰身故譬如因的則有箭中我身亦有身有打我若不忍心則散亂心若散亂則失正念若失正念則不能觀善不善義若不能觀善不善義則行惡法惡法因緣則墮地獄畜生餓鬼菩薩尒時作是觀已得四念處得四念處已則得住於懸忍地中菩薩摩訶薩住是地已則能堪忍貪欲恚癡亦能堪忍寒熱飢渴蚊虻蝨蚤暴風惡雨種種疾病惡口罵詈楚打楚撻身心苦惱一切能忍是故名為住堪忍地迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩未得住不動地有因緣故可得破戒迦葉敬諾何者是耶佛言迦葉若有菩薩知以破戒因緣則能令人受持愛樂大

得住不動地淨持戒時頗有因緣得破戒不善男子有菩薩未得住不動地有因緣故可得破戒迦葉敬諾何者是耶佛言迦葉若有菩薩知以破戒因緣則能令人受持愛樂大

※乘經典及能令其讀誦通利書寫經卷廣為他說不退轉於阿耨多羅三藐三菩提為如是故故得破戒菩薩尒時應作是念我寧一劫若滅一切墮於阿鼻地獄受罪要必當令如是之人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提迦葉以是因緣菩薩摩訶薩得變淨戒尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊若有菩薩攝取護持如是之人令不退於菩提之心為是毀戒若墮阿鼻地獄受罪要必當令殊師利善哉善哉如汝所說我念往昔於此閻浮提作大國王名曰仙豫愛念敬重大乘經典其心純善無有慳惡嫉妒慳悋口常宣說愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進無有休息時世無佛聲聞緣覺我於尒時愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須過十二年施安已說即作是言師等今應發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言大王菩提之性是無所有大乘經典亦復如是大王云何乃令人物同於虛空善男子我於尒時心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已即時斷其命根善男子以是因緣從是已來不墮地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有如

薩攝取護持如是之人令不退於菩提之心
為是毀禁若墮阿鼻无有是處尒時佛讚文
殊師利善哉善哉如汝所說我念往昔於此
閻浮提作大國王名曰仙豫愛念敬重大乘
經典其心純善无有慳嫉妬慳悋口常宣
說愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進
无有休息時世无佛聲聞緣覺我於尒時愛
樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給
所須過十二年施安已說即作是言師等令
應發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言大
王菩提之性是无所有大乘經典亦復如是
大王云何乃令人物同於虛空善男子我於
尒時心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已即
時斷其命根善男子以是因緣從是已來不
墮地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有如
是无量勢力復次迦葉又有聖行所謂四聖
諦苦集滅道是名四聖諦迦葉若者遍迦相
集者能生長相滅者[illegible]


若[illegible]
是之人不退轉於阿耨
[illegible]是因緣善薩摩訶薩得聞
殊師利善薩摩訶薩白佛言世尊若有善薩
攝取護持如是之人令不退於菩提之心為
是毀禁若墮阿鼻無有是處尒時佛讚文殊
師利善哉善哉如汝所說我念往昔於閻
浮提作大國王名曰仙豫愛念敬重大乘
經典其心純善無有慳嫉妬慳悋口常宣
說愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進
無有休廢時世無佛聲聞緣覺我於尒時愛
樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供
給所須過十二年施安已說即作是言師等
令應發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言
大王菩提之性是無所有大乘經典亦復如
是大王云何乃令人物同於虛空善男子我
於尒時心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已
即時斷其命根善男子以是因緣從是已來
不墮地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有

明陳無其命相善男子以是因緣從是已來
不墮地獄善男子據諸攝持大乘經典乃有
如是無量勢力
復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦集滅道
是名四聖諦迦葉苦者逼迮相集者能生長
相滅者斷滅相道者大乘相復次善男子苦
者現相集者轉相滅者除相道者能除相復
次善男子苦者有三相苦苦相行苦相壞苦
相集者廿五有滅者滅廿五有道者備其之慧
復次善男子有漏法者有二種有因有果無
漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則
名苦有漏因者則名為集無漏果者則名為
滅無漏因者則名為道復次善男子八相名
苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎
會苦求不得苦五盛陰苦能生如是八苦法
者是名為因無有如是八法之處是名為滅
十力四無所畏三念處大悲是名為道善男
子生者出相所謂五種一者初出二者至終
三者增長四者出胎五者種類生何等為老老
有二種一念念老二終身老復有二種一增
長老二滅壞老是名為老云何為病病謂四
大毒蛇互不調適亦有二種一者身病二者
心病身病有五一者因水二者因風三者因
熱四者雜病五者客病客病有四一者非分
強住二者忘誤墮落三者刀杖四者鬼

苦者有漏因者則名為集無漏者則名為
滅無漏因者則名為道復次善男子八相名
苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎
會苦求不得苦五盛陰苦能生如是八苦法
者是名為因無有如是八法之處是名為滅
十力四無所畏三念處大悲是名為道善男
子生者出相所謂五種一者初出二者至終
三者增長四者出胎五者種類生何等為老老
有二種一念念老二終身老復有二種一增
長老二滅壞老是名為老云何為病病謂四
大毒蛇互不調適亦有二種一者身病二者
心病身病有五一者因水二者因風三者因
熱四者雜病五者客病客病有四一者非分
強住二者忘誤墮落三者刀杖四者鬼魅所著心病亦有四種一者踊躍二者怨怖
三者憂愁四者愚癡復次善男子身心之病
凡有三種何等為三一者業報二者不得遠
離惡對三者時節代謝生如是等因緣名字
受分別病因緣者風等諸病名字者心悶肿

次善男子苦者現相集者轉相滅者除相道
者能除相復次善男子苦者有三相苦苦相
行苦相壞苦相集者二十五有滅者滅二十五
有道者備奢定慧復次善男子有漏法者有二
種有因有果无漏法者亦有二種有因有果
有漏果者是則名苦有漏因者則名為集无
漏果者則名為滅无漏因者則名為道復次
善男子八相名苦所謂生苦老苦病苦死苦
愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦能
生如是八苦法者是名為因无有如是八法
之愛是名為滅十力四无所畏三念處大悲
是名為道善男子生者出相所謂五種一者
初生二者至終三者增長四者出胎五者種
類生何等為老老有二種一念念老二終身
老復有二種一增長老二滅壞老是名為老
云何為病病謂四大毒蛇乎不調適亦有二
種一者身病二者心病身病有五一者因水
二者因風三者因熱四者雜病五者客病客
病有四一者非分強作二者忘誤墮落三者
刀杖瓦石四者鬼魅所著心病亦有四種一
者踊躍二者怨怖三者憂愁四者愚癡復次
善男子身心之病凡有三種何等為三一者

刀杖瓦石四者鬼魅所著心病亦有四種一
者踊躍二者怨怖三者憂愁四者愚癡復次
善男子身心之病凡有三種何等為三一者
業報二者不得遠離惡對三者時節代謝生
如是等因緣名字受分別病因緣者風等諸
病名字者心悶肺脹上氣咳逆心驚下利受
分別者頭痛目痛手足等痛是名為病何等
為死死者捨所受身捨所受身亦有二種一
命盡死二外緣死命盡死者亦有三種一者
命盡非是福盡二者福盡非是命盡三者福
命俱盡外緣死者復有三種一者非分自害
死二者横為他死三者俱死又有三種死一
放逸死二破戒死三壞命根死何等名為放
逸死耶若有誹謗大乘方等經若波羅蜜是
名放逸死何等名為破戒死耶毀犯去來現
在諸佛所制禁戒是名破戒死何等名為壞
命根死捨五陰身是名壞命根死如是名曰
死為大苦何等名為愛別離苦所愛之物破
壞離散所愛之物破壞離散亦有二種一者
人中五陰壞二者天中五陰壞如是人天所
受五陰分別校計有无量種是名愛別離苦
何等名為怨憎會苦所不愛者而共聚集所
不愛者而共聚集復有三種所謂地獄畜生

愛五陰分別校計有无量種是名愛別離苦
何等名為怨憎會苦所不愛者而共聚集所
不愛者而共聚集復有三種所謂地獄畜生
餓鬼如是三趣分別校計有无量種如是則
名怨憎會苦何等名為求不得苦求不得苦
復有三種一者所希望處求不能得二者多
役功力不得果報如是則名求不得苦何等
名為五盛陰苦五陰苦者生苦老苦病苦死
苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦是故名為
五盛陰苦迦葉生之根本凡有如是七種之
苦老苦乃至五盛陰苦迦葉夫衰老者非一
切有佛及諸天一向定无人中不定或有或
无迦葉三界受身无不有生老不必定是故
一切生為根本迦葉世間衆生顛倒覆心貪
著生相厭患老死迦葉菩薩不令觀其初生
已見過患迦葉如有女人入於他舍是女端
正顏貌殊麗以好瓔珞莊嚴其身主人見已
即便問言汝字何等繫屬於誰女人荅言我
身即是功德大天主人問言汝所至處為何
所作女人荅言我所至處能与種種金銀瑠
璃頗梨真珠珊瑚車渠馬瑙象馬車乘
奴婢僕使主人聞已心生歡喜踊躍无量我
令福德故令汝來至我舍宅即便燒香散華
供養恭敬礼拜復於門外更見一女其形醜

令福德故令汝來至我舍宅即便燒香散華
供養恭敬礼拜復於門外更見一女其形醜
陋衣裳弊壞多諸垢膩膚皮皴裂其色艾白
見已問言汝字何等繫屬誰家女人荅言我
字黑闇復問何故名為黑闇女人荅言我所
行處能令其家所有財寶一切衰耗主人聞
已即持利刀作如是言汝若不去當斬汝命
女人荅言汝愚愚癡无有智慧主人問言云
何名為癡无智慧女人荅言汝舍中者即是
我姊我常與姊進止共俱汝若驅我亡當驅
彼主人還入問功德天外有一女面是汝妹
實為是不功德天言實是我妹我與此妹行
住共俱未曾相離隨所住處我常作好彼常
作惡我常利益彼常作衰若愛我者亡應愛
彼若見恭敬亡應敬彼主人即言若有如是
好惡事者我俱不用各隨意去是時二女俱
共相將還其所至余時主人見其還去心生
歡喜踊躍无量是時二女復共相將至一貧
家貧人見已心生歡喜即請之言從今已去
願汝二人常住我家功德天言我等先已為
他所驅汝復何緣俱請我住貧人荅言汝今
念我我以汝故復當敬彼是故俱請令住我
家迦葉菩薩摩訶薩亡復如是不顧生天以
生當有老病死故是以俱棄曾无愛心凡夫

行盡佛令其家所有財寶一切褰耗主人聞
已即持利刀作如是言汝若不去當斬汝命
女人答言汝是愚癡无有智慧主人問言云
何名為癡无智慧女人答言汝舍中者即是
我姊我常與姊進止共俱汝若驅我亡當驅
彼主人還入問功德天外有一女云是汝妹
實為是不功德天言實是我妹我與此妹行
住共俱未曾相離隨所住處我常作好彼常
作惡我常利益彼常作褰若受我者亡應愛
彼若見恭敬亡應敬彼主人即言若有如是
好惡事者我俱不用各隨意去是時二女俱
共相將還其所至余時主人見其還去心生
歡喜踊躍无量是時二女復共相將至一貧
家貧人見已心生歡喜即請之言從今已去
願汝二人常住我家功德天言我等先已為
他所驅汝復何緣俱請我住貧人答言汝令
念我我以汝故復當敬彼是故俱請令住我
家迦葉菩薩摩訶薩亡復如是不顧生天以
生當有老病死故是以俱棄曾无愛心凡夫
愚人不知老病死等過患是故貪愛生死二
法復次迦葉如婆羅門多雜童子為飢所逼

以決
迦葉菩薩
摩訶薩
如婆羅門幼雜童子為飢所逼見人舍中有老病
死等過患是故貪愛生死二法復次迦葉
如婆羅門幼雜童子為飢所逼見人舍中有
婆羅門便取之有智見已呵責之言汝婆
羅門種性清淨何故取是舍中穢果童子聞
已赧然有愧即答之言我實不食為欲洗淨
還棄捨之智者聞言決大愚癡若還棄者本
不應取善男子菩薩摩訶薩亦復如是於此
生分不受不捨如彼智者呵責童子凡夫之人
欣生惡死如彼童子取果還棄復次迦葉譬
如四衢道頭有人器盛滿食色香味具而欲
賣之有人遠來飢羸之見其飯食色香味
具即指之言此是何物食主答言此是上食
色香味具若食此食得色得力能除飢渴得
見諸天唯有一患所謂命終是人聞已即作
是念我今不用色力見天亦不用死即作是
言食是食已若命終者汝今何用於此賣之
食主答言有智之人終不肯買唯有愚人不
知是事多與我價貪而食之善男子菩薩摩

是念我今不用色力見天亦不用死即作是
言食是食已若命終者汝今何用於此賣之
食主答言有智之人終不肯買唯有愚人不
知是事多與我價貪而食之善男子菩薩摩
訶薩亦復如是不願生天得色得力見於諸
天何以故以其不免諸苦惱故凡夫愚癡隨
有生處皆悉貪受以其不見老病死故復次
善男子譬如毒樹根亦能殺人亦能殺皮花
果實悉亦能殺善男子世五有受生之處所
受五陰亦復如是一切能殺復次迦葉譬如
蜜蜂多少俱與善男子生亦如是設壽八万
下至十歲俱亦受苦復次迦葉譬如輪坑上
有草覆於彼岸邊多有甘露若有食者壽天
千年永除諸病安隱快樂凡夫愚人貪其味
故不知其下有大深坑即前欲取不覺脚跌
墮坑而死智者知已捨離遠去善男子菩薩
摩訶薩亦復如是尚不欲受天上妙食況復
人中凡夫之人乃於地獄吞散鐵丸況復人
天上妙饌饌而能不食迦葉以如是喻及餘
无量无邊譬喻當知是生實為大苦迦葉是
名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀於生
苦如葉云何菩薩摩訶薩於是大乘大涅槃
經觀於老苦老者能為欲法上氣能懷勇
力憶念進持威羊快樂憐愍育高安隱自恣

苦如葉云何菩薩摩訶薩於是大乘大涅槃
經觀於老苦老者能為欲法上氣能懷勇
力憶念進持威羊快樂憐愍育高安隱自恣
能作背僕懈怠嬾惰為他所輕迦葉譬如池
水蓮華滿中開敷鮮榮甚可愛樂值天降雹
悉皆破壞善男子老亦如是悉能破壞盛壯
好色復次迦葉譬如國王有一智臣善知兵
法有敵國王桀逆不順王遣此臣往討伐之
即便檐猴將來詣王老亦如是檐猴壯色將
付死王復次迦葉譬如折軸无所復用老亦
如是无所復用復次迦葉如大富家多有財
寶金銀瑠璃珊瑚琥珀車渠馬瑙有諸怨賊
若入其家即能劫奪悉令空盡善男子盛年
好色亦復如是常為老賊之所劫奪復次迦
葉譬如負人貪著上饒細麗衣裳雖復希望
而不能得善男子老亦如是雖有貪心欲受
富樂五欲自恣而不能得復次迦葉如陸地
龜心常念水善男子人亦如是既為衰老之
所乾枯心常憶念壯時所受五欲之樂復次
迦葉猶如秋月所有蓮華皆為一切之所樂
見及其萎黃人所惡賤善男子盛年壯色亦
復如是悉為一切之所愛樂及其老至衆所
惡賤復次迦葉譬如甘蔗既被押已滓无復
味善男子壯年盛色亦復如是既被老所无

復如是悉為一切之所愛樂及其老至衆所
惡賤復次迦葉譬如甘蔗既被搾已滓无復
味善男子壯年盛色亦復如是既被老齒无
※三種味一出家味二讀誦味三坐禪味復次
迦葉譬如滿月夜明晝則不分善男子
人亦如是壯則端嚴形貌疎陳老則衰羸形
神枯悴復次迦葉譬如有王常以政法治於
國土真實无曲慈悲好施時為敵國之所破
壞流離逃遁遂至他土他土人民見已生於
憐愍之心咸作是言大王往日正法治國不
枉万姓如何一旦流離至此善男子人亦如
是既為衰老所壞敗已常讚壯時所行事業
復次迦葉譬如燈炷賴膏油膏油既盡勢
不久停善男子人亦如是賴壯膏壯膏既
盡衰老之炷何得久停復次迦葉譬如枯河
不能利益人及非人飛鳥走獸善男子人亦
如是為老所枯不能利益一切作業復次迦
葉譬如河岸臨峻之樹若遇暴風必當顛墮
善男子人亦如是臨老險岸死風既至無不
得住復次迦葉如車軸折不任重載善男子
老亦如是不能諮受一切善法復次迦葉譬
如嬰兒為人所輕善男子老亦如是常為一
切之所輕賤迦葉以是等喻及餘无量无邊
譬喻當知是老實為大苦迦葉是名菩薩摩
訶薩備行大乘大涅槃經觀於老苦迦葉云
何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於病
苦所謂病者能壞一切安隱樂事譬如雹雨
傷壞穀苗復次迦葉如人有惡心常憂愁而
懷恐怖善男子一切衆生亦復如是常畏病
苦心懷愁憂復次迦葉譬如有人形貌端正
為王夫人欲心所愛遣信通突與共交通時
王捕得即時使人挑其一目截其一耳斬一
手足是人尒時形容改異人所惡賤善男子
人亦如是雖復身體耳目具足既為病苦所
纏逼已則為衆人之所惡賤復次迦葉如芭
蕉樹竹纂蘆驢有子則死善男子人亦如是
有病則死復次迦葉如轉輪王主兵大臣常
在前導王隨後行亦如魚王蟻王螺王牛王
商主在前行時如是諸衆悉皆隨從无捨離
者善男子死轉輪王亦復如是常隨病臣不
相捨離魚蟻螺牛商主病王亦復如是常為
死衆之所隨逐迦葉病因緣者所謂苦惱愁
憂悲歎身心不安或為惡賊之所逼害破壞
浮囊發撤橋梁亦能劫奪正念根本復能破
壞威壯好色力勢安樂除捨慙愧能為身心
燋熱燈炷以是等喻及餘无量无邊譬喻當

憂悲歡即心不安或為眠睡之所遮蔽破壞
浮囊輕撥擒梁亦能劫奪正念根本復能破
壞威仗好色力勢安樂除捨慙愧能為身心
燋熱燒然以是等輩及餘无量无邊辟喻當
知病苦是為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩循
行大乘大涅槃經觀於病苦迦葉云何菩薩
摩訶薩循行大乘大涅槃經觀於死苦所謂
死者能燒滅故迦葉如火災起能燒一切唯
除二禪力不至故善男子死火亦尒能燒一
切唯除菩薩住於大乘大般涅槃勢不及故
復次迦葉如水災起一切漂沒唯除三禪力
不至故善男子死水亦尒漂沒一切唯除菩
薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如風災起
能吹一切悉令散滅唯除四禪力不至故善
男子死風亦尒悉能吹滅一切所有唯除菩
薩住於大乘大般涅槃迦葉菩薩白佛言世
尊彼第四禪以何回緣風不能吹水不能漂
火不能燒佛告迦葉善男子彼第四禪內外
過患一切无故善男子初禪過患內有覺觀
外有火災二禪過患內有歡喜外有水災三
禪過患內有喘息外有風災善男子彼第四
禪內外過患一切俱无是故諸災不能及之
善男子菩薩摩訶薩亦復如是安住大乘大
般涅槃內外過患一切皆盡是故死王不能

禪內外過患一切俱无是故諸災不能及之
善男子菩薩摩訶薩亦復如是安住大乘大
般涅槃內外過患一切皆盡是故死王不能
及之復次善男子如金翅鳥能壞能消一切
龍魚金銀等寶唯除金剛不能令消善男子
死金翅鳥亦復如是能壞能消一切衆生唯
不能消住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩復
次迦葉譬如河岸所有草木大水暴漲悉隨
漂流入於大海唯除揚柳以其臭故善男子
一切衆生亦復如是悉皆隨流入于死海唯除
菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如那羅
延悉能摧伏一切力士唯除大風何以故以
无礙故善男子死那羅延亦復如是悉能摧
伏一切衆生唯除菩薩住於大乘大般涅槃
何以故以无礙故復次迦葉譬如有人於怨
憎中詐現親善常相追逐如影隨形伺求其
便而欲殺之彼怨謹慎堅牢自備故使是人
不能得殺善男子死怨亦尒常伺衆生而欲
殺之唯不能殺住於大乘大般涅槃菩薩摩
訶薩何以故以是菩薩不放逸故復次迦葉
譬如平降金剛暴雨悉壞藥木諸樹山林土
沙瓦石金銀瑠璃一切之物唯不能壞金剛
真寶善男子金剛死雨亦復如是悉能破壞
一切衆生唯除金剛菩薩住於大乘大般涅
槃復次迦葉如金翅鳥能壞諸龍唯不能壞

真實善男子金剛死而亦復如是悉能破壞一切衆生唯除金剛善薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能敗諸龍唯不能敗受三歸者善男子死金翅鳥亦復如是能敗一切无量衆生唯除善薩住三空者何謂三空空无相願復次迦葉如摩羅那毒虵凡所蝎螫雖有良呪上妙好藥无如之何唯阿竭多羅呪能令除愈善男子死毒所螫亦復如是一切醫方无如之何唯除善薩住於大乘大涅槃呪復次迦葉譬如有人為王所瞋其人若能以要善語貢上財寶便可得脫善男子死王不介雖以要語錢財珍寶而貢上之亦不得脫善男子夫死者於險難處无有資糧去處懸遠而无伴侶晝夜常行不知邊際深邃幽闇无有燈明入无門户而有處所雖无痛處不可療治往无應回到不得脫无所破壞見者愁毒非是惡色而令人怖敷在身憂不可覺知迦葉以是等喻及餘无量无邊譬喻當知是死真為大苦迦葉是名善薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於死苦迦葉云何善薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀愛別離苦愛別離苦能為一切衆苦根本如說

回愛生憂　回愛生怖　若離於愛　何憂何怖

愛回緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生

於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離故能生種種微細諸苦令當為決分別顯示善男子過去之世人壽无量時世有王名為善住其王介時為童子身太子治事及登王位各八万四千歲時王頂上生一肉髻其髻柔軟如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以為患足滿十月髻即開割生一童子其形端正奇異少雙色象分明人中第一父王歡喜字之頂生時善住王回以國事委付頂生棄捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲介時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工匠造自然成就而來應之頂生大王即作是念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞具足非工匠造自然成就而來應者當知是王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇垂

何善薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀愛別離苦愛別離苦能為一切衆苦根本如說

回愛生憂　回愛生怖　若離於愛　何憂何怖

愛回緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生

於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離故能生種種微細諸苦令當為決分別顯示善男子過去之世人壽无量時世有王名為善住其王介時為童子身太子治事及登王位各八万四千歲時王頂上生一肉髻其髻柔軟如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以為患足滿十月髻即開割生一童子其形端正奇異少雙色象分明人中第一父王歡喜字之頂生時善住王回以國事委付頂生棄捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲介時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工匠造自然成就而來應之頂生大王即作是念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞具足非工匠造自然成就而來應者當知是王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇垂

即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而
發誓言是金輪寶若實不靈應如過去轉輪
聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇虛
空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生
心生歡喜踊躍无量復作是言我今定當作
轉輪聖王其後不久復有象寶狀貌端嚴如
白蓮華七支柱地頂生見已復作是念我昔
曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高
樓沐浴受齋若有象寶狀貌端嚴如白蓮華
七枝柱地而來應者當知是王即是聖王復
作是念我今當試即擎香爐右膝著地而發
誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖
王所行道去作是誓已是白象寶從旦至夕
周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心
大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪
聖王其後不久次有馬寶其色紺琉璃尾金
色頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說
若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若
有馬寶其色紺琉璃尾金色而來應者當知
是王即是聖王復作是念我今當試即執香
爐右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛
應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是
紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住
本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是

應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是
紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住
本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是
言我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶
形容端正微妙第一不長不短不白不黑身
諸毛孔出栴檀香口氣香如青蓮華其目
遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣
大出能覆面形色細薄如赤銅葉心聰叡慈
有大智慧於諸衆生常有愛語是女以手觸
王衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣
之處尒時頂生復作是念若有女人能知王
心即是女寶其後不久於王宮內自然而有
寶摩尼珠純青瑠璃大如人眼能於闇中照
一由旬若天降雨流如車軸是珠力能作蓋
遍覆之一由旬應此大雨不令下過尒時頂
生復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王
其後不久有主藏臣自然而出多饒財寶臣
富无量庫藏盈溢无所乏少報得眼根力能
徹見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辨
之尒時頂生復欲試之即共乘船入於大海
告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已即
以兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉
聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在
者當沒大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量

以兩手攪大海水時十指頭出十寶藏以奉
聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在
者當沒大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量
※復作念言我今定是轉輪聖王其後不久有
主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知
四兵若任闘者剛强聖王若不任者退不令
見未推伏者能令推伏已推伏者力能守護
尒時頂生復作是念若轉輪王得是寶當
知定是轉輪聖王尒時頂生轉輪聖帝告諸
大臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今
已七寶成就千子具足更何所為諸臣答言
唯然大王東弗婆提猶未歸德王應往討尒
時聖王與其七寶一切營從飛空而往東弗
婆提彼主人民歡喜歸化復告大臣我閻浮
提及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化
七寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯
然大王西瞿陀尼猶未歸德尒時聖王復與
七寶一切營從飛空而往西瞿陀尼王既至
彼彼主人民亦復歸伏復告大臣我閻浮提
及弗婆提此瞿陀尼安隱豐樂人民熾盛盛
以歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣
答言唯然大王北鬱單越猶未歸化尒時聖
王復與七寶一切營從飛空而往北鬱單越
王既至彼彼主人民歡喜歸德復告大臣我

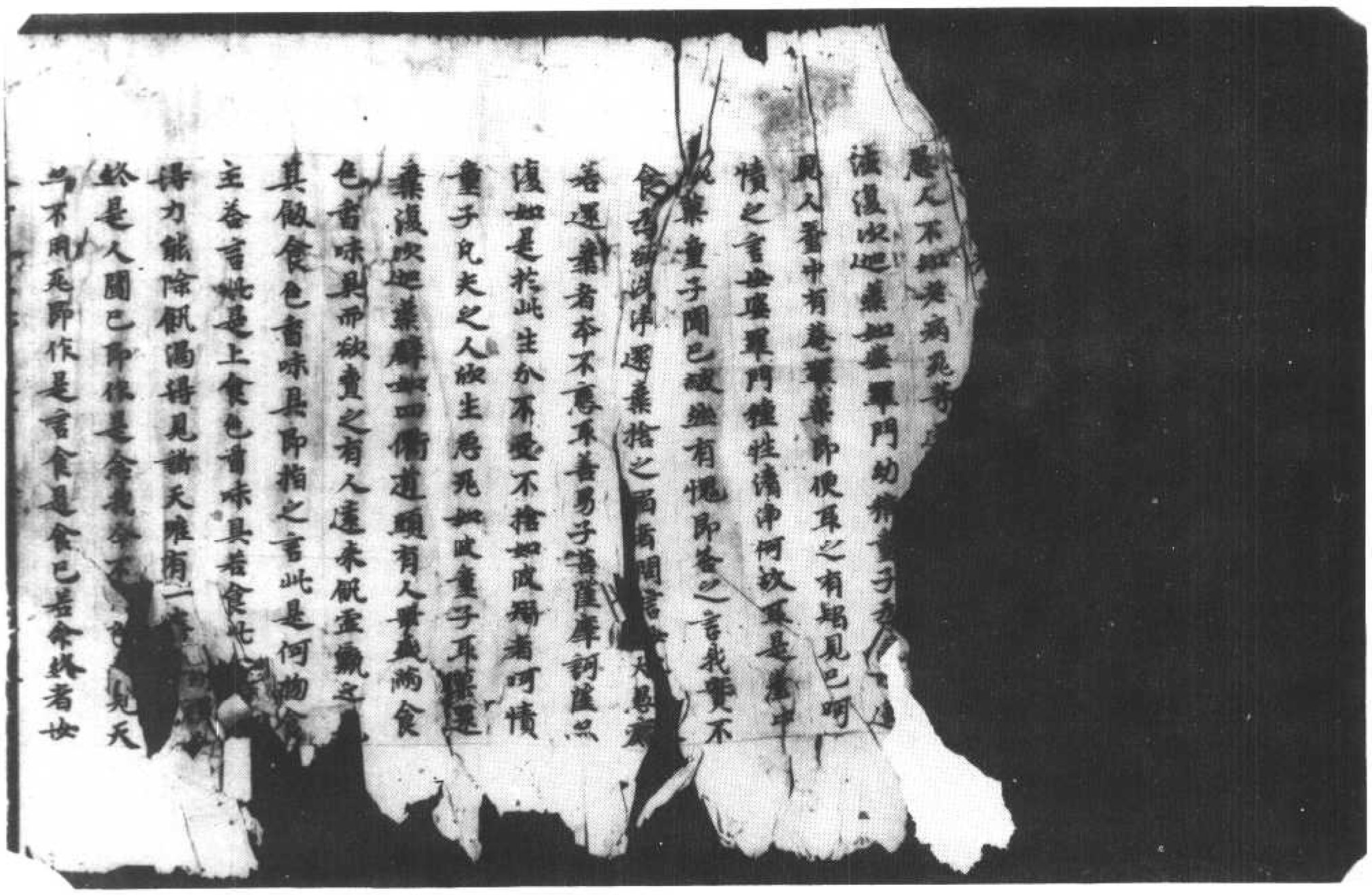
答言唯然大王北鬱單越猶未歸化尒時聖
王復與七寶一切營從飛空而往北鬱單越
王既至彼彼主人民歡喜歸德復告大臣我
※四天下安隱豐樂人民熾盛盛以歸德七寶
成就千子具足更何所為諸臣答言唯然聖
王三十三天壽命極長安隱快樂彼天身形
端嚴光比所居宮殿林榭卧具悉是七寶自
恃天福未來歸化今可往討令其推伏尒時
聖王復與七寶一切營從飛騰虛空上忉利
天見有一樹其色青綠聖王見已即問大臣
此是何色大臣答言此是波利質多羅樹忉
利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂復見
白色猶如白雲復問大臣彼是何色大臣答
言是善法堂忉利諸天常集其中論人天事
於是天主釋提桓因知頂生王已來在外即
出迎逢見已執手昇善法堂分座而坐彼時
二王形容相貌等无差別唯有視眴為別異
耳是時聖王即生念言我今寧可退彼天主
即住其中為天王不善男子尒時帝釋受持
讀誦大乘經典開示分別為他演說唯於深
義未盡通達以是讀誦受持分別為他廣說
回緣力故有大威德善男子而是頂生於此
帝釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所受
念人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終

因緣力故有大威德善男子而是頂生於此
帝釋生惡心已即便墮落閻浮提與所愛
念人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終
※尒時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善
男子當知如是愛別離者極為大苦善男子
菩薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦
何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現
在之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩
備行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子是
菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上
皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉枷
鎖扭械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是觀
於五道一切受生悉是怨憎合會大苦復次
善男子譬如有人常畏怨家枷鎖扭械捨離
父母妻子眷屬珍寶產業而遠逃避善男子
菩薩摩訶薩亦復如是畏怖生死具足備行
六波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩
備行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子云
何菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得苦求
者一切盡求盡求者有二種一求善法二求
不善法善法未得苦惡法未離苦是則略說
五盛陰苦迦葉是名苦諦

大般涅槃經卷第十二

何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現
在之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩
備行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子是
菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上
皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉枷
鎖扭械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是觀
於五道一切受生悉是怨憎合會大苦復次
善男子譬如有人常畏怨家枷鎖扭械捨離
父母妻子眷屬珍寶產業而遠逃避善男子
菩薩摩訶薩亦復如是畏怖生死具足備行
六波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩
備行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子云
何菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得苦求
者一切盡求盡求者有二種一求善法二求
不善法善法未得苦惡法未離苦是則略說
五盛陰苦迦葉是名苦諦

大般涅槃經卷第十二



北六三五四號（稱十八）大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二

主咎言此是上食色香味具若食此若食已若命終者女
得力能除飢渴得見諸天雖有一[illegible]
終是人關已即作是言我今不[illegible]見天
当不用死師作是言食是食已若命終者女
今何用把此貪之食主咎言有殖之人終不肯
置雖有貪人不如是事多与我貪食而食之
善男子菩薩摩訶薩已復如是不願生天得
色得力見於諸天何以故以其不免諸煩惱
疾苦天應殺隨有生處皆悉會受以其不見
死病老故復次善男子譬如毒樹根芽能致莖
芽能致枝葉華果毒之能致善男子廿五有
受生之處而受五陰之復如是一切能致復
次迦葉譬如善織多少與氣善男子生之如
是諸使八万下至十歲與之受苦復次迦葉
譬如崑崙山上有草覆於波斯過多有甘露
若有食者壽天千年永除諸病無隱快樂凡
夫愚人貪其味故不知其下有大深坑即前欲
取不覺墮此陰坑而死殆者知已捨離遠
善男子菩薩摩訶薩已復如是而不[illegible]
上妙食況復人中凡夫之人乃於地獄吞噉
[illegible]

迦葉猶如新
見及真蔓黃人所
須如是善男子一切
惡魔次迦葉
吹善男子此等
三種味一出家味
迦葉譬如滿月彼
人乞如是此則端嚴形貌殊
神姿悴須次迦葉譬如有王常以正法治
國土直實无曲陳悲愍施時為敵國之所破
壞流離逃逝遂至他土他土人民見已生於
憐愍之心我作是言大王法日正法治國不
枉万性如何一旦流離至此善男子人乞如
是既為義者所敗壞已常讚此時所行事業
須次迦葉譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡尋
不久傳善男子人乞如是唯賴此膏此膏既
盡衰老之炷何得久停須次迦葉譬如枯河
不能利益人及非人飛鳥走獸善男子人乞

盡衰老之炷何得久停須次迦葉譬如枯河
不能利益人及非人飛鳥走獸善男子人乞
如是為老所枯不能利益一切作業須次迦
葉譬如阿師臨崖之樹若遇暴風必當顛墮
善男子人乞如是臨老險所死風既至勢不
得住須次迦葉如車軸折不任重載善男子
老乞如是不能諸受一切善法須次迦葉譬
如嬰兒為人所輕善男子老乞如是常為一
切之所輕賤迦葉以是等喻及餘无量无邊
譬喻當知是老實為大苦迦葉是名菩薩摩
訶薩觀行大乘大涅槃經觀於老苦迦葉云
何菩薩摩訶薩觀行大乘大涅槃經觀於病
苦所謂病者能壞一切安隱樂事譬如雲雨
傷壞穀苗須次迦葉如人有怨心常憂愁而
懷恐怖善男子一切衆生乞須如是常畏病
苦心懷憂愁須次迦葉譬如有人形狠踈戾
為王夫人欲心所愛遣信遍喚與共交通時
王捕得即時遣人拔其一目截其一耳斷其
一足是人尒時形容改異人所惡賤善男子
人乞如是雖須身體耳目具足既為病苦所
鞭逼已則為衆人之所惡賤須次迦葉如芭
蕉樹竹葦蘆聚有子則死善男子人乞如是
有病則死須次迦葉如轉輪王主兵大臣常
在前導王隨後行乞如魚王蠟王蠟王牛王

[illegible]人之所悲戚復次迦葉如芭
蕉樹叶叢蔭覆扶有子則死善男子人亦如是
有病則死復次迦葉如轉輪王主兵大臣常
在前導王隨後行亦如魚王蟹王牛王
※商主在前行時如是諸衆悉皆隨逐无捨離者善男子死時諸天復如是常隨病臣不相捨離魚蟹牛商主病王亦復如是常為死衆之所隨逐迦葉病回緣者所謂苦惱愁悲嘆身心安隱或為怨賊之所逼害被縛浮囊發微微孔能初事亦令根本復破壞盛壯好色力勢安樂[illegible]能與身心堅[illegible]能燒燃以是等喻及餘[illegible]輪當知病苦是為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於病苦迦葉云何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於死苦所謂死者能燒滅故迦葉如火災起能燒一切唯除二禪力不至故善男子死火亦能燒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃勢不及故復次迦葉如水災起一切漂沒唯除三禪力不至故善男子死水亦令漂沒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如風災起吹一切悉令散滅唯除四禪力不至故善男子死風亦令悉能吹滅一切所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃迦葉菩薩白佛言世尊彼菩四禪以何回緣風不能吹水不能漂火不能燒佛告迦葉善男子彼第四禪內外過

子死風亦令悉能吹滅一切所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃迦葉菩薩白佛言世尊彼菩四禪以何回緣風不能吹水不能漂火不能燒佛告迦葉善男子彼第四禪內外過
※患一切无故善男子初禪過患內有歡喜外有水災三禪有火災二禪過患內有歡喜外有水災三禪過患內有喘息外有風災善男子內外過患一切俱无是故諸衆男子菩薩摩訶薩亦復如是安住大般涅槃內外過患一切皆盡是故死王不能及之復次善男子如金翅鳥能啖龍消一切龍金翅鳥如是能啖能消一切衆生唯不能消住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩復次迦葉譬如阿坻所消草木大水暴長悉隨漂流入於大海唯除楊柳以其濡故善男子一切衆生亦復如是悉皆隨流入于死海唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯除大風何以故以无尋故善男子死那羅延亦復如是悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次一切衆生唯除菩薩何以故以无尋故復次迦葉如有人於怨憎中詐現親善常相追逐如影隨形伺求其便而欲害之彼怨諦慎堅窣自備故使是人不能得害善男子死怨亦令常伺衆生而欲

何以故以无量故須次迦葉譬如有人於怨
憎中詐現親善常相追逐如影隨形伺求其
便而欲煞之彼怨讎慎堅牢自備彼使是人
不能得煞善男子死怨亦尒常伺衆生而欲
*煞之唯不能煞住於大乘大般涅槃菩薩摩
訶薩何以故以是菩薩不放逸故須次迦葉
譬如平降金剛暴雨悉壞藥木諸樹山林土
沙瓦石金銀琉璃一切之物唯不能壞金剛
真寶善男子金剛死雨亦須如是悉能破壞
一切衆生唯除金剛菩薩住於大乘大般涅
槃須次迦葉如金翅鳥能噉諸龍唯不能噉
受三歸者善男子死金翅鳥亦須如是能噉
一切无量衆生唯除菩薩住三空者何謂三
空空无相願須次迦葉如摩羅毒蛇凡所螫
螫雖有良呪上妙好藥无如之何作阿竭多
星呪能令除愈善男子死毒所螫[illegible]須如去
一切醫方无如之何唯除菩薩住於大乘大
般涅槃呪須次迦葉譬如有人為王所瞋其
人若能以濡善語貢上財寶便可得脫善男
子死王不尒雖以濡語錢財珎寶而貢之上
亦不得脫善男子夫死者於嶮難處无有資
粮去處玄遠而无伴侶晝夜常行不知邊際
深邃幽冥无有燈明入无門戶而有處所雖
无痛處不可療治往无遮止到不得脫无所
破壞見者愁毒非是惡色而令　敷在身

粮去處玄遠而无伴侶晝夜常行不知邊際
深邃幽冥无有燈明入无門戶而有處所雖
无痛處不可療治往无遮止到不得脫无所
破壞見者愁毒非是惡色而令　敷在身
*邊不可覺知迦葉以是等喻及餘无量无邊
譬喻當知是死真為大苦迦葉是名菩薩摩
訶薩脩行大乘大涅槃經觀於死苦復次迦葉云
何菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀愛別
離苦愛別離苦能為一切衆苦根本如說
曰愛生憂　曰愛生怖　若離於愛　何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離
故能生種種微細諸苦今當為汝分別斷示
善男子過去之世人壽无量時世有王名為
善住其王尒時為童子身太子治事及登王
位各八万四千歲時王頂上生一肉皰其皰
柔濡如兜羅綿細濡劫具漸漸增長不以為
患之滿十月皰即開敷生一童子其形端政
奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜字
之頂生時善住王因以國事委付頂生棄捨
宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尒
時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工匠
造自然成就而來應之頂生大王即作是念

頂生於十五日雲在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶具輪千輻轂輞具足非工匠
造自然成就而來應之頂生大王即作是念
※我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日雲
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞
具足非工匠造自然成就而來應者當知是
王即是聖王即當得作轉輪聖帝須作是念
我今當試即以左手擊此輪寶右觀香爐右
膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如
過去轉輪聖王所行道法作是誓已是金輪
寶飛昇虛空遍十方已還來住在頂生左手
尒時頂生心生歡喜踊躍无量須作是言我
今定當作轉輪聖王其後不久須臾有象寶出
銀蹄黛如白蓮華七枝拄地頂生見已須臾
是念我昔曾聞五通仙說若轉輪王於十五
日雲在高樓沐浴受齋若有象寶出銀蹄黛
如白蓮華七枝拄地而來應者當知是王即
是聖王須作是念我今當試即擊香爐右膝
著地而發誓言是白象寶若實不虛應如過
去轉輪聖王所行道法作是誓已是白象寶
從旦至夕周遍八方盡大海際還住本處尒
時頂生心大歡喜踊躍无量須作是言我今
定是轉輪聖王其後不久次有馬寶具色紺
炎騁尾金色頂生見已須臾作是念我昔曾聞
五通仙說若轉輪王於十五日雲在高樓沐

空是轉輪聖王其後不久次有馬寶具色紺
炎騁尾金色頂生見已須臾作是念我昔曾聞
五通仙說若轉輪王於十五日雲在高樓沐
※浴受齋若有馬寶其色紺炎騁尾金色而來
應者當知是王即是聖王須作是念我今當
試即執香爐右膝著地而發誓言是紺馬寶
若實不虛應如過去轉輪聖王所行道法作是
誓已是紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大海
際還住本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量
須作是言我今定是轉輪聖王其後不久須
臾有女寶形容端政微妙第一不長不短不白
不黑身諸毛孔出栴檀香口氣香潔如青蓮
華其目遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦須如是
具右廣大出能震而形色細薄如赤銅葉心
聰叡哲有大智慧於諸衆生常有滑語是女
以手觸王衣時即知王身安樂病患亦知王
心所緣之處尒時頂生須作是念若有女人
能知王心即是女寶其後不久於王宮內自
然而有寶摩尼珠純青流耀大如人臂能於
闇中照一由旬若天降雨滿如車軸是珠力
能作蓋遍覆之一由旬遍此大雨不令下過
尒時頂生須作是念若轉輪王得是寶珠必
是聖王其後不久有主藏臣自然而出多饒
財寶臣富无量庫藏盈溢无所乏少報得眼
相力能徹視一切地中所有伏藏隨王所念

是聖王其須不久有主藏臣自然而出多饒
財寶臣富无量庫藏盈溢无所乏少報得眼
相力能徹視一切地中所有伏藏隨王所念
※皆能辦之尒時頂生須欲試之即共乘船入
於大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣
聞已即以兩手挹大海水時十指頭出十寶
藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之
其餘在者當授大海尒時頂生心大歡喜踊
躍无量須作念言我今定是轉輪聖王須須
不久有主兵臣自然而出勇健猛略衆謀若
一善知四兵若住關者則現聖王若不住者
退不令見未權伏者能令權伏已權伏者力
能守護尒時頂生須住是念若轉輪王得是
兵寶當知定是轉輪聖王尒時頂生轉輪聖
帝告諸大臣汝等當知此關浮提安隱豐樂
然我今已七寶成就千子具足更何所為諸
臣答言唯然大王東弗婆提猶未歸德王應
往討尒時聖王與其七寶一切營從飛空而
往東弗婆提彼土人民歡喜歸化須臾大臣
我關浮提及弗婆提安隱豐樂人民盛悉來
歸化七寶成就千子具足須何所為諸臣答
言唯然大王西瞿耶尼猶未歸德尒時聖王
須與七寶一切營從飛空而往西瞿耶尼王
既至彼彼土人民亦須歸伏須臾大臣我關
浮提及弗婆提此瞿耶尼安隱豐樂人民熾

須與七寶一切營從飛空而往西瞿耶尼王
既至彼彼土人民亦須歸伏須臾大臣我關
浮提及弗婆提此瞿耶尼安隱豐樂人民熾
※盛悉以歸化七寶成就千子具足須何所為
諸臣答言唯然大王北鬱單曰猶未歸化尒
時聖王須與七寶一切營從飛空而往北鬱
單曰王既至彼彼土人民歡喜歸德須臾大
臣我四天下安隱豐樂人民熾盛成以歸德
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
然大王世三天壽命極長安隱快樂彼天身
形端嚴无比所居宮殿林檎毗其悉是七寶
自恃天福未來歸化今可往討令其權伏尒
時聖王須與七寶一切營從飛空上忉
利天見有一樹其色青綠聖王見已即問大
臣此是何色大臣答言此是波利質多羅樹
忉利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂須
見白色猶如白雲須問大臣彼是是何色大
臣答言是善法堂忉利諸天常集其中論人
天事於是天主釋提桓因知頂生王已來在
外即出迎逆見已執手昇善法堂分坐而坐
彼時二王形容相貌等无差別唯有視眄為
別異耳是時聖王即生念言我今寧可退彼
天主即住其中為天王不善男子尒時帝釋
受持讀誦大乘經典開示分別為他演說唯
於深義未盡通達以是讀誦受持分別為他

天主即住其中為天王不善男子今時帝釋
受持讀誦大乘經典開示分別為他演說唯
於深義未盡通達以是讀誦受持分別為他

※廣說回緣力故有大威德善男子而是頂生
於此帝釋生惡心已即便墮落還閻浮提與
所愛念人天離別生大苦惱遇惡病即便
命終尒時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身
是善男子當知如是愛別離者極為大苦善
男子菩薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別
離苦何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不
觀現在之世愛別離苦善男子云何菩薩摩
訶薩備行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男
子是菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中
天上皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫
閉枷鎖杻械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如
是觀於五道一切初受生悉是怨憎合會大苦
復次善男子譬如有人常畏怨家枷鎖杻械
捨離父母妻子眷屬珍寶生業而遠逃避善
男子菩薩摩訶薩亦復如是怖畏生死具足
備行六波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩
訶薩備行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男
子云何菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得
苦求者一切盡求盡求者有二種一求善法
二求不善法善法未得者惡法未離者是則
略說五盛陰苦迦葉是名苦諦尒時迦葉菩

訶薩備行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男
子云何菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得
苦求者一切盡求盡求者有二種一求善法
二求不善法善法未得者惡法未離者是則
略說五盛陰苦迦葉是名苦諦尒時迦葉菩

※薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說五盛陰苦
是義不然何以故如佛往昔告釋摩男若色
苦者一切衆生不應求色若有求者則不名
苦如佛告諸比丘有三種受苦受樂受不苦
不樂受如佛先為諸比丘說若有人能備行
善法則得受樂又如佛說於善道中六塵受
樂眼見好色是則為樂耳鼻舌身意思好法
亦復如是如佛說偈
持戒則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　容儀皆具足
若受衆食時　調習而經行　獨處於山林　如是比丘樂
若樂於衆生　晝夜常慈愍　曰是清常樂　以休
少欲知足樂　多聞分別樂　无著阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為受樂
世尊如諸經中所說樂相具義如是如佛今
說云何當與此義相應

苦者一切衆生不應求色若有求者則不名
苦如佛告諸比丘有三種受苦受樂受不苦
不樂受如佛先為諸比丘說若有人能行
善法則得受樂又如佛說於善道中六塵受
樂眼見好色是則為樂耳聲香味意思好法
亦復如是如佛說偈
持戒則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　寤已無憂惱
為受衆食時　調習而經行　獨處於山林　知足無憂惱
若住於衆生　晝夜常慈愍　回是得常樂　以休
少欲知足樂　多聞分別樂　无著阿羅漢　等為諸受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為實樂
世尊如諸經中所說樂相具義如是如佛今
說士何當與此義相應

大般涅槃經卷第十二

如是實藏[illegible]大海[illegible]
本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是
念我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶
形容端正微妙第一不長不短不白不黑身
諸毛孔出旃檀香口氣香潔如青蓮華其目
遠視見一由旬耳聞聲唄之復如是其舌廣
大出能覆面形色細薄如燕銅葉心懷慧哲
有大智慧於諸衆生常有軟語是女以手觸
王衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之
處尒時頂生復作是念若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠純青瑠璃大如人臂能於闇中照一
由旬若天降雨流如車軸是珠力能作蓋遍
覆足一由旬遮此大雨不令下過尒時頂生
復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王其
後不久有主藏臣自然而出多饒財寶臣富
无量庫藏盈溢无所乏少報得眼根力能徹
見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辨之
尒時頂生復欲試之即共乘船入於大海告
藏臣言我今欲得殊異之寶藏臣聞已即以
兩手挹大海水時十指頭出十寶藏以奉聖
王而白王言大王所須隨意用之其餘在者
當授大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量復

兩手挽大海水時十指頭出七寶藏以奉聖
王而白王言大王所須隨意用之其餘在者
當授大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量復
作念言我今定是轉輪聖王其後不久有主
兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四
兵若住關者則現聖王若不住者退不令現
來推伏者能令推伏已推伏者力能守護尒
時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知
定是轉輪聖王尒時頂生轉輪聖帝告諸大
臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
然大王東弗婆提猶未歸德王應往討尒時
聖王与其七寶一切營從飛空而往東弗婆
提彼土人民歡喜歸德復告大臣我閻浮提
及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化七
寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯然
大王西瞿耶尼猶未歸德尒時聖王復與七
寶一切營從飛空而往西瞿耶尼王既至彼
彼土人民亦復歸伏復告大臣我閻浮提及
弗婆提此瞿耶尼安隱豐樂人民熾盛已
歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣答
言唯然大王北欝單越猶未歸化尒時聖王
復与七寶一切營從飛空而往北欝單越王
是彼彼土人民歡喜歸德復告大臣我四

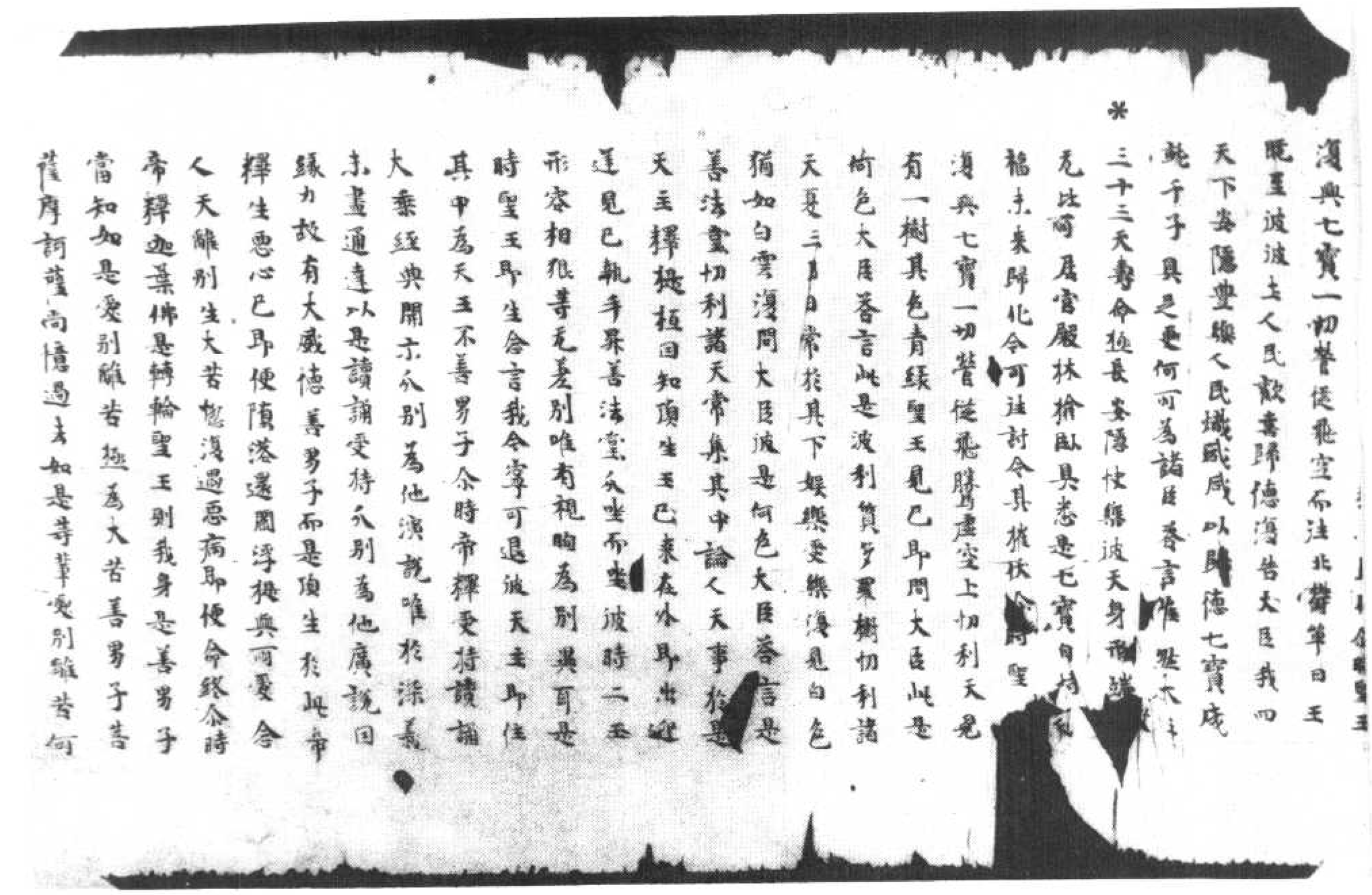
言唯然大王北欝單越猶未歸化尒時聖王
復与七寶一切營從飛空而往北欝單越王
既至彼彼土人民歡喜歸德復告大臣我四
天下安隱豐樂人民熾盛已歸德七寶成
就千子具足更何所為諸臣答言唯然聖王
三十三天壽命極長安隱快樂彼天身形端
嚴无比所居宮殿林檎卧具悉是七寶自持
天福來來歸化尒可往討尒時聖
王復與七寶一切營從飛騰虛空上忉利天
見有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此
是何色大臣答言此是波利質多羅樹忉利
諸天夏三月日常於其下娛樂受樂須臾白
色猶如白雲復問大臣彼是何色大臣答言
是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於
是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出
迎逢見已執手昇善法堂分坐而坐彼時二
王形容相貌等无差別唯有視眴為別異耳
是時聖王即生念言我今寧可退彼天主即
住其中為天王不善男子尒時帝釋受持讀
誦大乘經典開示分別為他演說唯於深義
未盡通達以是讀誦受持分別為他演說因
緣力故有大威德善男子而是頂生於此帝
釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念
人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終尒

未盡通達以是讀誦受持分別為他演說因
緣力故有大威德善男子而是頂生於此帝
釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念
人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終余
時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男
子當知如是愛別離者極為大苦善男子菩
薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦何
況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在
之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩修
行大乘大涅槃經觀惡憎會苦善男子是菩
薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上皆
有如是惡憎會苦譬如人觀牢獄繫閉枷鎖
杻械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是觀於
五道一切受生悉是惡憎合會大苦復次善
男子譬如有人常畏惡家枷鎖杻械捨離父
母妻子眷屬珍寶生業而遠逃避善男子菩
薩摩訶薩亦復如是怖畏生死具足修行六
波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩修
行大乘大般涅槃觀惡憎會苦善男子云何
菩薩修行大乘大般涅槃觀求不得苦求者
一切盡求盡求者有二種一求善法二求不
善善法又得苦惡未離苦是則略說五盛陰苦
迦葉是名苦諦余時迦葉菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說五盛陰苦是義不然何以

善菩薩修行大乘大般涅槃觀求不得苦求者
一切盡求盡求者有二種一求善法二求不
善善法又得苦惡未離苦是則略說五盛陰苦
迦葉是名苦諦余時迦葉菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說五盛陰苦是義不然何以
故如佛法首苦釋摩男若色苦者一切衆生
不應求色若有求者則不名苦如佛告諸比
丘有三種受苦受樂受不苦不樂受如佛先
為諸比丘說若有人能修行善法則得受樂
之如佛說於善道中六觸受樂眼見好色是
則為樂耳聞舌身意思好法之復如是如佛
說偈
持戒則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　悟則心歡喜
若受衣食時　誦習而經行　獨處於山林　如是衆為樂
若能於衆生　盡夜常修慈　因是得常樂　以不惱他故
[illegible]樂　多聞分別樂　无著阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為衆樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛所
說云何當與此義相應

大般涅槃經卷第十二

北六三五七號（乃四十二）　大般涅槃經卷第十二聖行品第七之二



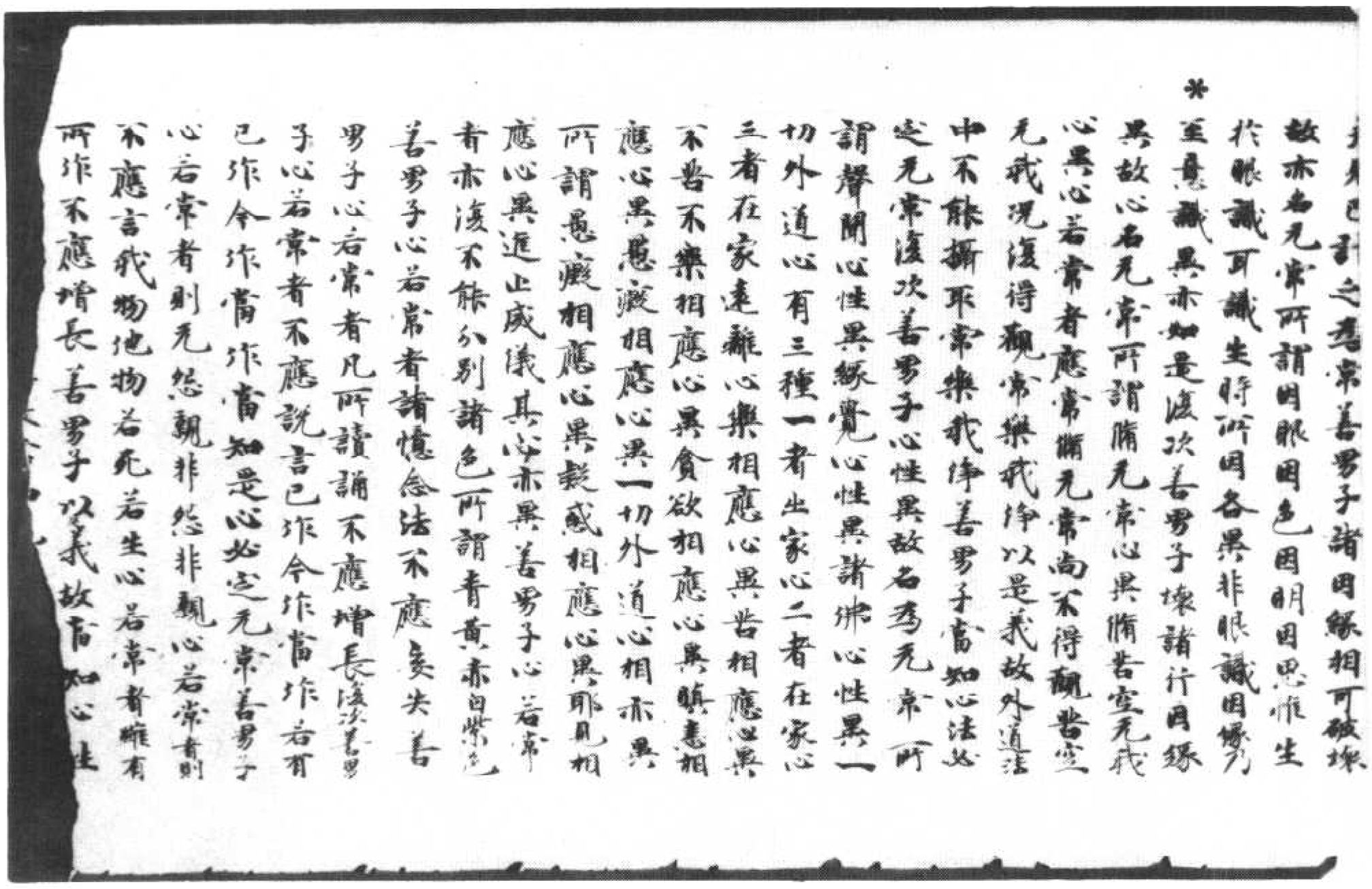
人天離別生大苦惱涅槃過患病耶憶念終令時
帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男子
當知如是愛別離苦極為大苦善男子善
薩摩訶薩雨情過去如是等輩愛別離苦何
況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在
之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩備
行大乘大涅槃經觀愛增會苦善男子是善
薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上皆
有如是愛增會苦譬如人觀罪獄繫閉枷鎖
杻械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是觀於
五道一切受生悉是愛增合會大苦復次善
男子譬如有人常畏怨家枷鎖杻械捨離父
母妻子眷屬珍寶生業而遠逃避善男子菩
薩摩訶薩亦復如是怖畏生死具足備行六
波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩備
行大乘大般涅槃觀愛增會苦善男子云何
菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得苦求者
一切盡求盡求者有二種一求善法二求不善
法善法求得苦惡法求離苦是則略說五蓋
陰苦迦葉是名苦諦尒時迦葉菩薩摩訶薩
白佛言世尊如佛所說五蓋陰苦是義不然
何以故如佛往昔告釋摩男若色苦者一切衆
生不應求色若有求者則不名苦如佛告諸比
丘有三種受苦受樂受不苦不樂受如佛
先為諸比丘說若有人能備行善法則得受樂又
如佛說於善道中六阜受樂眼見好色是則為

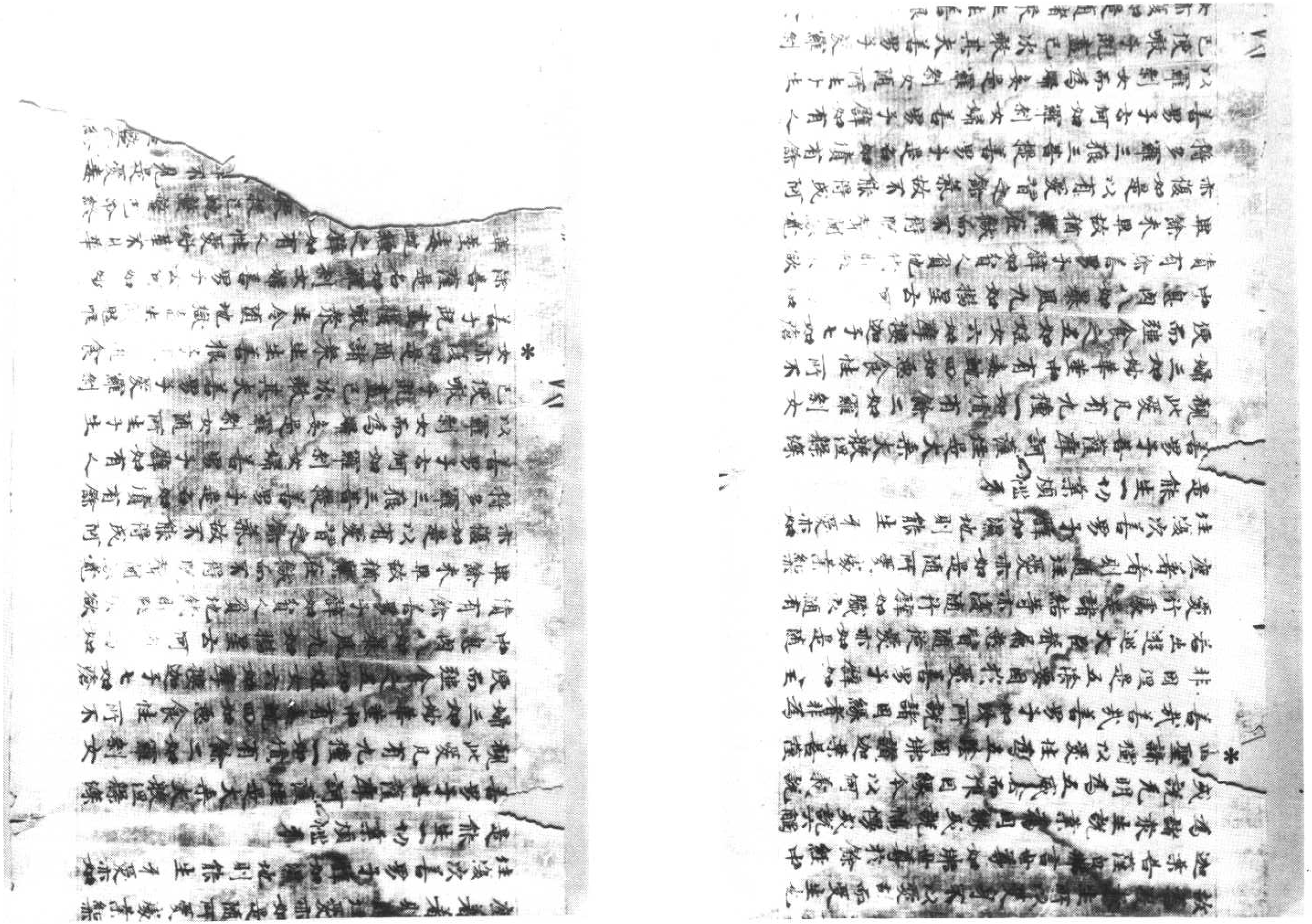
波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩備
行大乘大般涅槃觀愛增會苦善男子云何
菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得苦求者
一切盡求盡求者有二種一求善法二求不善
法善法求得苦惡法求離苦是則略說五蓋
陰苦迦葉是名苦諦尒時迦葉菩薩摩訶薩
白佛言世尊如佛所說五蓋陰苦是義不然
何以故如佛往昔告釋摩男若色苦者一切衆
生不應求色若有求者則不名苦如佛告諸比
丘有三種受苦受樂受不苦不樂受如佛
先為諸比丘說若有人能備行善法則得受樂又
如佛說於善道中六阜受樂眼見好色是則為
樂耳舌身意思好法亦復如是如佛說偈
特戒財為樂　身不受衆苦　曉眠得安隱　寤則心歡喜
若受衣食時　誦習而經行　獨處於山林　如是處為樂
若能於衆生　畫夜常修慈　目是得常樂　以不惱他故
少欲知足樂　多聞分別樂　无著阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事畢　是名為實樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今
說云何當與此義相應

道方於未來當決定遠離之路而不知以
善法資糧而自庄嚴是諸外道常為姪欲衆
毒所害而反抱持五欲猶毒是諸外道勝惡
熾盛而復反更親近惡友是諸外道常為无
明之所覆蔽而反推求邪惡之法是諸外道
常為邪見之所誑惑而反於中生親善想是
諸外道怖食甘菓而種苦子是諸外道已害
煩惱闇室之中而反遠離大智炬明是諸外
道患煩惱濁而復更飲諸欲鹹水是諸外道
溺沒生死无邊大河而復遠離无上船師是
諸外道遠遠惑諸例言諸行常諸行若常者
是愚善男子我觀諸行悉皆无常云何知也
以因緣故若有諸法從緣生者則知无常是
諸外道无有一法不從緣生善男子佛性无
生无滅无去无來非過去非未來非現在非
因所作非无因作非作非作者非相非无相
非有名非无名非名非色非長非短非陰界
入之所執持是故名常善男子佛性亦是如
來如來亦是法法亦是常善男子常者即是
如來如來即是僧僧即是常以是義故從因

北六三五八號（崑二十六）　大般涅槃經卷第十三至第十四聖行品第七之三至聖行品第七之四

非有名非无名非名非色非長非短非陰界
入之所執持是故名常善男子佛性即是如
來如來即是法法即是常善男子常者即是
如來如來即是僧僧即是常以是義故從因
生法不名為常是諸外道无有一法不從因
生善男子是諸外道不見佛性如來及法是
故外道所可言說悉是妄語无有真諦諸凡
夫人先見瓔衣車乘舍宅城郭河水山林男
女牛馬牛羊後見相似便言是常當知其實
非是常也善男子一切有為皆是无常虛空
无為是故為常佛性无為是故為常虛空者
即是佛性佛性者即是如來如來者即是无
為无為者即是常常者即是法法者即是僧
僧即无為无為者即是常善男子有為之法
凡有二種色法非色法非色法者心心數法色
法者地水火風善男子心名无常何以故性
是攀緣相應分別故善男子眼識性異乃
至意識性異是故无常善男子色境界異乃
至法境界異是故无常善男子眼識相應異
乃至意識相應異是故无常善男子心名常
者眼識應獨緣一切法善男子若眼識異乃
至意識異則知无常以法相似念念生滅凡
夫見已計之為常善男子諸因緣相可破壞
故亦名无常所謂明眼因色因明因思惟生
於眼識耳識生時所明各異非眼識因緣乃





愛无色愛[illegible]

苦因緣愛出家之人有四種愛何等為四[illegible]

飲食卧具湯藥復有五種貪著五陰隨[illegible]

所須一切愛著分別校計无量无邊善男子

愛有二種一者善愛二不善愛不善愛者唯

願求之善法愛者諸菩薩求善法愛者復有

二種不善與善求二乘者名為不善求大乘

者是名為善男子凡夫愛者名之為集不

名為諦菩薩愛者名之實諦不名為集何以

故為度衆生所以愛生不以愛故而受生也

如葉善薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中

為諸衆生說業為因緣或說憍慢或說六觸

或說无明為五蓋陰而作因緣今以何義說

四聖諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉善哉

善哉善男子如汝所說諸因緣者非為非因

但是五陰要因於愛善男子譬如大王若出

遊巡大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨愛行

處是諸結等亦復隨行譬如臧主隨有產業

者則隨任愛亦如是隨所愛處業結亦復

次善男子譬如涅地則能生芽愛亦如是能

生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩住是

大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一如債

者則隨任愛亦如是隨所愛處業結亦復

次善男子譬如涅地則能生芽愛亦如是能

生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩住是

大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一如債

※有餘二如羅刹女婦三如妙華莖有毒蛇四

如惡食性不便而強食之五如嫉女六如

摩接迦子七如瘡中息肉八如累風九如蜜

星云何名為如債有餘善男子譬如窮人負

他錢財雖債欲畢餘未畢故猶繫在獄而不

得脫督閻緣覺亦復如是以有愛習之餘氣

故不能得成阿羅多羅三藐三菩提善男子

是名如債有餘善男子云何如羅刹女婦善

男子譬如有人以羅刹女而為婦妻是羅刹

女隨所生子生已便食子既盡已復食其夫

善男子愛羅刹女亦復如是隨諸衆生生善

根子隨生隨食善子既盡復食衆生令墮地

獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅刹女婦善

男子云何如妙華莖毒蛇經之譬如有人性

愛好華不見華莖毒蛇過患即便前徑提已

蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪欲

華不見是愛毒蛇過患而便受取即為愛毒

之所螫螫命終即墮三惡道中唯除菩提是

名如妙華莖毒蛇經之善男子云何所不便食

而強食之譬如有人所不便食而強食之食

之所殺盡命終即墮三惡道中唯除菩提是
名如妙華塗毒蛇鍾之善男子云何所不便食
而強食之辭如有人所不便食而強食之食
已腹痛患下而死愛食如是五道衆生強
食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩是名
所不能食而強食之善男子云何婬女辭如
愚人與婬女通而彼婬女巧作種種諂媚現
親恣奪是人所有錢財錢財既盡便復驅逐
愛之婬女亦復如是愚人无智與之交通而
是愛女奪其所有一切善法善法既盡驅逐
令墮三惡道中唯除菩薩是名婬女善男子
云何摩樓迦子辭如摩樓迦子若鳥食已隨
重墮地或因風吹來在樹下即便生長纏繞
縛束反拘陁樹令不增長遂至枯死愛摩樓
迦子亦復如是纏縛凡夫所有善法不令增
長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡道
唯除菩薩是名摩樓迦子善男子云何瘡中
息肉如人冬瘡中生息肉其人要當勤心療
治莫生捨心若生捨心瘡息增長亦生
以是因緣即便命終凡夫愚人五陰瘡疣亦
復如是愛於其中而為息肉應當勤心療治
愛息若不治者命終即墮三惡道中唯除菩
薩是名瘡中息肉善男子云何瘖啞辭如

以是因緣即便命終凡夫愚人五陰瘡疣亦
復如是愛於其中而為息肉應當勤心療治
愛息若不治者命終即墮三惡道中唯除菩
薩是名瘡中息肉善男子云何暴風辭如暴
風能偃山壞岳拔深根株愛暴大風亦復如
是於父母所而生惡心能拔大智舍利弗等
无上深固菩提根株唯除菩薩是名暴風善
男子云何彗星辭如彗星出現天下一切人
民飢饉病疫嬰諸苦惱愛之彗星亦復如是
能斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢饉生
煩惱病流轉生死愛種種苦唯除菩薩是名
彗星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃觀察愛結如是九種善男子以是義故諸
凡夫人有苦无諦辟支佛聞緣覺有苦諦而
无真實諸菩薩等解苦无苦是故无苦而有
真諦諸凡夫人有集无諦辟支佛聞緣覺有集有
集諦諸菩薩等解集无集是故无集而有真
諦辟支佛聞緣覺有滅非真菩薩摩訶薩有滅有
真諦辟支佛聞緣覺有道非真菩薩摩訶薩有
道有真諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃見滅見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩惱
斷則名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故
則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨更

滅見滅見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩惱
斷則名為常滅煩惱火則名為滅煩惱滅故
則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨更
不復受世五有故名出世以出世故名為我
常於彼色聲香味觸等若男若女若生住滅
若善若惡不善不惡下取相貌故名畢竟滅
滅真諦善男子善薩如是住於大乘大般涅
槃觀滅聖諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃觀道聖諦善男子譬如闇中因燈得見麤
細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大
般涅槃因八聖道見一切法所謂常无常有
為无為有衆生非衆生物非物若樂我无我
淨不淨煩惱非煩惱業非業實非實六乘非乘
知无知陰羅漢非陰羅漢求那非求那見非
見色非色道非道解非解善男子菩薩如是
住於大乘大般涅槃觀道聖諦
迦葉菩薩白佛言世尊若八聖道是道聖諦
義不相應何以故如來或說信心為道能度
諸渴或時說道不放逸是諸佛世尊不放逸
故得阿耨多羅三藐三菩提亦是菩薩助道
之法或時說言精進是道如告阿難若有人
能勤脩精進則得成就阿耨多羅三藐三菩
提或時說言觀身念處若有繫心精勤脩習

之法或時說言精進是道如告阿難若有人
能勤脩精進則得成就阿耨多羅三藐三菩
提或時說言觀身念處若有繫心精勤脩習
是身念處則得成就阿耨多羅三藐三菩提
或時說言正定為道如告大德摩訶迦葉夫
正定者真實是道非不正定而是道也若入
禪定乃能思惟五陰生滅非不入定能思惟
也或說一法若有脩集能淨衆生滅除一切
憂愁苦惱逮得正法所謂念佛三昧或復說
言脩无常想是名為道如告比丘有能多脩
无常想者能得阿耨多羅三藐三菩提或說
空寂阿蘭若處獨坐思惟能得速成阿耨多
羅三藐三菩提或時說言為人演法是名為
道若聞法已疑網即斷疑網斷已則得阿耨
多羅三藐三菩提或時說言持戒是道如告
阿難若有精勤脩持禁戒是人則度生死大
苦或時說言親近善友是名為道如告阿難
若有親近善知識者則具淨戒若有衆生能
親近我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心
或時說言脩慈是道脩學慈者斷諸煩惱得
不動處或時說言智慧是道如佛昔為波闍
波提比丘尼說姊妹如諸賢聞以智慧力能
斷諸流諸渴煩惱或時如來說施是道如佛

或時說言備慈是道備學慈者斷諸煩惱得
不動處或時說言智慧是道如佛昔為波闍
波提比丘尼說姊妹如諸賢聞以智慧力能
斷諸流諸漏煩惱或時如來說施是道如佛
往昔告波斯匿王大王當知我於往昔多行
惠施以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三
菩提世尊若八聖道是道諦者如是等經豈
非虛妄若彼諸經非虛妄者彼中何緣不說
八道為道聖諦若彼不說如來往昔何故錯
謬然我定知諸佛如來久離錯謬
今時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝
今欲知菩薩大乘微妙經典所有祕密故作
是問善男子如是諸經悉入道諦善男子如
我先說若有信道如是信道是信根本是能
佐助菩提之道是故我說无有錯謬善男子
如來善知无量方便欲化衆生故作如是種
種說法善男子譬如良醫識諸衆生種種病
原隨其所患而為合藥并藥所禁唯求一種
不在禁例或服薑水或甘草水或細辛水或
黑石蜜水或阿摩勒水或尼婆羅水或鉢晝
羅水或服冷水或服熱水或蒲桃水或安石
留水善男子如是良醫善知衆生所患種種
藥雖多禁水不在例如來亦今善知方便於
一法相隨諸衆生分別廣說種種名相彼諸

單水或服冷水或服熱水或蒲桃水或安石
留水善男子如是良醫善知衆生所患種種
藥雖多禁水不在例如來亦今善知方便於
一法相隨諸衆生分別廣說種種名相彼諸
衆生隨所說受受已備集除斷煩惱如彼病
人隨良醫教所患得除復次善男子如有一
人善解雜語在大衆中是諸大衆熱渴所逼
咸發聲言我欲飲水我欲飲水是人即時以
清冷水隨其種類說言是水或言波尼或言
鬱特或言莎利蘭或言婆利或言波耶或言
甘露或言牛乳以如是等无量水名為大衆
說善男子如來亦今以一聖道為諸聲聞種
種演說從信根等至八聖道復次善男子譬
如金師以一種金隨意造作種種瓔珞所謂
釵鐶環釧釵璫天冠臂印雖有如是差別不
離金善男子如來亦今以一佛道隨
諸衆生種種分別而為說之或說一種所謂
諸佛一道无二復說二種所謂定慧復說三
種謂見智慧復說四種所謂見道備道无學
道佛道復說五種所謂信行道法行道信解
脫道見到道身證道復說六種所謂須陀洹
道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道
佛道復說七種所謂念覺分擇法覺分精進
覺分喜覺分輕安覺分定覺分捨覺分

道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道
佛道復說七種所謂念覺分擇法覺分精進
覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分復說八
種所謂正見正思惟正語正業正命正精進
正念正定復說九種所謂八道及信復說十
種所謂十力復說十一種所謂十力大慈復
說十二種所謂十力大慈大悲復說十三種
所謂十力大慈大悲念佛三昧復說十六種
所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所得三
正念處復說廿道所謂十力四无所畏大慈
大悲念佛三昧三正念處善男子是道一體
如來昔日為衆生故種種分別復次善男子
譬如一火因可然故得種種名所謂木火草
火糠火麻火牛馬糞火善男子佛道亦今一
而无二為衆生故種種分別復次善男子譬
如一識分別說六若至於眼則名眼識乃至
意識亦復如是善男子道亦如是一而无二
如來為化諸衆生故種種分別復次善男子
譬如一色眼所見者則名為色耳所聞者則
名為聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名
為味身所覺者則名為觸善男子道亦如是
一而无二如來為欲化衆生故種種分別善
男子以是義故八聖道分名道聖諦善男子
是四聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣无

一而无二如來為欲化衆生故種種分別善
男子以是義故八聖道分名道聖諦善男子
是四聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣无
量衆生得度生死
迦葉菩薩白佛言世尊昔佛一時在恒河岸
尸首林中尒時如來取少樹葉告諸比丘我
今手中所捉葉多一切因地草木葉多諸比
丘言世尊一切因地草木葉多不可稱計如
來所捉少不足言諸比丘我所覺了一切諸
法如因大地生草木等為諸衆生所宣說者
如手中葉世尊尒時說如是言如來所了无
量諸法若入四諦則為已說若不入者應有
五諦佛讚迦葉善哉善哉善男子汝今所問
則能利益安隱快樂无量衆生善男子如是
諸法悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復作是
言如是等法若在四諦如來何故唱言不說
佛言善男子雖復入中猶不名說何以故善
男子知聖諦有二種智一者中二者上中者聲
聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸
陰苦名為中智分別諸陰有无量相悉是諸
苦非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如
是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入
者名之為門亦名為苦是名中智分別種種

是等義我於彼經亦不說之善男子知諸入
者名之為門亦名為善是名中智分別種種
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知諸界者名之為分亦名為性亦名為善
是名中智分別諸界有無量相悉是諸善非
諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等
義我於彼經亦不說之善男子知色壞相是
名中智分別諸色有無量相悉是諸善非諸
聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼
經亦不說之善男子知受覺相是名中智分
別諸受有無量覺相非諸聲聞緣覺所知是
名上智善男子如是等義我於彼經亦不說
之善男子知想取相是名中智分別諸相有
無量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知行作
相是名中智分別是行無量作相非諸聲聞
緣覺所知是名上智善男子如是等義我於
彼經亦不說之善男子知識分別相是名中
智分別是識無量智相非諸聲聞緣覺所知
是名上智善男子如是等義我於彼經亦不
說之善男子知因緣能生互陰是名中智
一人起愛無量無邊聲聞緣覺所不能知能
知一切從此而起如是等愛之名上智如是

知一切從生所起如是等愛是名上智如是
等義我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱
是名中智分別煩惱下可稱計滅亦如是下
可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是
等義我於彼經亦不說之善男子知道相能
離煩惱是名中智分別道相無量無邊所
離煩惱亦無量無邊非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知世諦者是名中智分別世諦無量無邊
不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子一切行
常諸法無我但假施設是第一義是名中
智知第一義無量無邊不可稱計非諸聲聞
緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之
尒時文殊師利菩薩白佛言世尊所說世諦
第一義諦其義云何世尊第一義中有世諦
不世諦之中有第一義下如其有者即是一
諦如其無者將非如果妄說耶善男子世
諦者即第一義諦世尊若尒者則無二諦佛
言善男子有善方便隨順衆生說有二名
男子若隨言說則有二種一者世法二者出
世法善男子如出世人之所知者名第一義
如世人知者名為世諦善男子是名二諦

男子若隨言說則有二種一者世法二者出
世法善男子如出世人之所知者名第一義
諦世人知者名為世諦善男子五陰和合稱
言某甲凡夫愛生隨其所稱是名世諦假陰
无有某甲名字離陰亦无某甲名字出世之
人如其性相而能知之名第一義諦復次善
男子或復有法有名有實亦復有法有名无
實善男子有名无實者即是世諦有名有實
者是第一義諦善男子如我眾生壽命知見
養育士夫作者受者執時之炎乳闍婆城龜
毛菟角旋火之輪諸陰界入是名世諦若集滅
道名第一義諦善男子世法有五種一者名
世二者句世三者縛世四者法世五者執
著世善男子云何名世男女瓔衣車乘屋舍
如是等物是為名世云何句世四句一偈如
是等偈名為句世云何縛世捲合繫結束縛
合掌是名縛世云何法世如鳴犍集僧嚴鼓
或吳吹貝知時是名法世云何執著世如望
遠人有染衣者生愛執著言是沙門非婆羅
門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅門
非沙門也是名執著世善男子如是名為五
種世法善男子若有眾生於如是等五種世
法心无顛倒如實而知是名第一義諦復次
善男子若燒若割若死若壞是名世諦无燒
无割无死无壞是名第一義諦復次善男子

善男子若燒若割若死若壞是名世諦无燒
无割无死无壞是名第一義諦復次善男子
有八者相名為世諦无生无老无病无死无
愛別離无怨憎會无求不得无五盛陰是名
第一義諦復次善男子譬如一人多有所能
若其走時則名走者若坐刹時復名刹者若
作飲食名作食者若治材木則名工匠鍛金
銀時言金銀師如是一人有多名字法亦如
是其實是一而有多名依因父母和合而生
名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦
文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實
諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真
法善男子若法非真不名實諦善男子實諦
者无顛倒无顛倒者乃名實諦善男子實諦
者无有虛妄若有虛妄不名實諦善男子實
諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子
實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛
說者不名實諦善男子實諦者一道清淨无
有二也善男子有常有樂有我有淨是則名
為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真
實為實諦者真實之法即是如來虛空佛性
若如是者如來虛空及與佛性无有差別佛
告文殊師利有者有諦有實有集有諦有實
有滅有諦有實有道有諦有實善男子如來

苦文殊師利有苦有諦有實有集有諦有實
有滅有諦有實有道有諦有實善男子如來
非苦非諦是實虛空非苦非諦是實佛性非
苦非諦是實文殊師利所言苦者為无常相
是可斷相是為實諦如來之性非苦非无常
非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是復
次善男子所言集者能令五陰和合而生亦
名為苦亦名无常是可斷相是為實諦善男
子如來非是集性非是陰因非可斷相是故
為實虛空佛性亦復如是善男子所言滅者
名煩惱滅亦常无常二乘所得名曰无常諸
佛所得是則名常亦名證法是則實諦善男
子如來之性不名為滅能滅煩惱非常无常
不名證知常住无變是故為實虛空佛性亦
復如是善男子道者能斷煩惱亦常无常是
可脩法是名實諦如來非道能斷煩惱非常
无常非可脩法常住不變是故為實虛空佛
性亦復如是復次善男子言真實者即是如
來如來者即是真實真實者即是虛空虛空
者即是真實真實者即是佛性佛性者即是
真實文殊師利有苦有因有苦盡有苦對
如來非苦乃至非對是故為實不名為諦虛
空佛性亦復如是苦者有為有漏无集如來
非有為非有漏湛然安樂是實非諦文殊師

非有為非有漏湛然安樂是實非諦文殊師
利白佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實
諦若今者四諦之中有四倒不如其有者云
何說言无有顛倒名為實諦一切顛倒不名
為實佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如
諸衆生有顛倒心名為顛倒善男子譬如有
人不受父母尊長教勅雖受不能隨順脩行
如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即
是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即
是實諦若今者當知虛妄則非實諦佛言善
男子一切虛妄皆入苦諦如有衆生欺誑於
他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如是等法
名為虛妄如是虛妄非不是苦即是苦也聲
聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名虛妄如是
虛妄諸佛二乘所斷除故故名實諦文殊師
利言如佛所說大乘是實諦者當知聲聞辟
支佛乘則為不實佛言文殊師利彼二乘者
亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實无
常不住是變易法名為不實文殊師利言如
佛所說苦佛所說名為實者當知魔說則為
不實世尊如魔所說聖諦亦復不佛言文殊師
利魔所說者二諦所攝所有苦集凡是一切
非法非律不能令人而得利益終曰宣說亦
无有人見苦所集證滅脩道是名為妄如是

无有人見者斷集證滅備道是名虛妄如是
虛妄名為魔說
文殊師利言如佛所說一道清淨无有二者
諸外道等亦復說言我有一道清淨无二若
言一道是實諦者與彼外道有何差別若无
差別不應說言一道清淨佛言善男子諸外
道等有苦集諦无滅道諦於非滅中而生滅
相於非道中而生道想於非果中而生果想
於非因中而生因想以是義故彼无一道清
淨无二文殊師利言如佛所說有常有我有
樂有淨是實義者諸外道等應有實諦佛法
中无何以故諸外道輩亦復說言諸行是常
云何是常可意不可意諸業報等受不失故
可意者名十善報不可意者十不善報若言
諸行皆悉无常而作業者於此已滅誰復於
彼受果報乎以是義故諸行是常殺生因緣
故名為常世尊若言諸行悉无常者然殺可
殺二俱无常若无常者誰於地獄而受罪報
若言定有地獄受報當知諸行實非无常世
尊繫心專念亦名為常所謂十年所念乃至
百年亦不忘失是故為常若无常者本所見
事誰憶誰念以是因緣一切諸行非无常也
世尊一切憶想亦名為常有人先見他人手
足顏貌等相後時若見便逆識之若无常者

世尊一切憶想亦名為常有人先見他人手
足顏貌等相後時若見便逆識之若无常者
亦相應滅世尊諸所作業以久循習若從初
學或迴三年或迴五年然後善知故名為常
世尊等數之法從一至二從二至三乃至百
千若无常者初一應滅初一若滅誰復至二
如是常一終无有二以一不滅故得至二乃
至百千是故為常世尊如讀誦法誦一阿含
至二阿含乃至三四阿含如其无常所可讀
誦終不至四以是讀誦增長因緣故名為常
世尊猶衣車乘如人負債大地形相山河樹
林藥木草葉衆生治病皆悉是常亦復如是
世尊一切外道皆作是說諸行是常若是常
者即是實諦
世尊有諸外道復言有樂云何知耶受者定
得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂
大梵天王大自在天釋提桓因毗紐天及諸
人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復
言有樂能令衆生生求望故飢者求食渴者
求飲寒者求暖熱者求涼勞者求息病者求
差欲者求色若无樂者彼何緣求以有求者
故知有樂世尊有諸外道復作是言施能得
樂世間之人好施少財諸婆羅門貧困若
衣服飲食卧具燈明乘車乘床香油香漿
華鬘瓔珞燈明作如是等種種惠施為我

衣服飲食卧具璖樂為馬車乘末香塗香樂華屋宅燈明作如是等種種惠施為我

※復世受可意報是故當知決定有樂世尊有諸外道復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者有因緣故名為樂復若无樂者何得因緣如无羌角則无因緣有樂因緣則知有樂世尊有諸外道復作是言上中下故當知有樂下受樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受樂者大自在天以有如是上中下故當知有樂

世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨者不應起欲若起欲者當知有淨又復說言金銀珠寶璫璃頗梨車渠馬瑙珊瑚真珠璧玉珂貝流泉浴池飲食衣服華香末香塗香燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之為淨

世尊有諸外道復言有我有所觀見能造作故譬如有人入陶師家雖復不見陶師之身以見輪繩定知其家必是陶師我亦如是眼見色已必知有我若无我者誰能見色開聲乃至觸法亦復如是復次有我云何得知因相故知何等為相喘息視瞬壽命役心受諸苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故當

相故知何等為相喘息視瞬壽命役心受諸苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故當

※知必定有我復次有我能別味故有人食菓見已知味是故當知必定有我復次有我云何知耶執作業故執鍊能刈執斧能斫執瓶盛水執車能御如是等事我執能作是故當知必定有我復次有我云何知耶即於生時欲得乳哺乘宿習故以是當知必定有我復次有我云何知耶和合利益他衆生故譬如瓶衣車乘田宅山林樹木烏馬牛羊如是等物若和合者則有利益此內五陰亦復如是眼等諸根有和合故則利益我是故當知必定有我復次有我云何知耶有處法故如有物故則有處閡物若无者則无有處法若有處者則知有我是故當知必定有我復次有我云何知耶作生故譬如瓶衣等作者則知有我是故當知必定有我復次有我云何知耶和合故譬如瓶衣車乘田宅山林樹木烏馬牛羊如是等法耶法亦非作佉智與非智亦非作佉沙門非沙門婆羅門非婆羅門子非子晝非晝夜非夜我非我如是等法為作非作是故當知必定有我世尊諸外道等種種說有常樂我淨當知定有常樂我淨世尊以是義故諸外道等亦得說言我有真諦

佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有淨有我者是非沙門非婆羅門何以故迷於

道等亦得說言我有真諦
佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂
有淨有我者是非沙門非婆羅門何以故遠於
生死離一切智大尊師故如是沙門婆羅門
等沉沒諸欲善法羸損故是諸外道樂在
貪欲瞋恚癡獄堪忍愛樂故是諸外道雖知業
果自作自受而猶不能遠離惡法是諸外道
非是正法正命自活何以故无智慧火不能
消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲我於善
法不勤備故是諸外道雖欲往至正解脫中
而持戒是不成就故是諸外道雖欲求樂而
不能求樂因緣故是諸外道雖復憎惡一切
諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是諸外
道雖為四大毒蛇所纏猶行放逸不能謹慎
是諸外道无明所覆遠離善友樂在三界无
常熾然大火之中而不能出是諸外道遇諸
煩惱難愈之痛而復不求大智良醫是諸外
道方於未來當涉无邊險遠之路而不知集
善法資糧而自莊嚴是諸外道常為嫉妬災
毒所害而反抱持五欲毒蛇是諸外道瞋恚
熾盛而復反更親近惡友是諸外道常為无
明之所覆蔽而反推求耶惡之法是諸外道
為耶見之所誑惑而反於中生親善想是諸
外道怖食甘菓而種苦子是諸外道已處煩

常熾然大火之中而不能出是諸外道遇諸
煩惱難愈之痛而復不求大智良醫是諸外
道方於未來當涉无邊險遠之路而不知集
善法資糧而自莊嚴是諸外道常為嫉妬災
毒所害而反抱持五欲毒蛇是諸外道瞋恚
熾盛而復反更親近惡友是諸外道常為无
明之所覆蔽而反推求耶惡之法是諸外道
為耶見之所誑惑而反於中生親善想是諸
外道怖食甘菓而種苦子是諸外道已處煩

惱猛火室之中而反遠離大智炬明是諸外
道惡煩惱渴而復更飲諸欲鹹水是諸外道
溺沒生死无邊大河而復遠離无上船師是
諸外道遠惑諸倒言諸行常諸行苦常无
有是處

大般涅槃經卷第十三

世因緣愛出家之人有四
服飲食卧具湯藥復有五
所須一切愛著分別校計九
愛有二種一者善愛二不善愛不
急求之善法愛者諸菩薩求善法愛者復
二種不善與善求二乘者名為不善求大乘
者是名為善善男子凡夫愛者名之為集不
名為諦菩薩愛者名之實諦不名為集何以
故為度衆生所以受生不以愛故而受生也
迦葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中
為諸衆生說業為因緣或說憍慢或說於劫
或說无明為五蓋陰而作因緣今以何義說
四聖諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉善哉
善哉善男子如汝所說諸因緣者非為非因
但是五陰要因於愛善男子譬如大王若出
遊巡大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨愛行
處是諸結等亦復隨行譬如賊衣隨有塵著
著則隨住愛亦如是隨所愛處業結亦復
次善男子譬如濕地則能生牙愛亦如是能

北六三六一號（珠九十九）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三

處是諸結等亦復隨行譬如賊衣隨有塵著
著則隨住愛亦如是隨所愛處業結亦復
次善男子譬如濕地則能生牙愛亦如是能
生一切業煩惱等善男子菩薩摩訶薩住是
大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一如債
有餘二如羅刹女婦三如妙華蓮有毒蛇四
如惡食性所不便而強食之五如嫉妒女六如
摩羅迦子七如殺中怨內八如暴風九如惡
星云何名為如債有餘善男子譬如窮人負
他錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫在獄而不
得脫聲聞緣覺亦復如是以有愛習之餘氣
故不能得成阿耨多羅三藐三菩提善男子
是名如債有餘善男子云何如羅刹女婦善
男子譬如有人以羅刹女而為婦妻是羅刹
女隨所生子生已便食子既盡已復食其夫
善男子愛羅刹女亦復如是隨諸衆生生善
根子隨生隨食善子既盡復食衆生令墮地
獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅刹女婦善
男子云何如妙華蓮毒蛇纏之譬如有人性
愛好華不見華蓮毒蛇過患即便前捉捉已
蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲
華不見是愛毒蛇過患而便受取即為愛毒

※

是女身不見等等是與過患即付前提授已
蛇螫螫已命終一切凡夫亦須如是貪五欲
華不見是愛毒蛇過患而便受取即為愛毒
之所欲螫命終即墮三惡道中唯除菩薩是
名如妙華莖毒蛇纏之善男子云何所不便食
而強食之譬如有人所不便食而強食之食
已腹痛患下而死愛食如是五道衆生強
食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩是名
所不便食而強食之善男子云何婬女譬如
愚人與婬女通而彼婬女巧作種種諂媚現
親恭奉是人所有錢財錢財既盡便須驅逐
愛之婬女亦須如是愚人无智與之交通而
是愛女奪其所有一切善法善法既盡驅逐
令墮三惡道中唯除菩薩是名婬女善男子
云何摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥食已隨
糞墮地或因風吹來在樹下即便生長纏繞
縛束屈拘陁樹令不增長遂至枯死愛摩樓
迦子亦須如是纏縛凡夫所有善法不令增
長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡道
唯除菩薩是名摩樓迦子善男子云何瘡中
息肉如人瘡中生息肉其人要當勤心療治
莫生捨心若生捨心瘡息增長血瘡須生
以是因緣即便命終凡夫愚人五陰瘡殘亦

※

須如是愛於其中而為息肉應當勤心療治
愛息若不治者命終即墮三惡道中唯除菩
薩是名瘡中息肉善男子云何暴風譬如暴
風能偃山夷岳拔深根栽暴大風亦須如
是於父母所而生惡心能拔大智舍利弗等
无上深固菩提根栽唯除菩薩是名暴風善
男子云何彗星譬如彗星出現天下一切人
民飢饉病瘦嬰諸苦惱愛之彗星亦須如是
能斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢饉生
須惱病流轉生死受種種苦唯除菩薩是名
彗星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃觀察愛結如是九種善男子以是義故諸
凡夫人有苦无諦聲聞緣覺有苦有苦諦而
无真實諸菩薩等解苦无苦是故无苦而有
真諦諸凡夫人有集无諦聲聞緣覺有集有
集諦諸菩薩等解集无集故无集而有真
諦聲聞緣覺有滅非真菩薩摩訶薩有滅有
真諦聲聞緣覺有道非真菩薩摩訶薩有
道有真諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅

道有真諦

善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃見滅見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩惱斷則名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨更不復受廿五有故名出世以出世故名為我常於彼色聲香味觸等若男若女若生住滅若苦若樂不苦不樂不取相貌故名畢竟寂滅真諦善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦

善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀道聖諦善男子譬如闇中因燈得見麁細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大般涅槃因八聖道見一切法所謂常无常有為无為有衆生非衆生物非物苦樂我无我淨不淨煩惱非煩惱業非業實非實無非無知无知陁羅驃非陁羅驃求那非求那見非見色非色道非道解非解善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀道聖諦

迦葉菩薩白佛言世尊若八聖道是道聖諦義不相應何以故如來或說信心為道能度諸漏或時說道不放逸是諸佛世尊不放逸

義不相應何以故如來或說信心為道能度諸漏或時說道不放逸是諸佛世尊不放逸

故得阿耨多羅三藐三菩提亦是菩薩助道之法或時說言精進是道如若阿難若有人能勤備精進則得成就阿耨多羅三藐三菩提或時說言觀身念處若有繫心精勤備習是身念處則得成就阿耨多羅三藐三菩提或時說言正定為道如若大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不正定而是道也若入禪定乃能思惟五陰生滅非不入定能思惟也或說一法若有備集能淨衆生滅除一切憂愁苦惱逐得正法所謂念佛三昧或復說言備无常想是名為道如若比丘有能多備无常想者能得阿耨多羅三藐三菩提或說空聲阿蘭若處獨坐思惟能得速成阿耨多羅三藐三菩提或時說言為人演法是名為道若聞法已疑網即斷疑網斷已則得阿耨多羅三藐三菩提或時說言持戒是道如若阿難若有精勤備持禁戒是人則度生死大苦或時說言親近善友是名為道如若阿難若有親近善知識者則具淨戒若有衆生能親近我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心

若有親近善知識者則具淨戒若有衆生能
親近我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心
或時說言備修是道備學慈者斷諸煩惱得
不動寂或時說言智慧是道如佛昔為波闍
波提比丘尼說姊妹如諸聲聞以智慧力能
斷諸流諸漏煩惱或時如來說施是道如佛
往昔告波斯匿王大王當知我於往昔多行
惠施以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三
菩提世尊若八聖道是道諦者如是等經豈
非虛妄若彼諸經非虛妄者彼中何緣不說
八道為道聖諦若彼不說如來往昔何故錯
謬然我定知諸佛如來久離錯謬
今時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝
今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密故作
是問善男子如是諸經悉入道諦善男子如
我先說若有信道如是信道是信根本是能
住助菩提之道是故我說无有錯謬善男子
如來善知无量方便欲化衆生故作如是種
種說法善男子譬如良醫識諸衆生種種病
原隨其所患而為合藥并藥所禁唯水一種
不在禁例或服薑水或甘草水或細辛水或
黑石蜜水或阿摩勒水或屋婆羅水或鉢薑

或時說言備修是道備學慈者斷諸煩惱得
不動寂或時說言智慧是道如佛昔為波闍
波提比丘尼說姊妹如諸聲聞以智慧力能
斷諸流諸漏煩惱或時如來說施是道如佛
往昔告波斯匿王大王當知我於往昔多行
惠施以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三
菩提世尊若八聖道是道諦者如是等經豈
非虛妄若彼諸經非虛妄者彼中何緣不說
八道為道聖諦若彼不說如來往昔何故錯
謬然我定知諸佛如來久離錯謬
今時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝
今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密故作
是問善男子如是諸經悉入道諦善男子如
我先說若有信道如是信道是信根本是能
住助菩提之道是故我說无有錯謬善男子
如來善知无量方便欲化衆生故作如是種
種說法善男子譬如良醫識諸衆生種種病
原隨其所患而為合藥并藥所禁唯水一種
不在禁例或服薑水或甘草水或細辛水或
黑石蜜水或阿摩勒水或屋婆羅水或鉢薑

不在禁例或服薑水或甘草水或細辛水或
黑石蜜水或阿摩勒水或屋婆羅水或鉢薑
羅水或服冷水或服熱水或酒桃水或赤石
留水善男子如是良醫善知衆生所患種種
藥雖多禁水不在例如來亦尒善知方便於
一法相隨諸衆生分別廣說種種名相彼諸
衆生隨所說受受已備集除斷煩惱如彼病
人隨良醫教所患得除復次善男子如有一
人善解雜語在大衆中是諸大衆熱渴所逼
或發聲言我欲飲水我欲飲水是人即時以
清冷水隨其種類說言是水或言波羅或言
薝持或言莎利藍或言婆利或言波耶或言
甘露或言牛乳以如是等无量水名為大衆
說善男子如來亦尒以一聖道為諸聲聞種
種演說從信根等至八聖道復次善男子譬
如金師以一種金隨意造作種種瓔珞所謂
釵釧環釧釵釧瑠璃天冠髐即雖有如是差別不
同然不離金善男子如來亦尒以一佛道隨
諸衆生種種分別而為說之或說一種所謂
諸佛一道无二復說二種所謂定慧復說三
種謂見智慧復說四種所謂見道備道无學
道佛道復說五種所謂信行道法行道信解
脫道見到道身證道復說六種所謂須陀洹

種謂見智慧復說四種所謂見道備道无學
道佛道復說五種所謂信行道法行道信解
脫道見到道身證道復說六種所謂須陀洹
道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道
佛道復說七種所謂念覺分擇法覺分精進
覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分復說八
種所謂正見正思惟正語正業正命正精進
正念正定復說九種所謂八道及信復說十
種所謂十力復說十一種所謂十力大慈復
說十二種所謂十力大慈大悲復說十三種
所謂十力大慈大悲念佛三昧復說十六種
所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所得三
正念靡復說廿道所謂十力四无所畏大慈
大悲念佛三昧三正念靡善男子是道一體
如來昔日為衆生故種種分別復次善男子
譬如一火因可然故得種種名所謂木火草
火糠火麻火牛馬糞火善男子佛道亦尒一
而无二為衆生故種種分別復次善男子譬
如一識分別說六若至於眼則名眼識乃至
意識亦復如是善男子道亦如是一而无二
如來為化諸衆生故種種分別復次善男子
譬如一色眼所見者則名為色耳所聞者則
名為聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名

為味身所覺者則名為觸善男子道亦如是
一而无二如來為欲化衆生故種種分別善
男子以是義故八聖道分名道聖諦善男子
是四聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣无
量衆生得度生死
迦葉菩薩白佛言世尊昔佛一時在恒河岸
尸首林中尒時如來取少樹葉告諸比丘我
今手中所捉葉多一切因地草木葉多諸比
丘言世尊一切因地草木葉多不可稱計如
來所捉少不足言諸比丘我所覺了一切諸
法如回大地生草木等為諸衆生所宣說者
如手中葉世尊尒時說如是言如來所了无
量諸法若入四諦則為已說若不入者應有
五諦佛讚迦葉善哉善哉善男子決今所問
則能利益安隱快樂无量衆生善男子如是
諸法悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復作是
言如是等法若在四諦如來何故唱言不說
佛言善男子雖復入中猶不名說何以故善
男子知聖諦有二種智一者中二者上中者聲

聞所說亦復如是善男子道亦如是一而无二
如來為化諸衆生故種種分別復次善男子
譬如一色眼所見者則名為色耳所聞者則
名為聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名
為味身所覺者則名為觸善男子道亦如是
一而无二如來為欲化衆生故種種分別善
男子以是義故八聖道分名道聖諦善男子
是四聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣无
量衆生得度生死

言如是等法若在四諦如來何故唱言不說
佛言善男子雖復入中猶不名說何以故善
男子知聖諦有二種智一者中二者上中者聲
聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸
陰者名為中智分別諸陰有无量相是諸
者非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如
是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入
者名之為門亦名為界是名中智分別種種
有无量相是諸者非諸聲聞緣覺所智是
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知諸界者名之為分亦名為性亦名為界
是名中智分別諸界有无量相是諸者非
諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼
經亦不說之善男子如是等
別諸受有无量覺相是名中智分
名上智善男子如是等義我於彼經亦不說
之善男子知相取相是名中智分別諸相有
无量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知行作

无量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知行作
相是名中智分別是行无量作相非諸聲聞
緣覺所知是名上智善男子知是等義我於
彼經亦不說之善男子知識分別相是名中
智分別是識无量智相非諸聲聞緣覺所知
是名上智善男子如是等義我於彼經亦不
說之善男子知愛因緣能生五陰是名中智
一人起愛无量无邊聲聞緣覺所不能知能
知一切衆生所起如是等愛是名上智如是
等義我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱
可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是
等義我於彼經亦不說之善男子知是道相
能離煩惱是名中智分別道相无量无邊所
離煩惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知世諦者是名中智分別世諦无量无邊
不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子一切行
无常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名中
智知第一義无量无邊不可稱計非諸聲聞

无常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名中
智知第一義无邊无邊不可稱計非諸聲聞
緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之
尒時文殊師利菩薩白佛言世尊所說世諦
第一義諦其義云何世尊第一義中有世諦
不世諦之中有第一義不如其有者即是一
諦如其无者將非如來虛妄說耶善男子世
諦者即第一義諦世尊若尒者則无二諦佛
言善男子有善方便隨順衆生說有二諦善
男子若隨言說則有二種一者世法二者出
世法善男子如出世人之所知者名第一義
諦世人知者名為世諦善男子五陰和合稱
言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世諦解陰
无有某甲名字離陰亦无某甲名字出世之
人如其性相而能知之名第一義諦須次善
男子或復有法有名有實或復有法有名无
實善男子有名无實者即是世諦有名有實
者是第一義諦善男子如我衆生壽命知見
養育士夫作者受者執時之炎乾闥婆城龜
毛菟角旋火之輪諸陰衆入是名世諦善集滅
道名第一義諦善男子世法有五種一者名

養育士夫作者受者執時之炎乾闥婆城龜
毛菟角旋火之輪諸陰衆入是名世諦善集滅
道名第一義諦善男子世法有五種一者名
世二者句世三者縛世四者法世五者執
著世善男子云何名世男女瓔衣車乘屋舍
如是等物是為名世云何句世四句一偈如
是等偈名為句世云何縛世攜合繫結束縛
合掌是名縛世云何法世如鳴揵椎集僧檀數
式叉吹貝知時是名法世云何執著世如望
遠人有染衣者生想執著言是沙門非婆羅
門見有結繩搖佩身上便生念言是婆羅門
非沙門也是名執著世善男子如是名為五
種世法善男子若有衆生於如是等五種世
法心无顛倒如實而知是名第一義諦須次
善男子若燒若割若死若壞是名世諦无燒
无割无死无壞是名第一義諦須次善男子
有八苦相名為世諦无生无老无病无死无
愛別離无怨憎會无求不得无五盛陰是名
第一義諦須次善男子譬如一人多有所能
若其走時則名走者若坐卧時須名卧者若
作飲食名作食者若治材木則名工匠銀金
銀時言金銀師如是一人有多名子法亦如
是其實是一而有多名依因人世和合而生

作飯名作食者若治材木則名工匠鍛金銀特言金銀師如是一人有多名字法亦如是其實是一而有多名依因父母和合而生

※名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦

文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真法善男子若法非真不名實諦善男子實諦者凡顛倒凡顛倒者乃名實諦善男子實諦者凡有虛妄者有虛妄不名實諦善男子實諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛說者不名實諦善男子實諦者一道清淨凡有二也善男子有常有樂有我有淨是則名為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真實為實諦者真實之法即是如來虛空佛性若如是者如來虛空及與佛性凡有差別佛告文殊師利有者有諦有實有集有諦有實有滅有諦有實有道有諦有實善男子如來非者非諦是實虛空非者非諦是實佛性非者非諦是實文殊師利所言者者為凡常相是可斷相是為實諦如來之性非者非凡常非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是次善男子所言集者能令五陰和合而生亦名為者亦名凡常是可斷相是為實諦善男

是可斷相是為實諦如來之性非者非凡常非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是次善男子所言集者能令五陰和合而生亦

※名為者亦名凡常是可斷相是為實諦如來之性非者非凡常子如來非是集性非是陰因非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是善男子所言滅者名煩惱滅亦常凡常二乘所得名曰凡常諸佛所得是則名常亦名證法是為實諦善男子如來之性不名為滅能滅煩惱非常凡常不名證知常住凡變是故為實虛空佛性亦復如是善男子道者能斷煩惱亦常凡常是可備法是名實諦如來非道能斷煩惱非常凡常非可備法常住不變是故為實虛空佛性亦復如是次善男子言真實者即是如來如來者即是真實真實者即是虛空虛空者即是真實真實者即是佛性佛性者即是真實文殊師利有者有者因有者盡有者對如來非者乃至非對是故為實不名為諦虛空佛性亦復如是者有為有漏凡聚如來非有為非有漏湛然安樂是實非諦文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實諦若尒者四諦之中有四倒不如其有者云何說言凡有顛倒名為實諦一切顛倒不名

諦者尒者四諦之中有四倒不如其有者云何說言凡有顛倒名為實諦一切顛倒不名為實佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如諸衆生有顛倒心名為顛倒善男子譬如有人不受父母尊長教勅雖受不能隨順備行如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即是實諦若尒者當知虛妄則非實諦佛言善男子一切虛妄皆入苦諦如有衆生欺誑於他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如是等法名為虛妄如是虛妄非不是苦即是苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名虛妄如是虛妄諸佛二乘所斷除故故名實諦文殊師利言如佛所說大乘是實諦者當知聲聞辟支佛乘則為不實佛言文殊師利彼二乘者亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實无常不住是變易法名為不實文殊師利言如佛所說若佛所說名為實者當知魔說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛言文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡是一切非法非律不能令人而得利益如日宣說亦无有人見苦斷集證滅備道是名虛妄如是

非法非律不能令人而得利益如日宣說亦无有人見苦斷集證滅備道是名虛妄如是

虛妄名為魔說

文殊師利言如佛所說一道清淨无有二者諸外道等亦復說言我有一道清淨无二若言一道是實諦者與彼外道有何差別若无差別不應說言一道清淨佛言善男子諸外道等有苦集諦无滅道諦於非滅中而生滅相於非道中而生道想於非果中而生果想於非因中而生因想以是義故彼无一道清淨无二文殊師利言如佛所說有常有我有樂有淨是實義者諸外道等應有實諦佛法中无何以故諸外道輩亦復說言諸行是常云何是常可意不可意諸業報等受不失故可意者名十善報不可意者十不善報若言諸行皆悉无常而作業者於此已滅誰復於彼受果報乎以是義故諸行是常假生因緣故名為常世尊若言諸行悉无常者能殺可殺二俱无常若无常者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受報當知諸行實非无常世尊繫心等念亦名為常所謂十年所念乃至百年亦不忘失是故為常若无常者本所見事誰憶誰念以是因緣一切諸行非无常也

尊繫心事念亦名為常所謂十年所念乃至
百年亦不忘失是故為常若无常者本所見
事誰憶誰念以是因緣一切諸行非无常也
※世尊一切憶想亦名為常有人先見他人手
足頭項等相後時若見便還識之若无常者
本相應滅世尊諸所作業以久備習若從初
學成迄三年或迄五年然後善知故名為常
世尊唵數之法從一至二從二至三乃至百
千若无常者初一應滅初一若滅誰復至二
如是常一終无有二以一不滅故得至二乃
至百千是故為常世尊如讀誦法誦一阿含
至二阿含乃至三四阿含如其无常所可讀
誦終不至四以是讀誦增長因緣故名為常
世尊飢衣車乘如人負債大地形相山河樹
林藥木草葉聚生治病皆悉是常亦復如是
世尊一切外道皆作是說諸行是常若是常
者即是實諦
世尊有諸外道復言有樂云何知耶受者定
得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂
大梵天王大自在天釋提桓因毗紐天及諸
人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復
言有樂能令衆生生求望故飢者求食渴者
求飲寒者求溫熱者求涼極者求息病者求
※差欲者求色若无樂者彼何緣求以有求者
故知有樂世尊有諸外道復作是言施能得
樂世間之人好施沙門諸婆羅門貧窮困苦
衣服飲食卧具醫藥為馬車乘末香塗香衆
華屋宅依止燈明作如是等種種惠施為我
後世受可意報是故當知決定有樂世尊有
諸外道復作是言以因緣故當知有樂所謂
受樂者有因緣故名為樂譬如无樂者何得
因緣如无羊角明无因緣有樂因緣明知有
樂世尊有諸外道復作是言上中下故當知
有樂下受樂者釋提桓因中受樂者大梵天
王上受樂者大自在天以有如是上中下故
當知有樂
世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨者
下應起欲若起欲者當知有淨又復說言金
銀珠寶瑠璃頗黎車渠馬瑙珊瑚真珠璧玉
河貝流泉浴池飲食衣服華香末香塗香
燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂五
陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿

河月流泉浴池飲食衣服華香末香塗香燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛佛以是義故名之為淨世尊有諸外道復言有我有所覩見能造作故譬如有人入陶師家雖復不見陶師之身以見輪繩定知其家必是陶師我亦如是眼見色已必知有我若无我者誰能見色聞聲乃至觸法亦復如是復次有我云何得知因相故知何等為相喘息視眴壽命侵心受諸苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故當知必定有我復次有我能別味故有人食菓見已知味是故當知必定有我復次有我云何知耶執作業故執鎌能刈執斧能斫執瓶盛水執車能御如是等事我執能作是故當知必定有我復次有我云何知耶即於生時欲得乳餔乘宿習故以是當知必定有我復次有我云何知耶和合利益他衆生故譬如瓶衣車乘田宅山林樹木為馬牛羊如是等物若和合者則有利益此內五陰亦復如是眼等諸根有和合故則利益我是故當知必定有我復次有我云何知耶有遮法故如有物故則有遮閡物若无者則无有遮若有遮

眼等諸根有和合故則利益我是故當知必定有我復次有我云何知耶有遮法故如有物故則有遮閡物若无者則无有遮若有遮者則知有我是故當知必定有我復次有我云何知耶譬如有人入陶師家雖復不見陶師之身以見輪繩定知其家必是陶師我亦如是眼見色已必知有我若无我者誰能見色聞聲乃至觸法亦復如是復次有我云何得知因相故知何等為相喘息視眴壽命侵心受諸苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故當知必定有我世尊諸外道等種種說有常樂我淨當知定有常樂我淨世尊以是義故諸外道等亦得說言我有真諦

佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有淨有我者是非沙門非婆羅門何以故遠於生死離一切智大導師故如是沙門婆羅門等況復諸欲善法羸損故是諸外道繫在貪欲瞋恚癡獄堪忍愛樂故是諸外道雖知業果自作自受而猶不能遠離惡法是諸外道非是正法正命自活何以故无智慧火不能消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貯於善法不勤備故是諸外道雖欲往至正解脫中而持戒足不成就故是諸外道雖欲求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復憎德一切諸苦悉其所行未能遠離諸苦因緣是諸外

而持戒之不成就故是諸外道雖欲求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復憎德一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是諸外道雖為四大毒蛇所螫猶行放逸不能謹慎是諸外道无明所覆遠離善友樂在三界无常熾然大火之中而不能出是諸外道遇諸煩惱難愈之病而復不求大智良醫是諸外道方於未來審涉无邊嶮遠之路而不知集善法資粮而自莊嚴是諸外道常為煩欲所害而反抱持五欲霜毒是諸外道瞋恚熾盛而復反更親近惡友是諸外道常為无明之所覆蔽而反推求耶惡之法是諸外道常為耶見之所誑惑而反於中生親善想是諸外道怖食甘菓而種苦子是諸外道已愛煩惱閻室之中而反遠離大智炬明是諸外道患煩惱渴而復更飲諸欲鹹水是諸外道溺沒生死无邊大河而復遠離无上船師是諸外道迷惑諸倒言諸行常諸行若常无有是處

大般涅槃經卷第十三

道方於未來審涉无邊嶮遠之路而不知集善法資粮而自莊嚴是諸外道常為煩欲所害而反抱持五欲霜毒是諸外道瞋恚熾盛而復反更親近惡友是諸外道常為无明之所覆蔽而反推求耶惡之法是諸外道常為耶見之所誑惑而反於中生親善想是諸外道怖食甘菓而種苦子是諸外道已愛煩惱閻室之中而反遠離大智炬明是諸外道患煩惱渴而復更飲諸欲鹹水是諸外道溺沒生死无邊大河而復遠離无上船師是諸外道迷惑諸倒言諸行常諸行若常无有是處

大般涅槃經卷第十三

樂者是名為善善男子凡夫愛者名之為集
不名為諦善薩愛者名為實諦不名為集何
以故為度衆生所以愛生不以愛故而受生
※地獄畜生菩薩曰佛言世尊如佛世尊於餘經
生說業為因緣或說慘傷或說六觸
見明為五盛陰而作因緣今以何義說
此諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉菩薩
善哉善哉善男子如汝所說諸因緣者非為
非因但是五陰要因於愛善男子譬如大王
若出遊巡大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨
愛行處是諸結等亦復隨行譬如臧衣隨有
是能生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩
住是大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一
如債有餘二如羅刹女婦三如妙華莖中有毒
蛇四如惡食性所不便而強食之五如蚰女
六如摩樓迦子七如瘡中癰肉八如果與化
墨五何名為如債有餘善男子譬如貧
人負他錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫在獄
而不得脫猶聞緣覺亦復如是以有愛習之
餘氣故不能得成阿耨多羅三藐三菩提善
男子是名如債有餘善男子云何如羅刹女
婦善男子譬如有人以羅刹女而為婦妻是
羅刹女隨所生子生已便噉子乾盡已次噉
其夫善男子愛羅刹女亦復如是隨諸衆生

[illegible]羅刹女隨所生子生已便噉子既盡已次噉
[illegible]夫善男子愛羅刹女然復如是隨諸衆生
※生善根子隨生隨食善子既盡復噉衆生令
墮地獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅刹女
婦善男子云何如妙華瑩毒蛇鍾之譬如有
人性愛妙華不見華瑩毒蛇過患即便前捉
捉已蛇螫螫已命終一切凡夫然復如是貪
[illegible]欲華不見是愛毒蛇過患而便受求即為
愛毒之所螫螫命終墮於三惡道中唯除菩
薩是名如妙華瑩毒蛇鍾之譬善男子云何所不
便食而強食之譬如有人所不便食而強食
之食已腹痛患下而死愛食亦尒五道衆生
強食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩是
名所不便食而強食之譬善男子云何婬女譬
如愚人與婬女通而彼婬女巧作種種諂媚
親恶奪是人所有錢財錢財既盡便復驅
逐愛之婬女然復如是愚人无智與之交通
而走愛女奪其所有一切善法善法既盡驅
逐令墮三惡道中唯除菩薩是名婬女善男
子云何摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥食已
隨糞落地或因風吹來在樹下即便生長纏
繞螫束尼拘羅樹令不增長遂至枯死愛摩
樓迦子亦復如是纏螫凡夫所有善法不令
增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡
道唯除菩薩是名摩樓迦子善男子云何瘡

愛毒之所螫螫命終墮於三惡道中唯除菩
薩是名如妙華瑩毒蛇鍾之譬善男子云何所不
便食而強食之譬如有人所不便食而強食
之食已腹痛患下而死愛食亦尒五道衆生
強食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩是
名所不便食而強食之譬善男子云何婬女譬
如愚人與婬女通而彼婬女巧作種種諂媚
親恶奪是人所有錢財錢財既盡便復驅
逐愛之婬女然復如是愚人无智與之交通
而走愛女奪其所有一切善法善法既盡驅
逐令墮三惡道中唯除菩薩是名婬女善男
子云何摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥食已
隨糞落地或因風吹來在樹下即便生長纏
繞螫束尼拘羅樹令不增長遂至枯死愛摩
樓迦子亦復如是纏螫凡夫所有善法不令
增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡
道唯除菩薩是名摩樓迦子善男子云何瘡
※中癰肉如人癰瘡中生癰肉其人要當勤心
療治莫生捨心若生捨心瘡癰增長蟲疽
復生以是因緣即便命終凡夫愚人五陰瘡
既亦復如是愛於其中而為癰肉癰當勤心
墮三惡道中唯

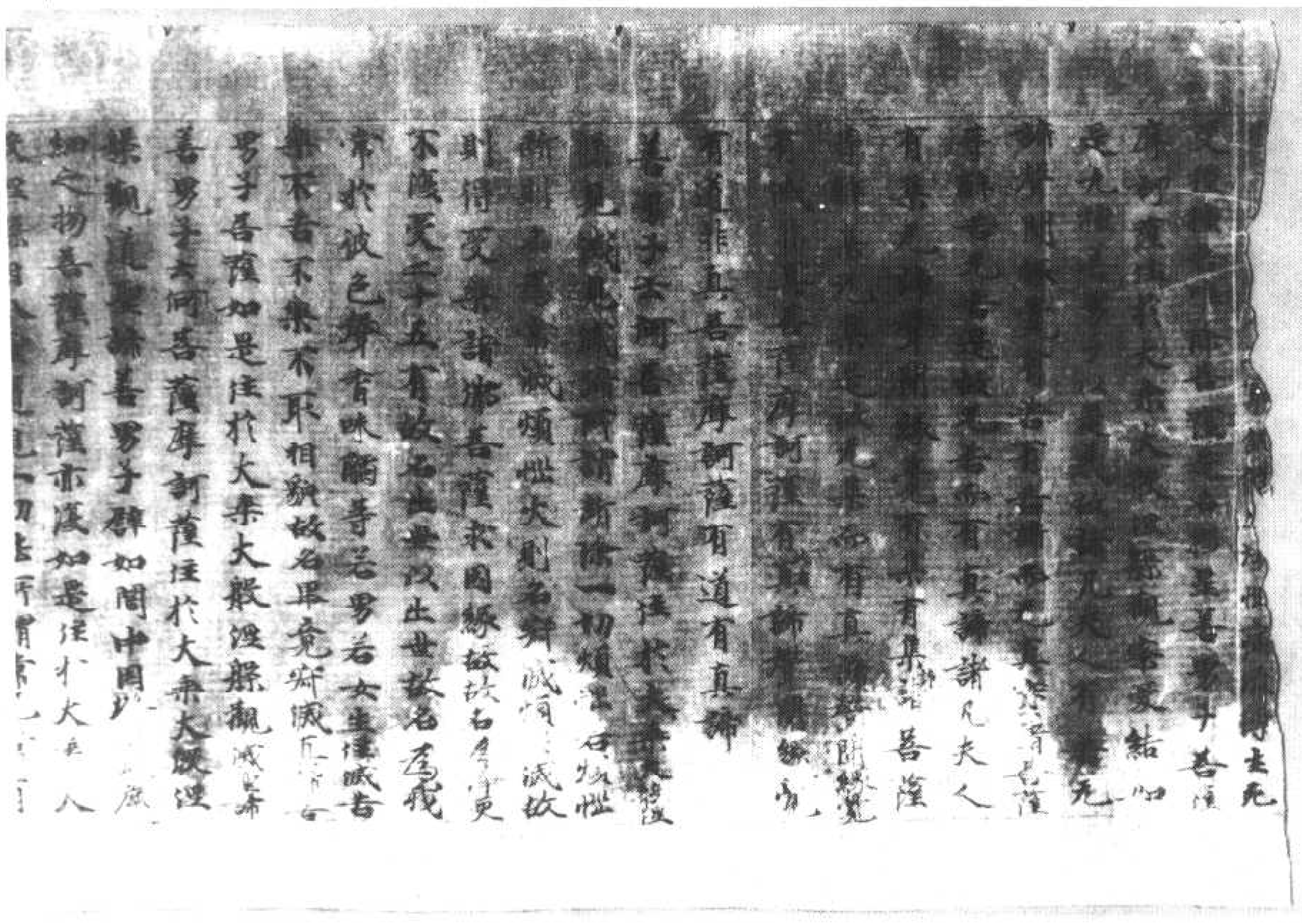
北六三六三號（劍六十二）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三

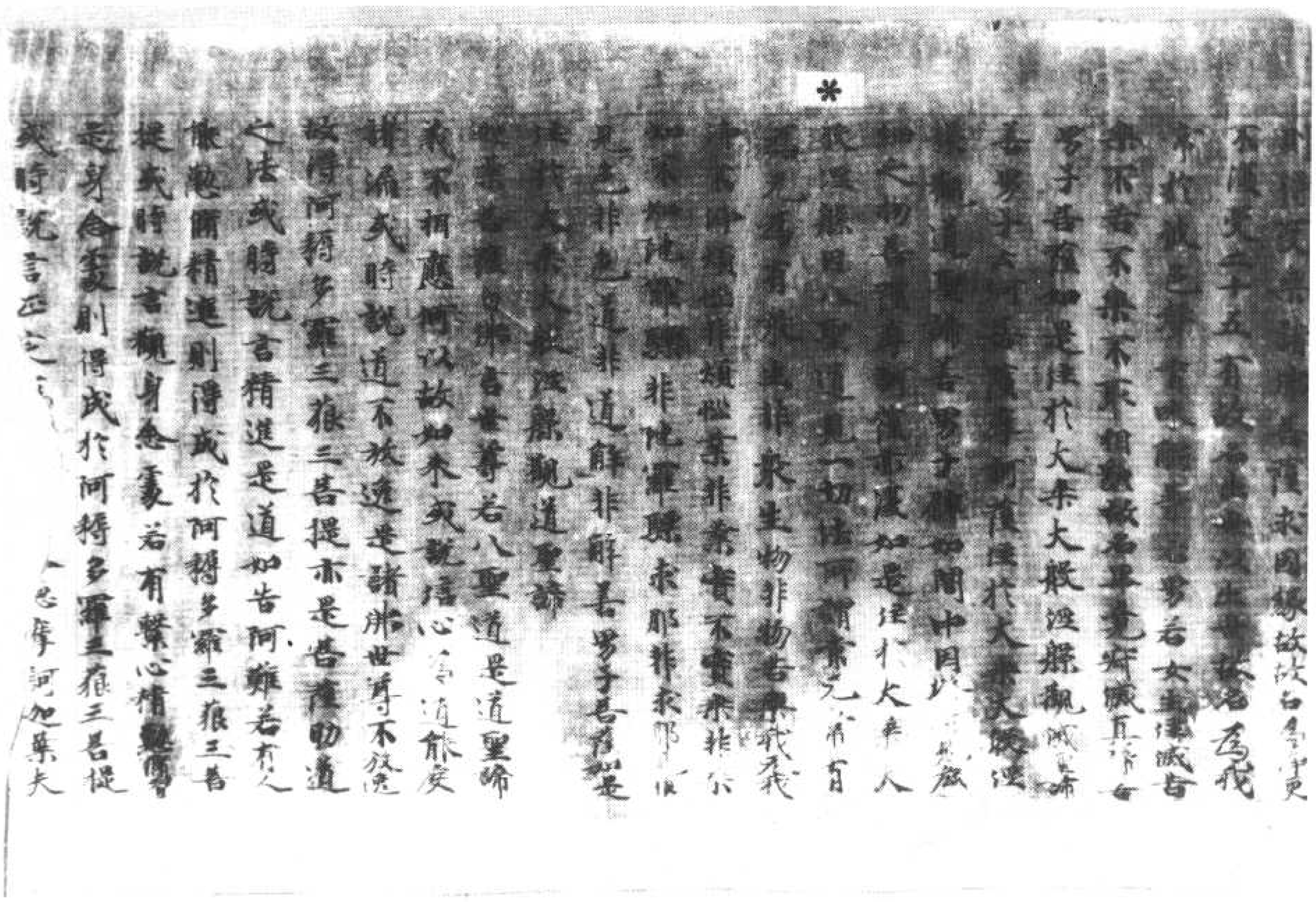
北六三六四號（出三十六）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三

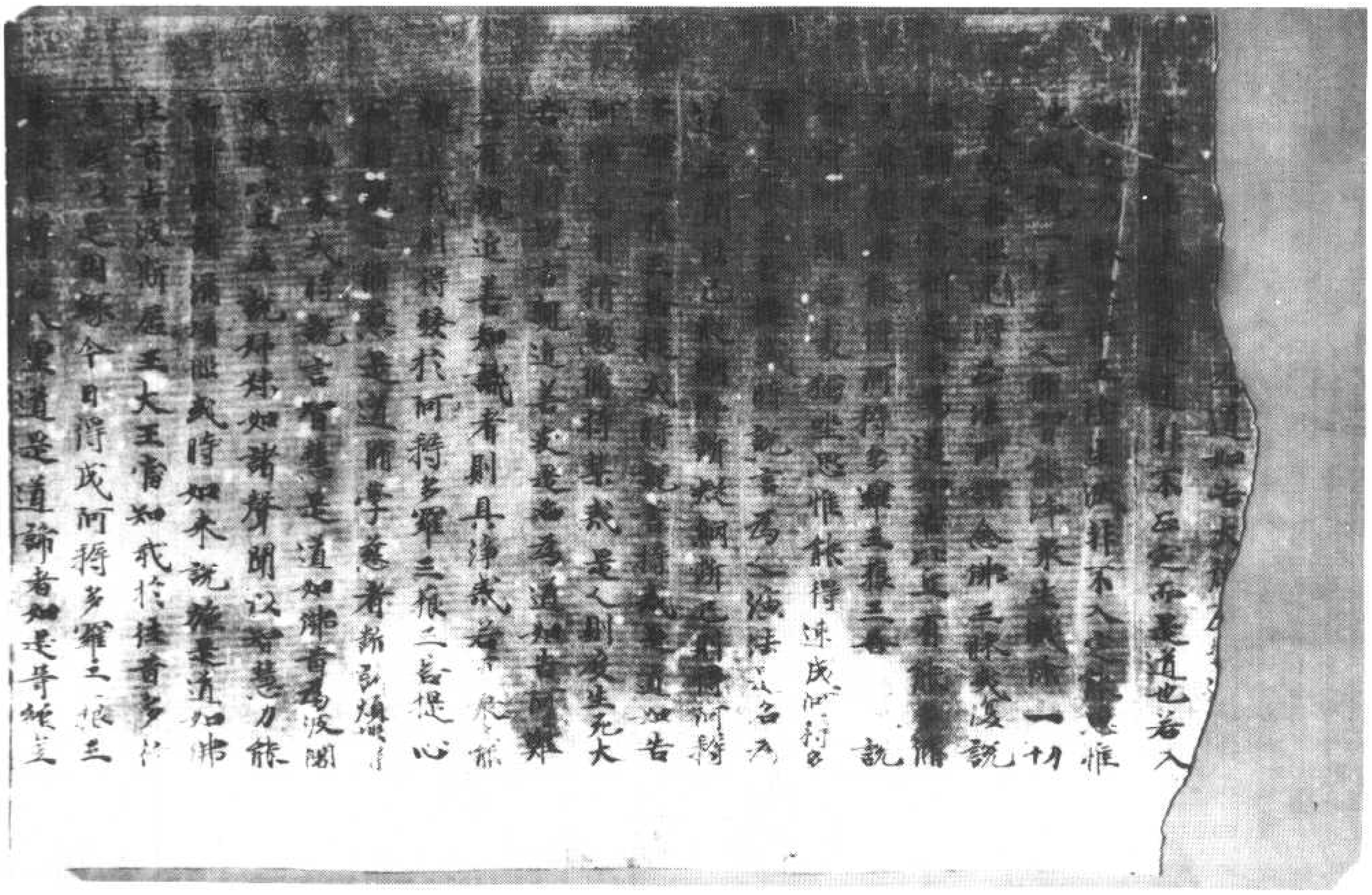
道非不正定而是道也若入禪定乃能思惟
正陰生滅非不入定能思惟也或說一法若
有隨習能淨衆生滅除一切憂愁苦惱速得
※正法所謂念佛三昧或復說言隨无常想是
名為道如告比丘有能多隨无常想者能得
阿耨多羅三藐三菩提或說空家阿蘭若處
獨坐思惟能得速成阿耨多羅三藐三菩提
或時說言為人演法是名為道若聞法已疑
網即斷疑網斷已則得阿耨多羅三藐三菩
提或時說言持戒是道如告阿難若有精勤
隨持禁戒是人則度生死大苦或時說言親
近善友是名為道如告阿難若有親近善知
識者則具淨戒若有衆生能親近我則得發
於阿耨多羅三藐三菩提心或時說言隨慈
是道隨學慈者斷諸煩惱得不動處或時說
言增慧是道如佛昔為波闍波提比丘尼說
婦妹如諸聲聞以增慧力能斷諸流諸流煩
惱或時如來說施是道如佛往昔告波斯匿
王大王當知我於往昔多行惠施以是因緣
今日得成阿耨多羅三藐三菩提世尊若八
聖道是道諦者如是等經豈非虛妄若彼諸
經非虛妄者彼中何緣不說八道為道聖諦
若彼不說如來往昔何故錯謬然我定知諸
佛如來久離錯謬尒時世尊讚迦葉菩薩善
哉善哉善男子汝今欲知菩薩大乘微妙經

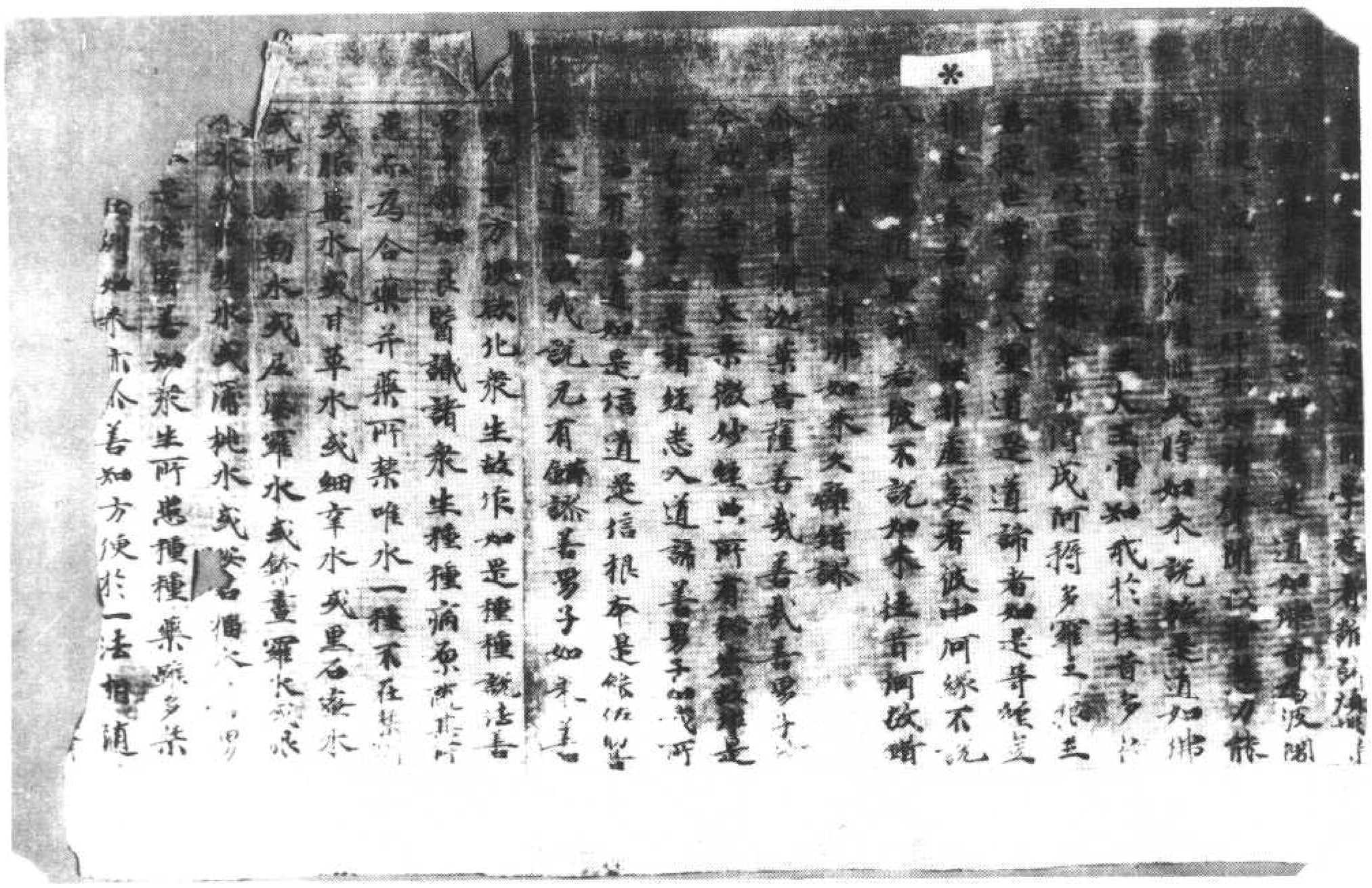
佛如來久離錯謬尒時世尊讚迦葉菩薩善
哉善哉善男子汝今欲知菩薩大乘微妙經
※典所有秘密故作是問善男子如是諸經悉
入道諦善男子如我所說若有信道如是信
道是信根本是能佐助菩提之道是故我說
无有錯謬善男子如來善知无量方便欲化
衆生故作如是種種說法善男子譬如良醫
識諸衆生種種病原隨其所應而為合藥并
藥所禁唯水一種不在禁例或服薑水或甘
草水或細辛水或黑石蜜水或阿摩勒水或
尼婆羅水或鉾畫羅水或服冷水或服熱水
或蒲桃水或安石榴水善男子而是良醫善
知衆生所應種種藥雖多禁水不在例如來
亦尒善知方便於一法相隨諸衆生分別演
說種種名相彼諸衆生隨所說受受已備習
除斷煩惱如彼病人隨良醫教所應得除復
次善男子如有一人善解雜語在大衆中是
諸大衆熱渴所逼或發聲言我欲飲水我欲
飲水是人即時以清冷水隨其種類說言是
水或言彼尼或言麤特或言漆利藍或言婆
梨或言婆耶或言甘露或言牛乳以如是等
无量水名為大衆說善男子如來亦尒以一
聖道為諸聲聞種種而說從信根等至八聖
道復次善男子譬如金師以一種金隨意造
作種種瓔珞所謂鉗鑕鍱釧釵鐺天冠臂印

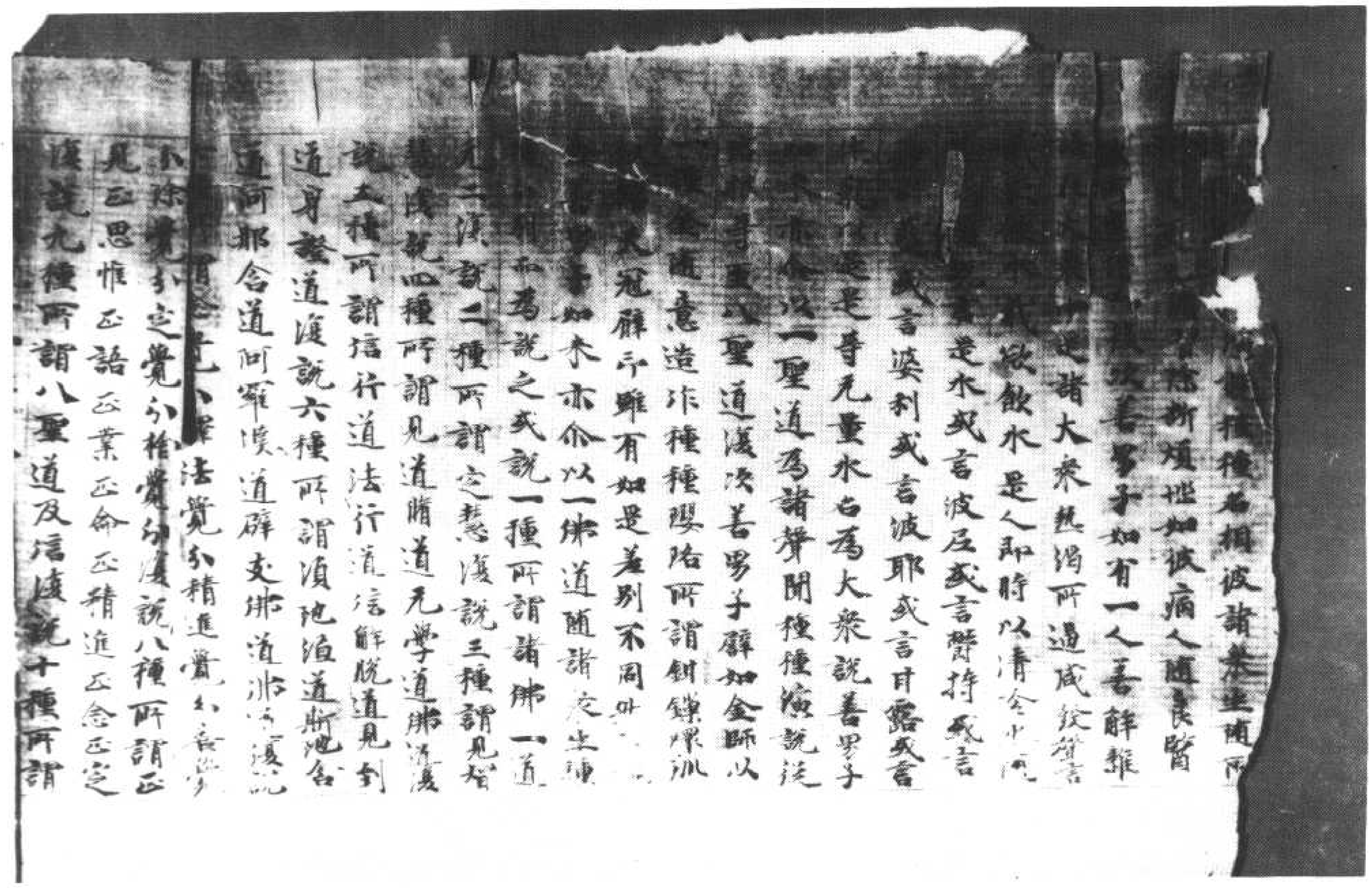
聖道種種諸種而說從信根等至八聖
道復次善男子譬如金師以一種金隨意造
作種種瓔珞所謂鈿鐶鐶釧釵鐺天冠髀印
雖有如是差別不同然不離金善男子如來
亦尒以一佛道隨諸衆生種種分別而為說
之或說一種所謂諸佛一道无二復說二種所
謂定慧復說三種謂見智慧復說四種所謂
見道脩道无學道佛道復說五種所謂信行
道法行道信解脫道見到道身證道復說六
種所謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道辟支佛道佛道復說七種所謂念覺分
擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分
捨覺分復說八種所謂正見正思惟正語正
業正命正精進正念正定復說九種所謂八
聖道及信復說十種所謂十力復說十一種
所謂十力大慈復說十二種所謂十力大慈
大悲復說十三種所謂十力大慈大悲念佛
三昧復說十六種所謂十力大慈大悲念佛
三昧及佛所得三正念處復說二十道所謂十
力四无所畏大慈大悲念佛三昧三正念處
善男子是道一體如來昔日為衆生故種種
分別復次善男子譬如一火因可燃故得種
種名所謂本火草火糠火麁火牛馬糞火善
男子佛道亦尒一而无二為衆生故種種分











道者說六種所謂須陀洹道斯陀含
道阿那含道阿羅漢道辟支佛道佛道復說
[illegible]法覺分精進覺分喜覺分
[illegible]覺分定覺分捨覺分復說八種所謂正
見正思惟正語正業正命正精進正念正定
復說九種所謂八聖道及信復說十種所謂
十力復說十一種所謂十力大慈復說十二
種所謂十力大慈大悲復說十三種所謂十
力大慈大悲念佛三昧復說十六種所謂十
力大慈大悲念佛三昧及佛所得三菩提
[illegible]道所謂十力四无所畏大慈大悲
念佛三昧三菩提念善男子是道一體如來
者亦為衆生故種種分別復次善男子譬如
一大樹可據故得種種名所謂木火草火藥
大樹大草馬象火善男子佛道亦尒一而无
二為衆生故種種分別復次善男子譬如一
識分別說六若至於眼則名眼識乃至意識
亦復如是善男子道亦如是一而无二如來
為化諸衆生故種種分別復次善男子譬如
一色眼所見者則名為色耳所聞者則名為
聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名為
味身所覺者則名為觸善男子道亦如是一而
无二如來為欲化衆生故種種分別善男子
是義故八聖道分名道聖諦善男子是四
聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣无量衆
生得度生死

大樹大草馬象火善男子佛道亦尒一而无
二為衆生故種種分別復次善男子譬如一
識分別說六若至於眼則名眼識乃至意識
亦復如是善男子道亦如是一而无二如來
為化諸衆生故種種分別善男子譬如
一色眼所見者則名為色耳所聞者則名為
聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名為
味身所覺者則名為觸善男子道亦如是一而
无二如來為欲化衆生故種種分別善男子
是義故八聖道分名道聖諦善男子是四
聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣无量衆
生得度生死

[illegible]如來取其樹葉告諸比丘我
今於此拘尸那城娑羅雙樹間為諸大衆
說大涅槃經時恒河岸邊有諸大樹其葉多一切因地草木葉多諸比
丘言世尊一切因地草木葉多不可稱計如
來所說不足言諸比丘我所覺了諸法
如因大地生草木等為諸衆生所宣說者
如手中葉世尊尒時說如是言如來不所了
[illegible]說若不入者應有

別復次善男子譬如一識分別說六若至於
眼則名眼識乃至意識然復如是善男子道
亦如是一而无二如來為化諸衆生故種種
分別復次善男子譬如一色眼所見者則名
為色耳所聞者則名為聲鼻所嗅者則名為
香舌所嘗者則名為味身所覺者則名為觸
善男子道亦如是一而无二如來為欲化衆
生故種種分別善男子以是義故八聖道分
名道聖諦善男子是四聖諦諸佛世尊次第
說之以是因緣无量衆生得度生死迦葉菩
薩白佛言世尊昔佛一時在恒河岸尸首林
中尒時如來取其樹葉告諸比丘我今手中
所捉葉多一切因地草木葉多諸比丘言世
尊一切因地草木葉多不可稱計如來所捉
少不足言諸比丘我所覺了一切諸法如因
大地生草木等為諸衆生所宣說者如手中
葉世尊尒時說如是言如來所了无量諸法
若入四諦則為已說若不入者應有五諦尒
時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今所
問則為利益安隱快樂无量衆生善男子如
是諸法悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復作
是言如是等法若在四諦如來何故唱言不

問則為利益安隱快樂无量衆生善男子如
是諸法悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復作
是言如是等法若在四諦如來何故唱言不
說佛言善男子雖復入中猶不名說何以故
善男子知聖諦有二種猶一者中二者上中
者聲聞緣覺猶上者諸佛菩薩猶善男子知
諸陰若為中猶分別諸陰有无量相悉是
諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上猶善男子
如是等義我於彼經竟不說之善男子知諸
入者名之為門亦名為苦是名中猶分別種
種有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知
是名上猶如是等義於彼經中我亦不說善
男子知諸界者名之為分亦名為性亦名為
苦是名中猶分別諸界有无量相悉是諸苦
非諸聲聞緣覺所知是名上猶善男子如是
等義我於彼經亦不說之善男子知色壞相
是名中猶分別諸色有无量相悉是諸苦非
諸聲聞緣覺所知是名上猶如是等義我於
彼經亦不說之善男子知受覺相是名中猶
分別諸受有无量覺相非諸聲聞緣覺所知
是知上猶善男子如是等義我於彼經亦不
說之善男子知想取相是名中猶分別是想
有无量取相非諸聲聞緣覺所知是名上猶
如是等義我於彼經亦不說之善男子知行
作相是名中猶分別是行无量作相非諸聲
聞緣覺所知是名上猶善男子如是等義我

[illegible]相非諸聲
聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我
※於彼經然不說之善男子知識分別相是名
中智分別是識无量知相非諸聲聞緣覺所
知是名上智善男子如是等義我於彼經然
不說之善男子知愛因緣能生五陰是名中
智一人起愛无量无邊聲聞緣覺所不能知
能知一切衆生所起如是等愛是名上智如
是等義我於彼經然不說之善男子知滅煩
惱是名中智分別煩惱不可稱計滅然如是
不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經然不說之善男子知是道
相能離煩惱是名中智分別道相无量无邊
所離煩惱然无量无邊非諸聲聞緣覺所知
是名上智如是等義我於彼經然不說之善
男子知世諦者是名中智分別世諦无量无
邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智
如是等義我於彼經然不說之善男子一切
行无常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名
中智知第一義无量无邊不可稱計非諸聲
聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經
然不說之尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛
言世尊所說世諦第一義諦其義云何世尊
第一義中有世諦不世諦之中有第一義不
如其有者即是一諦如其无者將非如來虛
妄說耶善男子世諦者即第一義諦世尊若

妄說耶善男子世諦者即第一義諦世尊若
※尒者則无二諦佛言善男子有善方便隨順
衆生說有二諦善男子若隨言說則有二種
一者世法二者出世法善男子如出世人之
所知者名第一義諦世人知者名為世諦善
男子五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所
稱是名世諦離陰无有某甲名字離陰然无
某甲名字出世之人如其性相而能知之名
第一義諦復次善男子或有法有名有實或
復有法有名无實善男子有名无實者即
是世諦有名有實者是第一義諦善男子
如我衆生壽命知見養育士夫受者作者熱時
之炎軌闥婆城龜毛兎角旋火之輪諸陰界
入是名世諦若集滅道名第一義諦善男子
有有五種一者名世二者句世三者縛世四者
法世五者執著世善男子云何名世男女親
衣車乘屋舍如是等物是名名世云何句世
四句一偈如是等偈名為句世云何縛世捲
合繫結束縛合掌是名縛世云何法世如明
椎集僧嚴鼓戒兵吹貝知時是名法世云何
執著世如望遠人有染衣者主想執著言是
沙門非婆羅門見有結繩橫佩身上便生念
言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子
如是名為五種世法善男子若有衆生於如
是等五種世法心无顛倒如實而知是名第

執著世如望遠人有染衣者主想執著言是沙門非婆羅門見有結繩繩佩身上便生念言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是名為五種世法善男子若有衆生於如是等五種世法心无顛倒如實而知是名第

※一義諦復次善男子若燒若割若死若壞是名世諦无燒无割无死无壞是名第一義諦復次善男子有八苦相名為世諦无生无老无病无死无愛別離无悉惱會无求不得无五盛陰是名第一義諦復次善男子譬如一人多有所能若其走時則名走者或牧羊時復名羊者或作飲食名作食者若治材木則名工匠鍛金銀時言金銀師如是一人有多名字法亦如是其實是一而有多名依因父母和合而生名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦又珠師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真法善男子若法非真不名實諦善男子實諦者无有顛倒无顛倒者乃是實諦善男子實諦者无有虛妄若有虛妄不名實諦善男子實諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛說者不名實諦善男子實諦者

分別佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子所聞則能利益安隱快樂无量衆生善男子如是諸法悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復作是言如是等法若在四諦如來何故唱言不說佛言善男子雖復入中猶不名說何以故善男子如聖諦者有二種智一者中二者中者聲聞緣覺智上者諸佛菩薩智者子知諸陰苦名為中智分別諸陰有无量種是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智乃少子如是等義我於彼經亦不說之善男子諸入者名之為門亦名為苦是名中智分別種種有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說善男子知諸界者名之為分亦名為性亦名為苦是名中智分別諸界有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知色陰相是名中智分別諸色有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知色陰中智分別諸受有无量相

非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義
我於彼經亦不說之善男子知受覺知之
中智分別諸受有无量覺相非諸聲聞緣
所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦
不說之善男子知相取相是名中智分別是
想有无量取相非諸聲聞緣覺所知是名上
智如是等義我於彼經亦不說之善男子知
行作相是名中智分別是行无量作相非諸
聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義
我於彼經亦不說之善男子知識分別相是
名中智分別是識无量知相非諸聲聞緣覺
所知是名上智善男子如是等義我於彼經
亦不說之善男子知受因緣能生五陰是名
中智一人起受无量无邊聲聞緣覺所
知能知一切衆生所起如是等受是名上
如是等義我於彼經亦不說之善男子知滅
煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅亦如
是不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智
如是等義我於彼經亦不說之善男子知是
道相能離煩惱是名中智分別道相无量无
邊所離煩惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所
知是名上智如是等義我於彼經亦不說之
善男子知世諦者是名中智分別世諦无量
无邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上
智如是等義我於彼經亦不說之善男子

如是等義我於彼經亦不說之善男子知是
道相能離煩惱是名中智分別道相无量无
邊所離煩惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所
知是名上智如是等義我於彼經亦不說之
善男子知世諦者是名中智分別世諦无量
无邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上
智如是等義我於彼經亦不說之善男子一
切行无常諸法无我涅槃寂滅是第一義
名中智知第一義无量无邊不可稱計非諸
聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於
彼經亦不說之佛告文殊師利菩薩摩訶薩
曰佛言世尊所說世諦第一義諦其義云
何世尊第一義中有世諦不世諦之中有第一
義不如其有者即是一諦如其无者非如來
虛妄說耶善男子世諦者即第一義諦世尊
若分者則无二諦佛言善男子有善方便隨
順衆生說有二諦善男子若隨言說則有二
種一者世法二者出世法善男子如出世人
之所知者名第一義諦世人知者名為世諦
善男子五陰和合稱言某甲凡夫於生隨其
所稱是名世諦離陰无有某甲名字離陰亦
无某甲名字生世之人其如性相不能知之

名第一義諦

復次善男子或復有法有名有實或復有法有名无實善男子有名无實者即是世諦有名有實者是第一義諦善男子如我說言今知見養育文士矢作者受者執持之矢化婆藏龜毛菟角旋火之輪諸陰界入是名世諦若集滅道名第一義諦善男子世法有五種一者名世二者句世三者縛世四者法世五者執著世善男子云何名世男女瓔衣車乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句一偈如是等偈名為句世云何縛世揵合結束縛合掌是名縛世云何法世如鳴椎集僧嚴鼓式兵吹貝如時是名法世云何執著世如誑惑人有染衣者坐想執著言是沙門非婆羅門見有結繩攜佩身上便生念言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是名為五種世法心无熏劉如實知是名第一

北六三七〇號（劍四十三）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三

五者執著世善男子云何名世男女瓔衣車乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句一偈如是等偈名為句世云何縛世揵合結束縛合掌是名縛世云何法世如鳴椎集僧嚴鼓式兵吹貝如時是名法世云何執著世如誑惑人有染衣者坐想執著言是沙門非婆羅門見有結繩攜佩身上便生念言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是名為五種世法心无熏劉如實知是名第一

*

諦復次善男子若燒若割若死若壞是名世諦无燒无割无死无壞是名第一義諦復次善男子有八苦相名為世諦无生无老无病无死无憂别離无怨憎會无求不得无五陰是名第一義諦復次善男子譬如一人多有所若其走時則名走者或坐則名坐或卧則名卧或作飲食名作食者若治材木則名工匠鍛金銀時言金銀師如是一人有多名字法亦如是其實是一而有多名依因父母和合而生名為世諦十二因緣和合生者名第

文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言
實諦真義云何佛言善男子言實諦者名
曰真法善男子若法非來名實諦善男
子實諦者无顛倒无顛倒者乃名實諦善
男子實諦者无有虛妄若有虛妄不名實諦
善男子實諦者名曰大乘非大乘者不名實
諦善男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔
說非佛說者不名實諦善男子實諦者一
道清淨无有二也善男子有常有樂有我有
淨是則名為實諦之義文殊師利白佛言世
尊若以真實為實諦者真實之法即是如
來虛空佛性若如是者如來虛空及與佛性
有差別佛告文殊師利有苦有諦有實有集
有諦有實有滅有諦有實有道有諦有實善
男子如來非苦非諦是實虛空非苦非諦是實
佛性非苦非諦是實文殊師利所言苦者為
无常相是可斷相是為實諦如來之性非苦
非无常非可斷相是故為實諦一切顛
如是復次善男子所言集者能令五陰和合
亦生亦名為苦亦名无常是可斷相是為實

北六三七一號（岡二十七）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三

无常相是可斷相是為實諦如來之性非苦
非无常非可斷相是故為實虛空佛性亦復
如是復次善男子所言集者能令五陰和合
亦生亦名為苦亦名无常是可斷相是為實
諦善男子如來非是集性非是陰因非可斷
相是故為實虛空佛性亦復如是善男子所
言滅者名煩惱滅亦常无常二乘所得名曰
无常諸佛所得是則名常亦名證法是為實
諦善男子如來之性不名為滅能滅煩惱非
常无常不名證知常住无變是故為實虛空
佛性亦復如是善男子道者能斷煩惱亦復
无常是可聞法是為實諦如來非道能斷煩
惱非常无常非可聞法常住不變是故為實
虛空佛性亦復如是復次善男子言真實者
即是如來如來者即是真實真實者即是虛
空虛空者即是真實真實者即是佛性佛性
者即是真實文殊師利有苦有因有苦盡
有苦對如來非苦乃至非對是故為實不名
為諦虛空佛性亦復如是苦者有為有滿无
樂如來非有為非有滿湛然安樂是實非諦
文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒者
名為實諦若尒者四諦之中有四倒不如其
有者云何說言无有顛倒名為實諦一切顛
倒不名為實佛告文殊師利一切顛倒皆入
苦諦如諸衆生有顛倒心名為顛倒善男子
譬如有人不受父母尊長教勅唯受不能隨

說苦聖諦如來之性不名為滅能滅煩惱非常无常不名證知常住无變是故為實虛空佛性亦復如是善男子道者能斷煩惱亦復无常是可脩法是為實諦如來非道能斷煩惱非常无常非可脩法常住不變是故為實虛空佛性亦復如是善男子言真實者即是如來如來者即是真實真實者即是虛空虛空者即是真實真實者即是佛性佛性者即是真實文殊師利有苦有苦習有苦滅有苦道有苦諦如有衆生有無倒心名為顛倒善男子譬如有人不受父母尊長教勅雖受不能隨順脩行如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即是實諦若尒者當知虛妄則非實諦如有衆生

為无常相是可斷相是為真諦如來之性非苦非无常非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是次善男子言真實者即是如來如來者即是真實真實者即是虛空虛空者即是真實文殊師利有苦有苦習有苦滅有苦道有苦諦如有衆生有無倒心名為顛倒善男子譬如有人不受父母尊長教勅雖受不能隨順脩行如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即是實諦若尒者當知虛妄則非實諦文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒

名為諦虛空佛性亦復如是若者有為有漏
无樂如來非有為非有漏湛然安樂是實非
諦文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒
者名為實諦若尒者四諦之中有四倒不如
其有者云何說言无有顛倒名為實諦一切
顛倒不名為實佛告文殊師利一切顛倒皆
入苦諦如諸衆生有顛倒心名為顛倒善男
子譬如有人不受父母尊長教勅雖受不能
隨順備行如是人等名為顛倒如是顛倒非
不是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不
虛妄者即是實諦若尒者當知虛妄則非實
諦佛言善男子一切虛妄皆入苦諦如有衆
生欺誑於他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼
如是等法名為虛妄如是虛妄非不是苦即
是苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名
虛妄如是虛妄諸佛二乘所斷除故故名實
諦文殊師利言如佛所說大乘是實諦者當
知聲聞辟支佛乘則為不實佛言文殊師利
彼二乘者亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則
名為實无常不住是變易法名為不實文殊
師利言如佛所說若佛所說名為實者當知
魔說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛
言文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集
凡是一切非法非律不能令人所得利益終

2

曰宣說亦无有人見苦斷集證滅備道是名
虛妄如是虛妄名為魔說文殊師利言如佛
所說一道清淨无有二者諸外道等亦復說
言我有一道清淨无二若言一道是實諦者
与彼外道有何差別若无差別不應說言一
道清淨佛言善男子諸外道等有苦集諦无
滅道諦於非滅中而生滅想於非道中而生
道想於非果中生於果想於非因中生於因
想以是義故彼无一道清淨无二文殊師利
言如佛所說有常有我有樂有淨是實義者
諸外道等應有實諦佛法中无何以故諸外
道輩亦復說言諸行是常云何是常可意不
可意諸業報等受不失故可意者名十善報
不可意者十不善報若言諸行悉无常者而
作業者於此已滅誰復於彼受果報乎以是
義故諸行是常致生因緣故名為常世尊若
言諸行悉无常者能滅可滅二俱无常若无
常者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受
報當知諸行實非無常世尊譬心專念亦名
為常所謂十年所念乃至百年亦不忘失是
故為常若无常者本所見事誰憶誰念以是
因緣一切諸行非无常也世尊一切憶想亦
名為常有人先見他人手脚頭項等相後時
若見便還識之若无常者本相應滅世尊諸

若見便運識之若无常者本相應識世尊諸
*所作業以久備習若從初學或經三年或經
五年默後善知故名為常世尊宗數之法從
一至二從二至三乃至百千若无常者初一
應滅初一若滅誰復至二如是常一終无有
二以一不滅故得至二乃至百千是故為常
世尊如諸讀法讀一阿含至二阿含乃至三
四阿含如其无常所可讀誦終不至四以是
讀誦增長因緣故名為常世尊擲衣車乘如
人負債大地形相山河樹林藥木草葉衆生
治病皆悉是常六復如是世尊一切外道皆
作是說諸行是常若是常者即是實諦世尊
有諸外道復言有樂士何知也受者定得可
意報故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵
天王大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天
以是義故名定有樂世尊有諸外道復言有
樂能令衆生生求望故飢者求食渴者求飲
寒者求煖熱者求涼極者求息病者求差欲
者求色若无樂者彼何緣求以有求者故知
有樂世尊有諸外道復作是言施能得樂世
間之人好施沙門婆羅門貧窮困苦衣服飲
食卧具醫藥雞馬車乘香塗香衆華屋宅
衣止燈明作如是等種種惠施為我後世受
可意報是故當知決定有樂世尊有諸外道
復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者

可意報是故當知決定有樂世尊有諸外道
復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者
*有因緣名為樂觸若无樂者何得因緣如无
兎角則无因緣有樂因緣則知有樂世尊有
諸外道復作是言上中下故當知有樂謂下
受樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受
樂者大自在天以有如是上中下故當知有
樂世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨
者不應起欲若起欲者當知有淨又復說言
金銀珠寶瑠璃頗梨車渠馬瑙珊瑚真珠璧
玉軻貝流泉河池飲食衣服華香末香塗香
燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂
五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙
阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之為
淨世尊有諸外道復言有我有所觀見能造
作故譬如有人入陶師家雖復不見陶師之
身以見輪繩定知其家必是陶師我亦如是
眼見色已必知有我若无我者誰能見色聞
聲乃至觸法亦復如是復次有我云何得知
因相故知何等為相啼息視瞤壽命役心受
諸苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故
當知必定有我復次有我能別味故有人食
菓見已知味是故當知必定有我復次有我
云何知也執作業故執鏃能刈執斧能斫執

注觀頌故是諸外道等沙門婆羅門何以故是人於生死輪一切智欲善
大尊師故如是沙門婆羅門有常有樂有淨有我有身諸佛言善男子若
沙門非婆羅門有常樂我淨世尊如是等法為伴非伴故當知是人定有
有沙門婆羅門有常樂我淨道等種種說有常樂外道等說無我無有
外道等亦同說言我有身諸佛言善男子若我有常樂我淨者是人定無
我淨當知定有常樂我淨世尊如是等法為伴非伴故當知是人定有我
定非我定有我世尊如是等法為伴非伴子非子非非伴沙門婆羅門非
我如是等法為伴非伴故當知是人定無有我者則無有道者有道者
定非我世尊如是等法為伴非伴婆羅門非婆羅門子非子非非伴沙
我定有我須次有我之何知也和合利益此為五陰二頃如是等法為伴
門非沙門法耶法二非伴婆羅門非婆羅門子非子非非伴沙
我去何知也伴非伴故當知親與非親非是伴沙
法耶法二非伴婆羅門非婆羅門子非子非非伴沙
我去何知也伴非伴故當知親與非親非是伴沙
遮者則有遮者則有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有
有物故則有遮者則有遮者物者無者無者則無有遮者則有遮者有遮者有
定有我須次有我之何知也有我定故當知定有我須次有我須次有我
是眼等諸根有和合有則有利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
等物者和合有則有利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
如親未事四它山林樹木鳥馬牛羊如是等法為伴非伴故
須次有我之何知也和合利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
時欲得乳酪乘宿日故是故當知定有我須次有我之何知也即於生
必定有我須次有我之何知也即於生
牧牛未事牧牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故
去何知也觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故
乘見已知味是故當知定有我須次有我能別味故有人食是故
當知定有我須次有我能別味故有人食是故

注觀頌故是諸外道等沙門婆羅門何以故是人於生死輪一切智欲善
大尊師故如是沙門婆羅門有常有樂有淨有我有身諸佛言善男子若
沙門非婆羅門有常樂我淨者是人定無有我者則無有道者有道者
有沙門婆羅門有常樂我淨世尊如是等法為伴非伴故當知是人定無
外道等亦同說言我有身諸佛言善男子若我有常樂我淨者是人定有
我定有我須次有我之何知也和合利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴
我去何知也伴非伴故當知親與非親非是伴沙
法耶法二非伴婆羅門非婆羅門子非子非非伴沙
我去何知也伴非伴故當知親與非親非是伴沙
遮者則有遮者則有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有
有物故則有遮者則有遮者物者無者無者則無有遮者則有遮者有遮者有
定有我須次有我之何知也有我定故當知定有我須次有我須次有我
是眼等諸根有和合有則有利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
等物者和合有則有利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
如親未事四它山林樹木鳥馬牛羊如是等法為伴非伴故
須次有我之何知也和合利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
時欲得乳酪乘宿日故是故當知定有我須次有我之何知也即於生
必定有我須次有我之何知也即於生
牧牛未事牧牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故
去何知也觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故
乘見已知味是故當知定有我須次有我能別味故有人食是故
當知定有我須次有我能別味故有人食是故

注觀頌故是諸外道等沙門婆羅門何以故是人於生死輪一切智欲善
大尊師故如是沙門婆羅門有常有樂有淨有我有身諸佛言善男子若
沙門非婆羅門有常樂我淨者是人定無有我者則無有道者有道者
有沙門婆羅門有常樂我淨世尊如是等法為伴非伴故當知是人定無
外道等亦同說言我有身諸佛言善男子若我有常樂我淨者是人定有
我定有我須次有我之何知也和合利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴
我去何知也伴非伴故當知親與非親非是伴沙
法耶法二非伴婆羅門非婆羅門子非子非非伴沙
我去何知也伴非伴故當知親與非親非是伴沙
遮者則有遮者則有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有
有物故則有遮者則有遮者物者無者無者則無有遮者則有遮者有遮者有
定有我須次有我之何知也有我定故當知定有我須次有我須次有我
是眼等諸根有和合有則有利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
等物者和合有則有利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
如親未事四它山林樹木鳥馬牛羊如是等法為伴非伴故
須次有我之何知也和合利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
時欲得乳酪乘宿日故是故當知定有我須次有我之何知也即於生
必定有我須次有我之何知也即於生
牧牛未事牧牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故
去何知也觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故
乘見已知味是故當知定有我須次有我能別味故有人食是故
當知定有我須次有我能別味故有人食是故

注觀頌故是諸外道等沙門婆羅門何以故是人於生死輪一切智欲善
大尊師故如是沙門婆羅門有常有樂有淨有我有身諸佛言善男子若
沙門非婆羅門有常樂我淨者是人定無有我者則無有道者有道者
有沙門婆羅門有常樂我淨世尊如是等法為伴非伴故當知是人定無
外道等亦同說言我有身諸佛言善男子若我有常樂我淨者是人定有
我定有我須次有我之何知也和合利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴
我去何知也伴非伴故當知親與非親非是伴沙
法耶法二非伴婆羅門非婆羅門子非子非非伴沙
我去何知也伴非伴故當知親與非親非是伴沙
遮者則有遮者則有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有遮者有
有物故則有遮者則有遮者物者無者無者則無有遮者則有遮者有遮者有
定有我須次有我之何知也有我定故當知定有我須次有我須次有我
是眼等諸根有和合有則有利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
等物者和合有則有利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
如親未事四它山林樹木鳥馬牛羊如是等法為伴非伴故
須次有我之何知也和合利益此為五陰二頃如是等法為伴非伴故
時欲得乳酪乘宿日故是故當知定有我須次有我之何知也即於生
必定有我須次有我之何知也即於生
牧牛未事牧牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故
去何知也觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故觀牛能作乘故
乘見已知味是故當知定有我須次有我能別味故有人食是故
當知定有我須次有我能別味故有人食是故

就故是諸外道雖欲求樂而不能求樂因緣
故是諸外道雖須增惡一切諸苦然其所行
亦能遠離諸苦因緣是諸外道雖為四大毒
蛇所螫猶行放逸不能謹慎是諸外道无明
所覆遠離善友樂在三界无常熾燃大火之
中而不能出是諸外道遇諸煩惱難愈之病
而須不求大智良醫是諸外道方於未來當
涉无邊險遠之路而不知以善法資粮而自
莊嚴是諸外道常為婬欲突毒所害而反抱
持五欲霜毒是諸外道瞋恚熾盛而須反更
親近惡友是諸外道常為无明之所覆蔽而
反推求耶惡之法是諸外道常為耶見之所
誑惑而反於中生親善想是諸外道恃食甘
菓而種苦子是諸外道已處煩惱闇室之中
而反遠離大智炬明是諸外道惡煩惱渴而
須更飲諸欲鹹水是諸外道漂沒生死无邊
大河而須遠離无上船師是諸外道迷於諸
倒言諸行常諸行若常无有是處

※ 大般涅槃經卷第十三

謗佛言善男子一切[illegible]
敢誑於他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如
是等法名為虛妄如是虛妄非不是苦而是
苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名
虛妄如是虛妄諸佛二乘所斷除故故名苦諦
文殊師利言如佛所說大乘是實諦者當知
聲聞辟支佛乘則為不實佛言文殊師利彼
二乘者亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名
為實无常不住是變易法名為不實文殊師
利言如佛所說若佛所說名為實者當知處
說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛言
文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡
是一切非法非律不能令人而得利益終日
宣說亦无有人見苦斷集證滅脩道是名虛
妄如是虛妄名為魔說文殊師利言如佛所
說一道清淨无有二者諸外道等亦復說言
我有一道清淨无二若言一道是實諦者與
彼外道有何差別若无差別不應言一道
清淨佛言善男子諸外道等有苦集諦无
道諦於非滅中而生滅想於非道中而生
想於非果中生於果想於四中生於四想
以是義故彼无一道清淨无二

道諦於非滅中而生滅想於非道中而生道想於非果中生於果想於因中生於因想
以是義故彼无一道清淨无二

※文殊師利言如佛所說有常有我有樂有淨
是實義者諸外道等應實諦佛法中无何是
以故諸外道等亦復說言諸行是何是
常可意不可意諸業報等受不可意
名十善報不可意者十不善報若言諸行悉
皆无常而作業者於此已滅誰復於彼受果
報乎以是義故諸行是常然生因緣故名為
常世尊若言諸行悉无常者能然可然二俱
无常若无常者誰於地獄而受罪報若言定
有地獄受報當知諸行實非无常世尊繫心
專念亦名為常所謂十年所念乃至百年亦
不忘失是故為常若无常者本所見事誰憶
誰念以是因緣一切諸行非无常也世尊一切
憶想亦名為常有人先見他人手脚頭項等
相後時若見便還識之若无常者本相應
滅世尊諸所作業以備習若從初學或經
三年或經五年然後善知故名為常世尊算
數之法從一至二從二至三乃至百千若无常
者初一應滅初一若滅誰復至二如是常一終
无有二以一不滅故得至二乃至百千是故為常
世尊如讀誦法讀一阿含至二阿含乃至三四
阿含如其无常所可讀誦終不至四以是讀

滅世尊諸所作業以備習若從初學或經
三年或經五年然後善知故名為常世尊算
數之法從一至二從二至三乃至百千若无常
者初一應滅初一若滅誰復至二如是常一終
无有二以一不滅故得至二乃至百千是故為常
世尊如讀誦法讀一阿含至二阿含乃至三四
阿含如其无常所可讀誦終不至四以是讀

※誦增長因緣故名為常世瓶衣車乘如人
負債大地形相山河樹林藥木草葉衆生
病皆悉是常亦復如是世尊一切外道皆作
是說諸行是常若是者即是實諦世尊有
諸外道復言有樂云何知耶受者必得可意
報故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵天
王大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以
是義故名定有樂世尊有諸外道復言有樂
能令衆生生求涅槃故飢者求食渴者求飲
者求熱觸者求涼極求息病者求差欲者
求色若无樂者彼何緣求以有求者故知有
樂世尊有諸外道復作是言施能得樂開
士之人好施設門諸婆羅門貧窮困苦衣服飲
食卧具醫藥為馬車乘求資產業宅
宅燈明作如是等種種惠施為我後世受
可意報是故當知決定有樂世尊有諸外道
復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者
有因緣故名為樂能令无樂者何得因緣如

諸外道復言有樂云何知耶受者必得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵天王大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復言有樂能令衆生生求逕故飢者求食渴者求飲者求熱乾者求涼極者求息病者求差欲者求色若无樂者彼何緣求以有求者故知有樂世尊有諸外道復作是言施能得樂聞之人好施沙門婆羅門貧窮困苦衣服飲食臥具醫藥象馬車乘末香塗香衆華屋宅依止燈明作如是等種種惠施為我後世受可意報是故當知決定有樂世尊有諸外道復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者有因緣故名為樂觸若无樂者何得因緣如兎角則无因緣有樂因緣則知有樂世尊有諸外道復作是言上中下故當知有樂謂下受樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受樂者大自在天以有如是上中下故當知有樂世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨者不應起欲若起欲者當知有淨又復說言

金銀珠寶珊瑚琥珀車渠馬瑙珊瑚真珠華香衣服華香床臥具

作是說諸行是常若是常者即是實諦世尊有諸外道復言有樂云何知也受者定得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵天王大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復言有樂能令衆生生求逕故飢者求食渴者求飲寒者求煖熱者求涼極者求息病者求差欲者求色若无樂者彼何緣求以有求者故知有樂世尊有諸外道復作是言施能得樂世間之人好施沙門婆羅門貧窮困苦衣服飲食臥具醫藥象馬車乘末香塗香衆華屋宅依止燈明作如是等種種惠施為我後世受可意報是故當知決定有樂世尊有諸外道復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者有因緣故名為樂觸若无樂者何得因緣如兎角則无因緣有樂因緣則知有樂世尊有諸外道復作是言上中下故當知有樂謂下受樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受樂者大自在天以有如是上中下故當知有樂世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨者不應起欲若起欲者當知有淨又復說言

雖欲貪著上妙五欲貪於善法不勤備故是諸外道雖欲注至正解脫中而持戒之不成就故是諸外道雖欲求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復情悪一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是諸外道雖為四大毒地所纏猶行放逸不能謹慎是諸外道无明所覆遠離善友樂在三界无常熾燃大火之中而不能出是諸外道遇諸煩惱難愈之病而復不求大智良醫是諸外道方於未來當涉无邊嶮途之路而不知以善法資糧而自莊嚴是諸外道常為嫉欲災毒所害而反把持五欲霜毒是諸外道瞋恚熾盛而復反更親近悪友是諸外道常為无明之所覆蔽而反推求邪悪之法是諸外道常為耶見之所雜惑而反於中生親善想是諸外道希食甘果而種苦子是諸外道已處煩惱闇室之中而反遠離大智燈明是諸外道患煩惱渴而復更飲諸欲鹹水是諸外道漂沒生死无邊大河而復遠離无上聚師是諸外道迷於諸倒言諸行常諸行若常无有是處

大般涅槃經卷第十三

言[illegible]
[illegible]玉河貝流泉河池[illegible]
[illegible]有燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨
[illegible]謂五陰者亦是淨器盛諸淨物所謂天諸
仙阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之
為淨世尊有諸外道復有我有所覩見能
造作故辭如有人入陶師家必是陶師我亦如
之身以見輪繩定知其家必是陶師若无我者誰能見色
是眼見色已必知有我若无我者誰能見色
聞聲乃至觸法亦復如是復次有我去何得
知因相故知何等為相味息視眴壽命從心
受諸苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是
故當知必定有我復次有我能別味故有人
食果見已知味是故當知必定有我復次有
我去何知耶執作業故執錄能刈執斧能斫
執瓶盛水執車能御如是等事我執能作當
知必定亦有我也復次有我去何知耶即於
生時欲得乳鋪乘宿習故是故當知必定有
我復次有我去何知耶和合利益他衆生故
譬如瓶衣車乘田宅山林樹木牛馬牛羊如
是等物若和合者則有利益此內五陰亦復
如是眼等諸根有和合故則利益我是故當
知必定有我復次有我去何知耶有慈法故
口有勿交門有慈等物[illegible]无有者則无有慈

譬如親友妻子田宅山林樹木象馬牛羊如是等物若和合者則有利益此內五陰亦復如是眼等諸根有和合故則利益我是故當知必定有我復次有我云何知耶有處法故如有物故則有處等物若无者則无有處

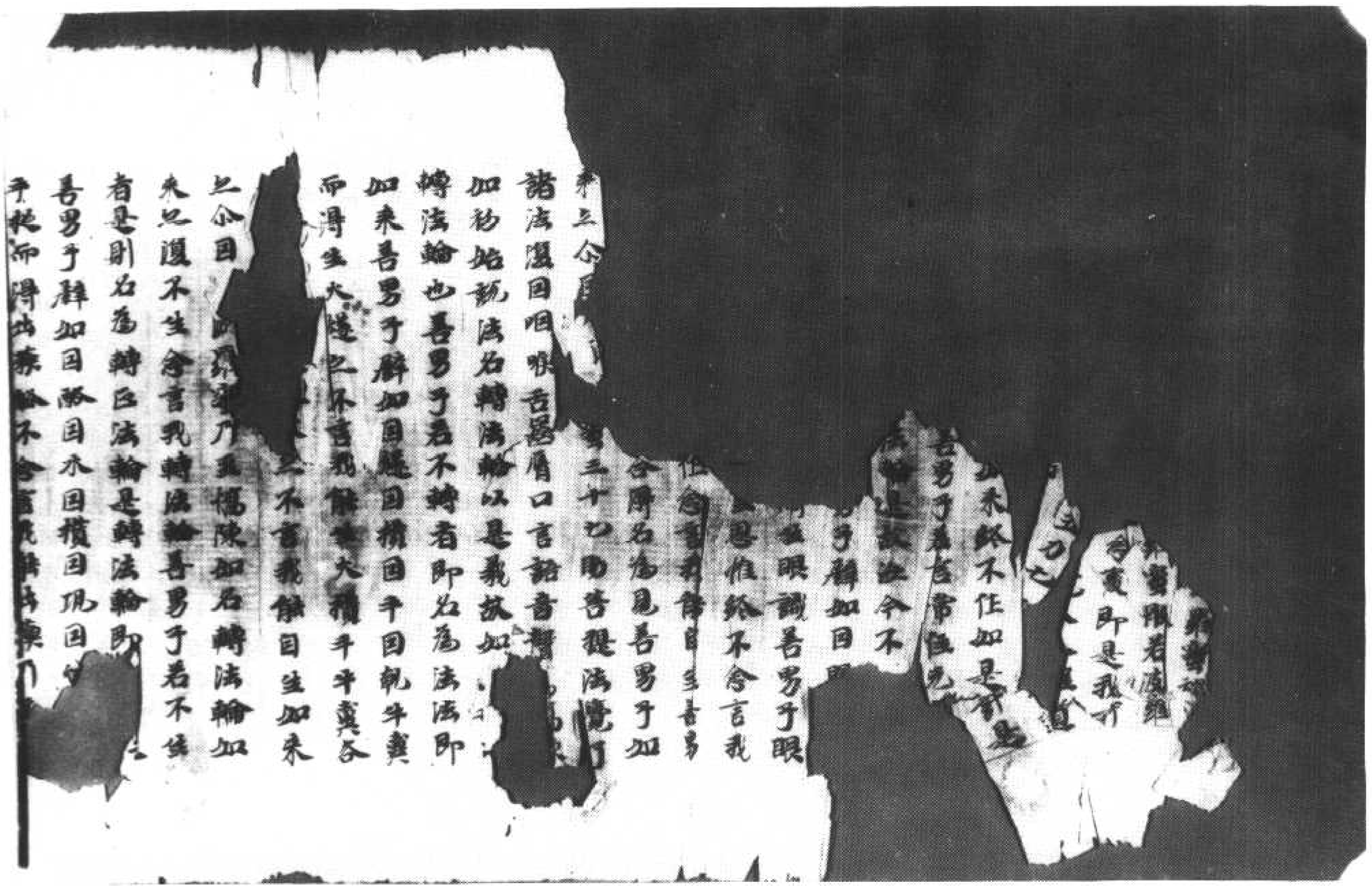
※有處者則知有我是故當知必定有我復次有我云何知耶非俱非故親與非親非是俱非俱云法耶法亦非俱非俱智與非智亦非俱沙門婆羅門非婆羅門子非子婆非婆羅門非婆羅門子非子婆非晝夜非夜我非我如是等法為俱非俱是故當知必定有我世尊諸外道等種種說有常樂我淨世尊以是義故諸外道等亦得說言我有真諦

佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有我有淨者是非沙門非婆羅門何以故遠於生死離一切智大導師故如是沙門婆羅門等況設諸欲善法羸損故是諸外道繫在欲縛惡魔獄堪忍愛樂故是諸外道雖知苦果自作自受而猶不能遠離惡法是諸外道非是正法正命自活何以故无智惡火不能消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貪於善法不懈惰故是諸外道雖欲往至正解脫中而持戒已不成就故是諸外道雖欲求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復惱悔一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是諸外道雖為四大毒蛇所纏猶行放逸不能謹慎是諸外道无明所覆遠離善友樂在三界无

有我云何如耶非俱故親與非親非是俱
俱云法耶法亦非俱非俱智與非智亦非俱沙門非沙門婆羅門非婆羅門子非子婆非晝夜非夜我非我如是等法為俱非俱是故當知必定有我世尊諸外道等種種說有常樂我淨當知定有常樂我淨世尊以是義故諸外道等亦得說言我有真諦
佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有我有淨者是非沙門非婆羅門何以故遠於生死離一切智大導師故如是沙門婆羅門等況設諸欲善法羸損故是諸外道繫在欲縛惡魔獄堪忍愛樂故是諸外道雖知苦果自作自受而猶不能遠離惡法是諸外道非是正法正命自活何以故无智惡火不能消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貪於善法不懈惰故是諸外道雖欲往至正解脫中而持戒已不成就故是諸外道雖欲求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復惱悔一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是諸外道雖為四大毒蛇所纏猶行放逸不能謹慎是諸外道无明所覆遠離善友樂在三界无
※常熾燃大火之中而不能出是諸外道遇諸煩惱難愈之病而復不求大智良醫是諸外

[illegible]空有常樂我淨世尊以是義故諸外
道等亦得說言我有真諦
佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有
淨有我者是非沙門非婆羅門何以故遠於
生死離一切智大道師故如是沙門婆羅門
等沉沒諸欲善法羸損故是諸外道繫在貪
欲瞋恚癡獄堪忍愛樂故是諸外道雖知樂
果自作自受而猶不能遠離惡法是諸外道
非是正法正命自活何以故无智慧大不能
消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貪於喜
法不懃備故是諸外道雖欲往至正解脫中
而持戒足不成就故是諸外道雖欲求樂而
不能求樂因緣故是諸外道雖復增惡一切
諸善然其所行未能遠離諸善因緣是諸外
道雖為四大毒蛇所螫猶行放逸不能謹慎
是諸外道无明所覆遠離善友樂在三界无
常熾燃大火之中而不能[illegible]是諸外道是諸
煩惱難愈之病而復不求大智良醫是諸外

北六三七七號（宿五十一）　大般涅槃經卷第十四至第十五聖行品第七之四梵行品第八之一



告世尊二出世間善男子如來為諸聲聞緣
覺說於[illegible]諸菩薩說出世諸善男子是
諸大[illegible]一者求大乘二者求大乘
我於昔日波羅捺城為諸聲聞轉于法輪今
始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪復次
善男子復有二人中根上根為中根人於波
羅捺轉於法輪為上根人中急三迦葉告
薩等於此拘尸那城轉大法輪善男子極下
根[illegible]為輪極下根者即一闡
提復次[illegible]佛復者復有二種一中精
進二上精進於波羅捺為中精進轉於法輪
今於此間拘尸那城為上精進轉大法輪復
次善男子我昔於波羅捺城初轉法輪八
万天人得須陀洹果今於此間拘尸那城八
十万億人[illegible]得於阿耨多羅三藐三菩提
復次[illegible]城大龍天王誓首請我
轉於法輪[illegible]間拘尸那城迦葉菩薩替
首請我轉大法輪復次善男子我昔於波羅
捺城轉法輪時說无常苦空无我今於此
間拘尸那城轉法輪時說常樂我淨復次善
男子我昔於波羅捺城轉法輪時所出音
聲[illegible]今於拘尸那城轉法輪時
所出音聲[illegible]方廿恒河沙等諸佛世界
南西北方四維上下亦復如是復次善男子
諸佛世尊凡有所說皆悉名為轉法輪也善
男子譬如聖王所有輪寶未降伏者能令降
伏善隱善男子諸佛世尊凡

*

諸佛世尊凡有所說皆悉名為轉法輪也善
男子譬如聖王所有輪寶降伏者能令降
伏已降伏者能令安隱善男子諸佛世尊凡
所說法亦復如是凡愛煩惱調伏者能令
調伏[illegible]菩提善男子譬如聖王
所有輪寶則有消滅一切怨賊如來演法亦
復如是能令一切諸煩惱賊皆悉永滅復次
善男子譬如聖王所有輪寶下上四轉如來
說法亦復如是能令下無諸惡衆生上生人天
乃至佛道善男子是故世尊不應讚言如來
於[illegible]令[illegible]之殊師利白佛言世尊
我於此[illegible]知所以聞者為欲利益諸
衆生故世尊我已入知轉法輪者實是諸佛
如來境界非是聲聞緣覺所及今時世尊告
迦葉菩薩善男子是名菩薩住於大乘大涅
槃經所行聖行如來菩薩曰佛言世尊復以
何義名為聖行善男子聖名諸佛世尊以是
義故[illegible]尊為是諸佛之所行者則
非聲聞緣覺菩薩所能稱行善男子是諸世
尊安住於此大般涅槃而住如是開示分別
演說其義以是義故名曰聖行聲聞緣覺及
諸菩薩如是聞已則能奉行故名聖行善男
子是菩薩摩訶薩得是行以則得住於无所
畏地善[illegible]菩薩得住如是无所畏地
則不復畏貪惡愚癡生老病死亦不復畏惡
道地獄畜生餓鬼善男子惡有種一者阿鼻

于是[illegible]訶薩得是行以則得住於无所畏地畏地善[illegible]薩得住如是无所畏地則不復畏貪惡惡業為死之不復畏惡道地獄畜生餓鬼善男子惡業種一者阿鼻二者人中人中有五種惡一者一闡提二者誹謗方等經典三者犯四重禁善男子住是地中諸菩薩等終不畏墮如是惡中乃復不[illegible]門亦道邪見天魔及目乃至不畏受計五有是故此地名无所畏善男子菩薩摩訶薩住无畏地得十五三昧壞計五有善男子得无垢三昧能壞地獄有得无退三昧能壞畜生有得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三昧能壞阿脩羅有得日光三昧能[illegible]月光三昧能斷覆障有得勤父三昧能斷[illegible]日有得如幻三昧能斷閻浮提有得一切法不動三昧能斷四天王處有得難伏三昧能斷三十三天處有得无意三昧能斷夜摩天有得清色三昧能斷兜率天有得喜色三昧能斷化樂天有得無色三昧能斷[illegible]自在天有得日色三昧能斷初禪有得種種三昧能斷大梵王有得雙三昧能斷二禪有得常音三昧能斷三禪有得法雨三昧能斷四禪有得如虛空三昧能斷无想有得壞鏡三昧能斷淨居阿那含有得无[illegible]三昧能斷空處有得常三昧能斷識處有[illegible]斷不用處有得我三昧能

得无[illegible]三昧能斷空處有得常三昧能斷識處[illegible]斷不用處有得我三昧能斷非想非非想處有善男子是名菩薩得十五三昧斷十五有善男子如是十五三昧名諸三昧王善男子諸菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王若欲吹壞須彌山王隨意即能欲如三千大千世界可有衆生心之所念悉能知之[illegible]千世界可有衆生內於己身一毛孔中隨意即能知衆生心迫逼想若欲化作无量衆生悉令充滿三千大千世界中者亦能隨意欲久一身以為多身復令多身以為一身唯作如是心无所著猶如芭蕉善男子菩薩摩訶薩得入如是三昧王已即得[illegible]地菩薩得住是已名地得自在力隨欲生處即得住生善男子譬如轉輪王領四天下隨意所行无能郭身菩薩摩訶薩亦復如是一切生處若欲生者隨意住生善男子菩薩摩訶薩若見地獄一切衆生有所得令住善根者菩薩即住而生其中雖生[illegible]菩薩摩訶薩住自在地力自緣故而生其中善男子菩薩摩訶薩雖在地獄不受熾然碎身等苦善男子菩薩摩訶薩所所成就如是功德无量无邊百千萬億不可說阿僧祇諸佛所有功德而當可說令持衆中有一菩薩名住无垢藏王有大威德成就神通[illegible]持三昧是名得无畏即從

所所成就如是功德无量无邊百千万億劫
不可說何況諸佛所有功德而當可說今時
衆中有一菩薩名任无始劫三有大威德成
就神通法力持三昧具足得无所畏即從
坐起偏袒右肩右膝着地長跪合掌白佛言
世尊如佛所說諸佛菩薩所所成就功德猶
恒沙量百千万億劫不可說我意猶謂
故不如是大乘經典何以故因是大乘方等
經力故能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三
菩提聲聞緣覺善哉善哉善男子如是如是
如汝所說是諸大乘方等經典雖復成就无
量功德欲止是經不得為餘百倍千倍百千
万億乃至算數譬喻所不能及善男子譬如
從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥出
醍醐從醍醐出提湖提湖味上若有服者衆
病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛如
是從佛出於十二部經從十二部經出諸多
羅從諸多羅出方等經從方等經出般若波
羅蜜從般若波羅蜜出般涅槃猶如提湖言
提湖者喻於佛性佛性者即是如來善男
子以是義故說言如來所有功德无量无邊
不可稱計如薩菩薩白佛言世尊如佛所讚
大涅槃經猶如提湖第上第妙若有能服衆
病悉除一切諸藥悉入其中我聞是已歡喜
踊躍得未曾有不能聽受是經當知是人為大愚
癡无有慧心世尊我於今者實能堪忍為
法而捨身命以髓為水折骨為筆書寫如

*是大涅槃經書已讀誦令其通利並復為人
廣說其義世尊若有衆生貪著財物我當施
財並復以是大涅槃經勸之令讀若尊貴者
我以愛語而隨其意並復供給當以是大乘大
涅槃經勸之令讀若凡賤者當以威勢逼之
令讀若傷惱者我當為其而作僕使隨順其
意令其歡喜並復須臾以大涅槃而教導之
若有誹謗方等經者當以勢力摧之令伏既
摧伏已並復勸令讀大涅槃若有愛樂大乘
經者我躬當往恭敬供養尊重讚嘆令時佛
讚迦葉菩薩善哉善哉善男子如是如是
令大乘經典大乘經典
養大乘善男子汝今以此善心因緣當得越
越无量无邊恒河沙等諸大菩薩位所謂摩訶
河稱多羅三藐三菩提汝不久復當如我
廣為大衆演說如是大般涅槃如來佛性諸
佛所說秘密之藏善男子過去之世佛出於世
出我於今時住婆羅門僧菩薩行為能通達
一切外道所有經論猶如虛空我行是已威儀具
足清淨不為外來能生破相之所破壞滅諸
惡人更持常樂淨我之法周遍求索大乘經
典乃至不聞方等名字我於今時住於雪山

心清淨不為外來能生破壞相之所破壞滅壞
惡大史摩訶衍樂淨我之法周遍來索大乘經
與八至不聞方等名字我於尒時住於耆山
※其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿其地處
處石間有清流水多諸香華周遍叢林衆鳥
含歌不可稱計甘蔗滿繁種別難計復有无
量稻根甘根青木香根我於尒時稱處其中
唯食諸藥食已繫心思惟生禪迭无量歲之
不聞有如來出世大乘經名善男子我聞如
是昔難行時釋提桓因等諸天人心大驚怪
即共集會各各相謂而說偈言
金共相指示　清淨耆山中　寂靜離欲主　功德滿足王
心離貪瞋癡　永斷諸惡趣　口初未曾說　衰惱等諸言
尒時衆中有一天子名曰祝喜復說偈言
如是離欲人　清淨勤精進　特不求帝釋　及以諸天那
若是外道者　倒行諸苦行　是人多欲求　帝釋所生處
尒時復有他天子即為帝釋而說偈言
天主傷尸迦　不應生是意　外道倒苦行　何必求帝釋
說是偈已復作是言傷尸迦世有大士為衆
生故不貪己身為欲利益諸衆生故而捐棄
種无量苦行如是之人見生死中諸過患故
設見珍寶滿此大地諸山大海不生貪著如
視涕唾如是大士棄捨財寶所愛妻子頭目
腦髓手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢僮
僕亡不顧求生於天上唯求欲令一切衆生
得見佛樂如我所解如是大士清淨无漏衆結
永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提佛樹

脫脫手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢僮
僕亡不顧求生於天上唯求欲令一切衆生
得見佛樂如我所解如是大士清淨无漏衆結
永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提佛樹
※相因復作是言如汝言者是人則為捐棄一
切世間所有衆生大仙慈此世間有佛樹
者能除一切惱天世人及阿修羅煩惱毒地
是諸衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱諸毒等
得消滅大仙是人若當來來世中作善逝者
我等悉當得滅无量燒燃煩惱如是之事實
為難信何以故无量百千諸衆生等貪於阿
耨多羅三藐三菩提心見少微緣於阿耨多
羅三藐三菩提即便動轉如水中月水動則
動捐如畫像難成易壞菩提之心亦復如是
難發易壞大仙如有多人以諸纖杖等自於
微欲前討賊臨陳陷沒則便退敗无量衆生
亦復如是發菩提心等自病微見生死過心
生怖畏即便退敗大仙我見如是无量衆生
發心之後皆生動轉是故我今雖見是人捐
於苦行无慈无悲住於道檢見行者淨來能
信之我今衆當自強說之知其實能堪任荷
負阿耨多羅三藐三菩提大重擔不大仙譬
如車有二輪則有載用為有二翼堪任飛行
是諸行者亦復如是我雖見其堅持禁戒未
知其人有漏猶不若有漏猶當知則能堪任
荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙
譬如魚群多有脂肪或能者少如菴羅樹華

[illegible] 知其人有漏殆不若有漏殆當知則能堪任
荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙
譬如魚母多有胞子或能者少如菴羅樹華
多果少衆生發心乃有无量及其成就少不
※
之言大仙我當與汝俱往試之大仙辯如是
金三種試已乃知其真謂燒打磨試彼若行
黑當如是今時懼捷桓因曰憂其身任羅刹
像形甚可畏下至舌山去其不遠而便立住
是時羅刹心无所畏勇健難當辯才次第其
聲清雅音過諸佛所說半偈
諸行无常　是生滅法
說是半偈已便住其前所現形狀甚可怖畏
顧盼遍視觀於四方是苦行者聞是半偈心
生歡喜踊加倍衆於險難處長行失伴怨布
推索迷悶因怖心生歡喜踊躍无量如久
病未遇良醫聰病好藥後本得之如人沒海
本遇船杙加湯之人遇清冷水如為熱惱急
欲得飲如久蟄人手闇得出之如農夫炎旱
值雨之加行人還得歸家家人聞已生大歡
喜善男子我於尒時聞是半偈心中歡喜之
復如是即從坐起以手攀樹四面顧視而說
是言向所聞偈誰之所說尒時之更不見餘
人唯見羅刹即說是言誰聞如是解脫之門
誰能雷震諸佛音聲誰於生死聰眠之中而
獨為啓唱如是言誰能於此示真生死飢渴
衆生无上道味无量衆生沈生死海誰能於

[illegible] 如是解脫之門
誰能雷震諸佛音聲誰於生死聰眠之中而
獨為啓唱如是言誰能於此示真生死飢渴
衆生无上道味无量衆生沈生死海誰能於
※
中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏
誰能於中為作良醫說是半偈廣洽我心猶
如半月爾時遠華菩薩為我於尒時更无所
見唯見羅刹復作是念將是羅刹說是偈耶
為復生疑或非其說何以故是人形容甚可
怖畏若有得聞是偈句者一切怨怖皆悉隨即
除何有此人形狀如是能說此偈不應大中
出於蓮華非曰光中出生冷水善男子我於
尒時復作是念我今无猶而此羅刹或能得
見過去諸佛從諸佛所聞是半偈我今當問
即便前至是羅刹所作如是言善哉大士汝
於何處得是過去諸佛畏者所說半偈大士
復於何處而得如是半如意珠大士是半偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也
一切世間无量衆生常為諸見羅網所蓋然
身於此外道法中初不得聞如是出世十力
世雄所說空義善男子我問是已即答我言
大士羅門汝今不應問我是義何以故我不
食來已迄今日數數未嘗了不能得飲湯粒
愁心亂謬語非我本心之所知也我今力能
飛行虛空至辯第曰乃至天上數數來食為
不能得以是之故我說是語善男子我時即
復語羅刹言大士若能為我說是偈者我當

意心亂說說非我本心之所知也我今力能
飛行虛空至須彌山王乃至天上覆蔽來食名
不能得以是之故我說是語善男子我時即
復語羅刹言大士若能為我說是偈竟我當
以身為汝弟子大士汝所說者名字不終義
之不盡以何因緣不欲說耶大財施者則有
竭盡法施因緣不可盡耶雖无所盡多所利
益我今聞此半偈法已心生驚疑汝今幸可
為我除斷說此偈竟我當終身為汝弟子羅
刹答言汝猶大愚但自憂身都不見念今我
定為亂語所迷賣不能說我即問言汝所食
者為是何物羅刹答言汝不足問我若說者
令多人怖我復問言此中獨處更无有人我
不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人
腦髓其所飲者唯人血血我自活祐唯食此
食因過求索自不能得世雖多人皆有福德
無為諸天之所守護而我无力不能得近善
男子我復語言汝但具足說是半偈我聞偈
已當以此身奉施供養大士我設命終如此
之身无所復用當為帝狼鴉鳥鵰鷲之所啖
食此復不得一豪之福我今為求阿耨多羅
三藐三菩提捨不惜身以易惜身羅刹答言
誰當信汝如是之言為人故字棄所愛身善
男子我即答言汝真无猶辭如有人施他凡
器得已寶器我尒加是捨不惜身得金剛身
汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓

男子我即答言汝真无猶辭如有人施他凡
器得已寶器我尒加是捨不惜身得金剛身
汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓
因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等
為欲利益无量衆生捨生捨行大乘具六度
者之能證知復有十方諸佛世尊利衆生故
能證我為八方故捨於身命羅刹復言汝若
如是能捨身者誰聽誰當為汝說其餘半
偈善男子我於尒時聞是事已心中歡喜即
解己身所著鹿皮為此羅刹敷置法坐白言
和上願坐此坐我即於前又手長跪而作是
言唯願和上善為我說其餘半偈令得具足
羅刹即說

生滅滅已　寂滅為樂

尒時羅刹說是偈已復作是言菩薩摩訶薩
汝今已聞具足偈義汝之所願為悉滿足石
壁欲利諸衆生者將欲我身善男子我於尒
時除恐怖故義並復處處若石若壁若樹若道
書寫此偈即便更繫所著衣裳隱其形後身
體悉現即上高樹尒時樹神復問我言善哉
仁者欲住何事善男子我時答言我欲捨身
以報偈貿樹神問言如是偈者何所利益菩
薩答言如是偈句是過去未來現在諸佛
所說聲聞法道我為此法棄捨身命不為利
養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因
大梵天王人天中樂為欲利益一切衆生故

所說聞生滅道我為此法棄捨身命不為利
養名聞時實時輪聖王四大天王釋提桓因
大梵天王人天中興為欲利益一切衆生故
※捨此身善男子我捨身時復作是言願令一
切堅猛之人為來見我捨離此身若有少施
起貪惜者忍令得見我為一偈捨此身命如
棄草木菩薩小時即是陽已尋即放身自投
樹下來至地時虛空之中出種種音具聲乃
至阿迦尼吒小時羅刹還服釋身即於空中
接乘菩薩安置平地小時釋提桓因及諸天
人大梵天王稽首頂禮菩薩足下讚言善哉
善哉真是菩薩能大利益无量衆生欲於无
明黑闇之中燃大法炬由我愛惜如來大法
故相燒惱雖我微像羅睺羅等汝於未來必
定成就阿耨多羅三藐三菩提願見消愛小
時釋提桓因及諸天衆礼菩薩足於是辭去
忽然不現善男子如我往昔為半偈故捨棄
此身以是因緣便得超越之十二劫在彌勒
前成阿耨多羅三藐三菩提善男子我得如
是无量功德皆由供養如來正法善男子汝
今亦爾於阿耨多羅三藐三菩提心則已
超過无量无邊恒河沙等諸菩薩上善男子
是名菩薩住於大乘大般涅槃經行品第八

大般涅槃經梵行品第八

善男子云何菩薩摩訶薩梵行善男子菩薩
摩訶薩住於大乘大般涅槃經行何等為七一者知法二者知義三者知
時四者知足五者自知六者知衆生七者知
※尊卑善男子云何菩薩摩訶薩知法善男子
菩薩摩訶薩知十二部經謂修多羅祇夜和
記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝曰多
伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩優婆提舍養
男子阿等名為修多羅經從如是我聞乃至
歡喜奉行如是一切名為修多羅阿等名為祇
夜經佛告比丘昔我與汝愚无智故不能如
實知見四真諦是故長時久受生死迦大海
阿等為四苦集滅道如佛昔日為諸比丘記
如經竟尒時復有利根衆生為聽法故殘坐
佛所即便問人如來何者為說何事佛時知
已即回本經以偈頌曰

我昔與汝等　不見四真諦　是故久系縛　生死大苦海
若能見四諦　則得斷生死　生有既已盡　更不受諸有

是名祇夜經何等名為和記經如有經律如
來說時名諸大人佛記前如何逆多未來有
有王名曰頻婆當於是世而成佛道号曰弥
勒是名和記經何等名為伽陀經除頌已羅
及諸爲其餘有說四句之偈何謂
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教
是名伽陀經何等名為優陀那經如佛晡時
入於禪定為諸天衆重說法要時諸比丘各

知如是時中住調身靜如是時中住調精進
如是時中住捨如是時中住法養佛如
是時中住供養師如是時中住調布施持戒
忍辱精進禪定見之報恩波羅蜜是名知時
云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩訶薩
知足何謂食飲臥具醫藥行住坐臥聽法語默是
名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知是善
薩自知我有如是信如是戒如是多聞如是
捨如是慧如是去來如是正念如是善行如
是問如是答是名自知云何菩薩摩訶薩知
衆善男子是菩薩知如是等是利利衆海龍
門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行來如
是坐起如是說法如是問答是名知衆善男
子云何菩薩摩訶薩知人善男子人有
二種一者信二者不信善薩當知信者是
其不信者不名為善復次信有二種一者常
住僧坊二者不住善薩當知其住者善其不
住者不名為善住僧坊者復有二種一者能
拜二者不能拜善薩當知能拜者善不能拜
者不名為善其能拜者復有二種一者聽法
二者不聽善薩當知聽法者善不聽法者不
名為善其聽法者復有二種一善心聽二不
善心善薩當知善心聽者是則為善不善心
者不名為善善心聽法者復有二種一者

見之計之為常善男子譬如緣相而
生名為無常所謂眼耳鼻舌身意識
眼識耳識生時所因各異非眼識因緣故
意識異亦如是復次善男子譬如行因緣故
心無常所謂滅無常心異滅者空無心
異心若常者應常住常住者則不
能滅復次得觀常樂我淨以是義故
不能循環常樂我淨善男子當知心去已
無常復次善男子心性異故名為無常所謂
聲聞心性異緣覺心性異諸佛心性異一切
外道心有三種一者上衆二者在家三
者在家遠離心樂相應心異若相應心異不
若不樂相應心異若相應心異若不相應
心異應應相應心異一切外道心相應心異
相應心異設或相應心異
心異住止或住住異心異善男子
心異住止或住住異心異善男子心
亦復不能分別諸色所謂青黃赤白紫色善
男子心若常者諸陰合法不應忘失善男子
心若常者凡所讀誦不應錯亂復次善男子
心若常者不應說言已作今作當作若有已
作今作當作當知是心必定無常善男子心
若常者則無怨親非怨非親心若常者則不
應言我物他物若死若生心若常者雖有所
作不應錯亂善男子以是義故當知心
各別異有別異故當知無常善男子心

識眼識亦復不作念言我能目生善男子如
是法等同緣和合得名為見善男子如來亦
尒因六波羅蜜三十七品菩提法覺了諸法
復因咽喉舌齒唇口言語音聲為憍陳如初
如說法名轉法輪以是義故如來不名轉法
輪也善男子若不轉者即名為法法即如來
善男子譬如因鑽因積因手因軋木爇而得
生火鑽亦不言我能生火積手木爇各不念
言我能生火火亦不言我能目生如來亦尒
因六波羅蜜乃至憍陳如名轉法輪如來亦
復如是不生念言我轉法輪善男子若不生
者是則名為轉正法輪即名如來
善男子譬如因水因檉因玑因繩因人
手挽而得出蘇酪不念言我能出蘇乃至人
手亦不念言我能出蘇蘇亦不言我能目出
聚緣和合故得出蘇如來亦尒然不念言我
轉法輪善男子若不出者是則名為轉正法
輪是轉法輪即是如來善男子譬如因子因
地因水因火因風因糞因時因人作業而牙
得生善男子子亦不言我能生牙乃至作業亦
不念言我能生牙牙亦不言我能目生如來
亦尒然不念言我轉法輪善男子若不作
者是則名為轉正法輪是轉法輪即是如來
善男子譬如因空因皮因人因得和合
出聲數不念言我能出聲乃至得亦如是聲
亦不言我能目生善男子如來亦尒然不念
言我轉法輪善男子轉法輪者名為不作不

亦不言我能目生善男子如來亦尒然不念
言我轉法輪善男子轉法輪者名為不作不
作者即轉法輪轉法輪者即是如來善男子
轉法輪者乃是諸佛世尊境界非諸聲聞緣
覺所知善男子虛空非生非出非作非造非
有為法如來亦尒非生非出非作非造非有
為法如如來佛性性亦尒非生非出非作非
造非有為法善男子諸佛世尊語有二種一
者世語二者出世語善男子如來為諸聲聞
緣覺說於世語為諸菩薩說出世語善男子
是諸大眾復有二種一者求小乘二者求大
乘我於昔日波羅捺城為諸聲聞轉于法輪
今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪復
次善男子復有二人中根上根為中根人於
波羅捺轉於法輪為上根人人中為王迦葉
菩薩等於此拘尸那城轉大法輪善男子極
下根者如來終不為轉法輪極下根者即一
闡提復次善男子求佛道者復有二種一中
精進二上精進於波羅捺為中精進轉於法
輪今於此閑拘尸那城為上精進轉大法輪
復次善男子我昔於彼波羅捺城初轉法輪
八万天人得須陀洹果今於此閑拘尸那城
八十万億人不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提復次善男子波羅捺城大梵天王稽首請
我轉於法輪今於此閑拘尸那城迦葉等復
稽首請我轉大法輪復次善男子我昔於彼
波羅捺城轉法輪時[illegible]

波羅捺城轉法輪時說无常苦空无我今於
此閻拘尸那城轉法輪時說常樂我淨復於
善男子我昔於彼波羅捺城轉法輪時所出
音聲聞于梵天如來今於拘尸那城轉法輪
時所出音聲遍於東方世恒河沙等諸佛世
界南西北方四惟上下亦復如是復次善男
子諸佛世尊凡有所說皆悉名為轉法輪也
善男子譬如聖王所有輪寶悉降伏者能令
降伏已降伏者能令安隱善男子諸佛世尊
凡所說法亦復如是无量煩惱天魔伏者能
令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖
王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來復法
亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉穿靜復
次善男子譬如聖王所有輪寶上下迴轉如
來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生
人天乃至佛道善男子是故汝今不應讚言
如來於此更轉法輪尒時文殊師利白佛言
世尊我於此義非為不知所以問者為欲利
益諸衆生故世尊我已久知轉法輪者是
諸佛如來境界非是聲聞緣覺所知
尒時世尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩住
於大乘大涅槃經所行聖行迦葉菩薩白佛
言世尊復以何義名為聖行善男子聖名諸
佛世尊以是義故名為聖行世尊若是諸佛
之所行者此非聲聞緣覺菩薩所能修行善
男子是諸佛世尊安住於此大般涅槃而作
如是開示分別演說其義以是義故名曰聖
行聲聞緣覺及諸菩薩如是聞已則能奉行
故名聖行善男子是菩薩摩訶薩得是行已
則得住於无所畏地善男子若有菩薩住於
如是无所畏地則不復畏貪恚愚癡生老病
死亦復不畏惡道地獄畜生餓鬼善男子菩
薩有三種一者阿耨羅二者人中人中有三種
惡一者一闡提二者誹謗方等經典三者犯
四重禁善男子住是地中諸菩薩等終不受
陰如是惡中亦復不受沙門婆羅門外道邪
見天魔波旬亦復不畏受二十五有是故此
地名无所畏善男子菩薩摩訶薩住无畏地
得二十五三昧壞二十五有善男子得无垢
三昧能壞地獄有得无邊三昧能壞畜生有
得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三昧能壞
阿修羅有得日光三昧能斷弗婆提有得月
光三昧能斷瞿耶尼有得熱炎三昧能斷鬱
單日有得如幻三昧能斷閻浮提有得一切
法不動三昧能斷四天王處有得難伏三昧
能斷三十三天處有得悅意三昧能斷炎摩
天有得青色三昧能斷兜術天有得黃色三
昧能斷化樂天有得赤色三昧能斷他化自
在天有得白色三昧能斷初禪有得種種三
昧能斷大梵天有得變三昧能斷二禪有得
雷音三昧能斷三禪有得注雨三昧能斷四

之所行者此非聲聞緣覺菩薩所能修行善
男子是諸佛世尊安住於此大般涅槃而作
如是開示分別演說其義以是義故名曰聖
行聲聞緣覺及諸菩薩如是聞已則能奉行
故名聖行善男子是菩薩摩訶薩得是行已
則得住於无所畏地善男子若有菩薩住於
如是无所畏地則不復畏貪恚愚癡生老病
死亦復不畏惡道地獄畜生餓鬼善男子菩
薩有三種一者阿耨羅二者人中人中有三種
惡一者一闡提二者誹謗方等經典三者犯
四重禁善男子住是地中諸菩薩等終不受
陰如是惡中亦復不受沙門婆羅門外道邪
見天魔波旬亦復不畏受二十五有是故此
地名无所畏善男子菩薩摩訶薩住无畏地
得二十五三昧壞二十五有善男子得无垢
三昧能壞地獄有得无邊三昧能壞畜生有
得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三昧能壞
阿修羅有得日光三昧能斷弗婆提有得月
光三昧能斷瞿耶尼有得熱炎三昧能斷鬱
單日有得如幻三昧能斷閻浮提有得一切
法不動三昧能斷四天王處有得難伏三昧
能斷三十三天處有得悅意三昧能斷炎摩
天有得青色三昧能斷兜術天有得黃色三
昧能斷化樂天有得赤色三昧能斷他化自
在天有得白色三昧能斷初禪有得種種三
昧能斷大梵天有得變三昧能斷二禪有得
雷音三昧能斷三禪有得注雨三昧能斷四

昧能斷大乾天有得慶三昧能斷二禪有得
雷音三昧能斷三禪有得法雨三昧能斷四
禪有得如虛空三昧能斷无想有得照曜三
昧能斷淨居阿那含有得无导三昧能斷空
處有得常住三昧能斷識處有得樂三昧能
斷不用處有得我三昧能斷非想非非想處
有善男子是名菩薩得二十五三昧斷二十
五有善男子是二十五三昧名諸三昧王善
男子諸菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王若
欲吹壞須弥山王隨意即能欲知三千大千
世界所有衆生心之所念亦悉能知欲以三
千大千世界所有衆生內於己身一毛孔中
隨意即能亦令衆生无迫迮想若欲化作无
量衆生悉令充滿三千大千世界中者亦能
隨意欲令一身以為多身復令多身以為一
身雖作如是心无所著猶如蓮華善男子菩
薩摩訶薩得入如是三昧王已即得住於目
在之地菩薩得住是目在地得目在力隨欲
生處即得往生善男子譬如轉王顧四天下
隨意所行无能禦者菩薩摩訶薩亦復如是
一切生處若欲生者隨意往生善男子菩薩
摩訶薩若見地獄一切衆生有可令得住善
根者菩薩即往而生其中菩薩雖生非令業
果菩薩摩訶薩住目在地力因緣故而生其
中善男子菩薩摩訶薩雖在地獄不受燒燃
舍利弗等皆善男子菩薩摩訶薩所可成就如
是功德无量无邊百千万億尚不可說何況

舍利弗等皆善男子菩薩摩訶薩所可成就如
是功德无量无邊百千万億尚不可說何況
諸佛豈有功德而皆可說
尒時衆中有一菩薩名住无垢藏王有大威
德成就神通得大總持三昧具足得无所畏
即從坐起偏袒右肩右膝着地長跪合掌白
佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可成就功
德猶慧无量无邊百千万億實不可說我意
猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘
方等經力故能出生諸佛世尊阿耨多羅三
藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男子如是
如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復成
就无量功德欲比是經不得為喻百倍千倍
百千万億乃至算數譬喻所不能及善男子
譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生蘇從生
蘇出熟蘇從熟蘇出醍醐醍醐家上若有服
者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛
亦如是從佛出生十二部經從十二部經出
修多羅從修多羅出方等經從方等經出般
若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如醍
醐言醍醐者喻於佛性佛性者即是如來善
男子以是義故說言如來所有功德无量无
邊不可稱計迦葉菩薩白佛言世尊如佛所
讚大涅槃經猶如醍醐家上家膝若有能服
衆病悉除一切諸藥悉入其中我聞是已極
復思念若有不能聽受是經當知是人愚癡

言[illegible]月[illegible]如來滅滿寧上尊勝若有能脈
衆病悉除一切諸藥悉入其中我聞是已稱
歎思念若有不能聽受是經當知是人為大
※愚癡无有善心世尊我於今者實能思惟
皮為紙判血為墨以髓為水析骨為筆書寫
如是大涅槃經書已讀誦令其通利然後為
人廣說其義世尊若有衆生貪著財物我當
施財然後以是大涅槃經勸之令讀若尊貴
者先以愛語而隨其心然後漸當以是大乘
大涅槃經勸之令讀若凡賤者當以威勢逼
之令讀若憍慢者我當為其而作僕使隨順
其意令其歡喜然後復當以大涅槃而教導
之若有誹謗大乘經者當以勢力摧之令伏
既摧伏已然後勸令讀大涅槃若有愛樂大
乘經者我躬當往恭敬供養尊重讚嘆令時
佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝甚愛樂大乘經
典會大乘經愛大乘經味大乘經信敬尊重
供養大乘善男子汝今以此善心因緣當得
超越无量无邊恒河沙等諸大菩薩在前得
成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不久復當如
我廣為大衆演說如是大般涅槃如來佛性
諸佛所說秘密之藏善男子過去之世佛日
未出我於尒時作婆羅門備菩薩行悉能通
達一切外道所有經論猶穿滅行其心清淨
其心清淨不為外來能生欲想之所破壞滅
瞋恚火受持常樂我淨之法周遍求索大乘
經典乃至不聞方等名字我於尒時住於雪
山其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿其地

經典乃至不聞方等名字我於尒時住於雪
山其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿其地
嚴飾衆石間有清流水多諸香華周遍嚴飾衆
鳥鳴歌不可稱計甘菓滋繁種種難計復有
无量稱根甘根青木香根我於尒時獨處其
中食諸菓食已繫心思惟坐禪經无量歲
乃不聞有如來出世大乘經名善男子我爾
如是苦難行時釋提桓因諸天人等心大驚
怖即共集會各各相謂而說偈言
各共相告示　清淨雪山中　寧滅離欲主　功德莊嚴王
已離食噉惜　永斷諸惡癡　口初未嘗說　慚愧等語言
尒時衆中有一天子名曰歡喜須說偈言
如是離欲人　清淨勤精進　將不求帝釋　及以諸天耶
若是外道者　猶行諸苦行　是人多欲求　帝釋坐處
尒時復有一仙天子即為帝釋而說偈言
天主憍尸迦　不應生是慮　外道猶苦行　何必求帝釋
說是偈已復作是言憍尸迦世有大士為衆
生故不貪己身為欲利益諸衆生故而備種
種无量苦行如是之人見生死中諸過咎故
設見珍寶猶此大地諸山大海不生貪著如
視涕唾如是大士棄捨財寶所愛妻子頭目
髓腦手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢僮
僕亦不願求生於天上唯求欲令一切衆生
得受快樂如我所解如是大士清淨無染衆
結永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提
提桓因復作是言如汝言者是人則為猶承
一切世間所有衆生大仙若此世間有佛樹
者除一切諸天世人又可爾羅夜叉毒也

[illegible]菩提[illegible]阿耨多羅三藐三菩提佛
提種因復作是言如汝言者是人則為謗佛
一切世間所有衆生大仙若此世間有佛樹
※ 者能除一切諸天世人及阿修羅煩惱毒地
是諸衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱諸毒悉
得消滅大仙是人若當未來世中作善逝者
我等悉當得滅无量熾燃煩惱如是之事實
爲難信何以故无量百千諸衆生等發阿耨
多羅三藐三菩提心見少微緣於阿耨多羅
三藐三菩提即便動轉如水中月水動則動
猶如畫像難成易壞菩提之心亦復如是難
發易壞大仙如有多人以諸鎖杖牢固疾嚴
欲前討賊臨陣恐怖則便退散无量衆生亦
復如是發菩提心牢固疾嚴見生死過心生
恐怖即便退散大仙我見如是无量衆生發
心之後皆生動轉是故我今雖見是人猶於
苦行无怨无悔住於道檢其行清淨未能信
也我今要自法誡之知其實能堪任荷負
阿耨多羅三藐三菩提大重擔不大仙如車
有二輪則有載用易有二翼堪任飛行是苦
行者亦復如是我雖見其堅持禁戒未知其
人有深獨不若有深獨當知則能堪任荷負
阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙譬如
象母多有胎子成就者少如菴羅樹華多果
少衆生發心乃有无量及其成就少不之言
大仙我當与汝俱法誡之大仙譬如真金之
種誡已乃知其真謂燒打摩試彼苦行之當
如是今時羅提桓因自變其身作羅刹像形

種誡已乃知其真謂燒打摩試彼苦行之當
※ 如是今時釋提桓因自變其身作羅刹像形
甚可畏下至雪山去其不遠而使立住是時
羅刹心无所畏勇健雖當解步次第具聲清
雅宣過去佛所說半偈
諸行无常　是生滅法
說是半偈已便住其前所現形貌甚可怖畏
顧盼遍視觀於四方是苦行者聞是半偈心
生歡喜譬如估客於險難處夜行失伴恐怖
推求遇遇同伴心生歡喜踴躍无量亦如久
病未遇良醫曠病好藥後卒得之如人渡海
卒遇船筏如渴之人遇清冷水如為怨逐忽
然得脫如久繫人卒聞得出亦如農夫夫早
值雨亦如行人還得歸家家人聞已生大歡
喜善男子我於今時聞是半偈心中歡喜亦
復如是即從坐起以手摩頭四向顧視而說
是言向所聞偈誰之所說今時亦更不見餘
人唯見羅刹即說是言誰開如是解脫之門
誰能雷振諸佛音聲誰於生死睡眠之中而
獨惺惺唱如是言誰能於此示道生死險難
衆生无上道味无量衆生沉生死海誰能於
中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏
誰能於中為作良醫說是半偈聲悟我心猶
如半月漸開蓮華善男子我於今時更无所
見唯見羅刹復作是念持是羅刹說是偈所
獲復生疑惑非其說何以故是人形容甚可
怖畏若有得聞是偈句者一切悉怖驚迫即

濕濕生經或非其說何以故是人形容甚可
怖畏若有得聞是偈句者一切怨怖醜陋即
除何有此人形貌如是能說此偈不應火中
出於蓮華非日光中出生冷水善男子我於
今時濕作是念我今无竭而此羅刹或能得
見過去諸佛從諸佛所聞是半偈我今當問
即便前至是羅刹所作如是言善哉大士汝
於何處得是過去離怖畏者所說半偈大士
復於何處而得如是平如意珠大士是半偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也
一切世間无量衆生常為諸鬼羅刹所覆蔽
身於此外道法中初不得聞如是出世十力
世雄所說空義善男子我聞是已即答我言
大婆羅門汝今不應問我是義何以故我不
食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦
惱心亂調語非我本心之所知也我今力能
飛行虛空至鞞羅越乃至天上處處求索然
不能得以是義故我說是語善男子我時即
復語羅刹言大士若能為我說是偈竟我當
終身為汝弟子大士汝所說者名字不終義
亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有
窮盡法施因緣不可盡也雖无所盡多所利
益我今聞此半偈法已心生驚疑汝今幸可
為我除斷說此偈竟我當終身為汝弟子羅
刹答言汝智太過但自愛身都不見念今我
寧為飢苦所逼無實不能說我即問言汝所食
者為是何物羅刹答言汝不乏問我若說者

寧為飢苦所逼無實不能說我即問言汝所食
者為是何物羅刹答言汝不乏問我若說者
今多人怖我復問言此中獨處更无有人我
不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人
燖炙其所飲者唯人血四目我薄福唯食此
食周遍求索因不能得世雖多人皆有福德
兼為諸天之所守護而我无力不能得熟善
男子我復語言汝但具足說是半偈我聞偈
已當以此身奉施供養大士我設命終如此
之身无所復用當為席狼鴉梟鵰鷲之所噉
食然復不得一豪之福我今為求阿耨多羅
三藐三菩提捨不堅身以易堅身羅刹答言
誰當信汝如是之言為八字故棄所愛身善
男子我即答言汝真无羞辱如有人施他凡
器得七寶器我亦如是捨不堅身得金剛身
汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓
因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等
為欲利益无量衆生備行大乘具六度者亦
能證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦能
證我為八字故捨於身命羅刹復言汝若如
是能捨身者諦聽諦聽當為汝說其餘半偈
善男子我於尒時聞是事已心中歡喜即解
已身所著鹿皮為此羅刹敷置法坐白言和
上願坐此坐我即於前又手投地而作是言
唯願和上善為我說其餘半偈令得具足滿
刹即說
生滅滅已　寂滅為樂

剎即說
生滅滅已　寂滅為樂

※尒時羅刹說是偈已復作是言菩薩摩訶薩汝今已聞是偈義汝之所願為悉滿之若欲利諸衆生者時施我身善男子我於尒時深思此義然後處處若石若壁若樹若道若寫此偈即便更繫所著衣裳思其死後身體盡現即上高樹尒時樹神復問我言善哉仁者欲作何事善男子我時答言我欲捨身以報偈實樹神聞言如是偈者何所利益菩薩答言如是偈句乃是過去未來現在諸佛所說聞空法道我為此法棄捨身命不為利養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因大梵天王人天中樂為欲利益一切衆生故捨此身善男子我捨身時復作是言願令一切煩惱惜之人悉來見我捨離此身若有少施迦貢高者亦令得見我為一偈捨此身命如棄草木菩薩尒時說是語已尋即放身目投樹下未至地時虛空之中出種種聲其聲乃至阿迦尼吒天尒時羅刹還復釋身即於空中接承菩薩安置平地尒時釋提桓因及諸天人大梵天王稽首頂礼菩薩之下讚言善哉善哉真是菩薩能大利益无量衆生欲於无明黑闇之中燃大法炬由我愛惜如來大法故相燒惚唯願聽我懺悔罪咎汝於未來必之成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟度尒時釋提桓因及諸天衆礼菩薩足於是讚

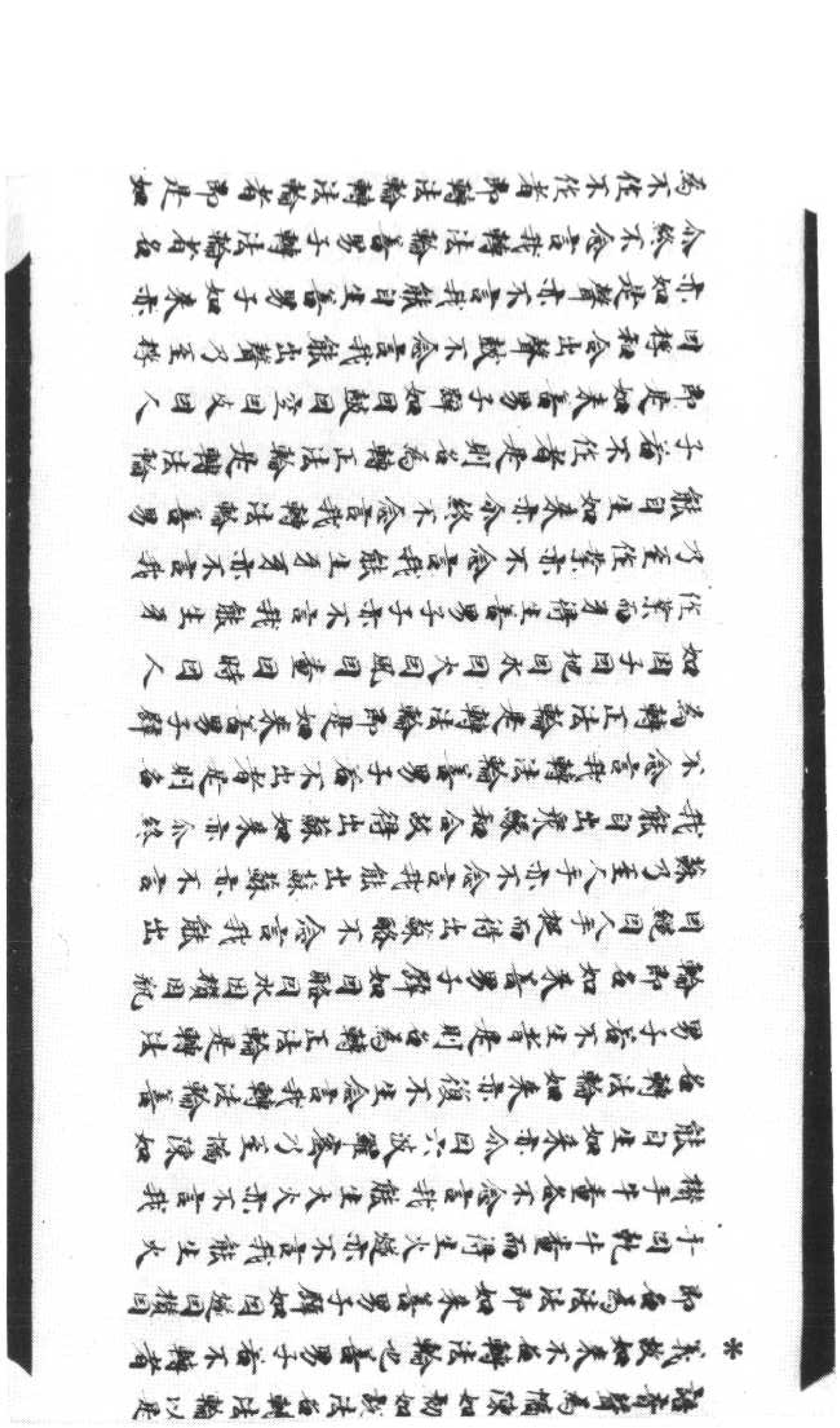
煩惱惜之人悉來見我捨離此身若有少施迦貢高者亦令得見我為一偈捨此身命如棄草木菩薩尒時說是語已尋即放身目投樹下未至地時虛空之中出種種聲其聲乃至阿迦尼吒天尒時羅刹還復釋身即於空中接承菩薩安置平地尒時釋提桓因及諸天人大梵天王稽首頂礼菩薩之下讚言善哉善哉真是菩薩能大利益无量衆生欲於无明黑闇之中燃大法炬由我愛惜如來大法故相燒惚唯願聽我懺悔罪咎汝於未來必之成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟度

※去忍然不現善男子如我法昔為半偈故捨棄此身以是因緣使得超越之十二劫在弥勒前成阿耨多羅三藐三菩提善男子我得如是等无量功德皆由供養如來正法善男子汝今亦爾於阿耨多羅三藐三菩提心則已超過无量无邊恒河沙等諸菩薩上善男子是名菩薩住於大乘大般涅槃儞於聖

行

亦如殺人名為殺者以是義故定知无
次善男子若諸外道以生已求乳知有
善男子若有我者一切嬰兒不應執持養
火蛇毒藥以是義故定知无我復次善男子
一切衆生於三法中悉有等智所謂姪欲飲
食恐怖是故无我復次善男子若諸外道以
相很故知有我者善男子相故无我无相故
亦无我若人眠時不能進止俯仰視瞻不覺
若樂不應有我若以進止俯仰視瞻知有我
者機關木人亦應有我善男子如來亦不進
不止不俯不仰不視不瞻不苦不樂不貪不
志不癡不行如來如是真實有我復次善男
子若諸外道以見他食藥口中生涎知有我
者善男子以憶念故見則生涎涎非我也我
亦非涎非養非悲非久非咲非墮非起非飢
非飽以是義故定知无我善男子是諸外道
癡如小兒无慧方便不能了達常與无常苦
樂淨不淨我无我壽命非壽命衆生非衆生
實非實有非有於佛法中取文許分虛妄計
有常樂我淨而實不知常樂淨我如生盲人
不識乳色便問他言乳色何似他人答言色
白如貝盲人復問貝色為何似也答言猶如稻米耶稻米者復
人復問乳色柔軟如稻米耶稻米者復
何所似答言猶如雨雪盲人復言彼稻米
冷如雪耶雪復何似答言猶如白鶴是生盲
人雖聞如是四種譬喻終不能得識乳真色
是諸外道亦復如是終不能識常樂淨我善
男子以是義故我佛法中有真實諦非於外
道文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨
般涅槃方便轉於无上法輪乃作如是分別真
諦佛告文殊師利汝今去何故於如來生涅
槃想善男子如來實是常住不變不壞涅槃
善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三藐
三菩提我即是法法是我所我所我即是道道是
我所我即世尊世尊即是我所我即是聲聞
聲聞即是我所我能說法令他聽受我轉法
輪餘人不能如來終不作如是計是故如來
不轉法輪善男子若有人作如是妄計我即
是眼眼即是我所可鼻舌身意亦復如是我
即是色色即是我所乃至法亦如是我即是

有常樂我淨而實不知常樂淨我如生盲人
不識乳色便問他言乳色何似他人答言色
白如貝盲人復問是乳色者如貝聲耶答言
不也復問貝色為何似也答言猶如稻米耶稻米者復
人復問乳色柔軟如稻米耶稻米者復
何所似答言猶如雨雪盲人復言彼稻米
冷如雪耶雪復何似答言猶如白鶴是生盲
人雖聞如是四種譬喻終不能得識乳真色
是諸外道亦復如是終不能識常樂淨我善
男子以是義故我佛法中有真實諦非於外
道文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨
般涅槃方便轉於无上法輪乃作如是分別真
諦佛告文殊師利汝今去何故於如來生涅
槃想善男子如來實是常住不變不壞涅槃
善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三藐
三菩提我即是法法是我所我所我即是道道是
我所我即世尊世尊即是我所我即是聲聞
聲聞即是我所我能說法令他聽受我轉法
輪餘人不能如來終不作如是計是故如來
不轉法輪善男子若有人作如是妄計我即
是眼眼即是我所可鼻舌身意亦復如是我
即是色色即是我所乃至法亦如是我即是



令終不念言我轉法輪善男子轉法輪者名
為不作不作者即轉法輪轉法輪者即是如
來善男子轉法輪者乃是諸佛世尊境界
非諸聲聞緣覺所知善男子虛空非生非出
非住非造非有為法如來亦令非生非出非住
非造非有為法如如來性佛性亦令非生非
出非住非造非有為法善男子諸佛世尊說
有二種一者世語二者出世語善男子如來
為諸聲聞緣覺說於世語為語善薩說出
世語善男子是諸大衆復有二種一者求小
乘二者求大乘我於昔日波羅捺城為諸聲聞
轉于法輪今始於此拘尸那城為諸菩薩轉
大法輪復次善男子復有二人中根上根為
中根人於波羅捺轉於法輪為上根人人中
為王迦葉菩薩等令於此閑拘尸那城轉大
法輪善男子極下根者如來終不為轉法輪
極下根者謂一闡提復次善男子求佛道者
復有二種一中精進二上精進於波羅捺為
中精進轉於法輪令於此閑拘尸那城為上
精進轉大法輪復次善男子我昔於彼波羅
捺城初轉法輪八万天人乃至佛道男子是故汝今
閑拘尸那城八十万億人不退轉於阿耨多羅

捺城初轉法輪八万天人得須陀洹果令於此
閑拘尸那城八十万億人不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提復次善男子波羅捺城大梵天
王稽首請我轉於法輪令於此閑拘尸那城
迦葉菩薩稽首請我轉大法輪復次善男子
我昔於波波羅捺城轉法輪時說於无常苦
空无我今於此閑拘尸那城轉法輪時說常
樂我淨復次善男子我昔於彼波羅捺城轉
法輪時所出音聲聞于梵天如來令於拘尸
那城轉法輪時所出音聲遍於東方世恒河
沙等諸佛世界南西北方四維上下亦復如
是復次善男子諸佛世尊凡有所說皆悉名
為轉法輪也善男子譬如聖王所有輪寶未
降伏者能令降伏已降伏者能令安穩善男
子諸佛世尊凡所說法亦復如是无量煩惱未
調伏者能令調伏已調伏者令生善根善男
子譬如聖王所有輪寶則能消滅一切怨
賊如來演法亦復如是能令一切諸煩惱賊
皆悉滅盡復次善男子譬如聖王所有輪寶
下上迴轉如來說法亦復如是能令下趣諸
惡衆生上生人天乃至佛道男子是故汝今
不應讚言如來於此更轉法輪尒時文殊師
利白佛言世尊我於此義非為不知所以問

不應讚言如來於此更轉法輪尒時文殊師
利白佛言世尊我於此義非爲不知所以問
者爲欲利益諸衆生故世尊我已久知轉法
輪天有得赤色三昧能斷他化自在天有得
白色三昧能斷初禪有得種種三昧能斷大
梵王有得雙三昧能斷二禪有得雷音三昧
能斷三禪有得注雨三昧能斷四禪有得如
虛空三昧能斷无想有得照鏡三昧能斷淨
居阿那含有得无尋三昧能斷空處有得常
三昧能斷識處有得樂三昧能斷不用處有
得我三昧能斷非想非非想處有菩薩得如
是菩薩得廿五三昧斷廿五有菩薩得如是廿
五三昧名諸三昧王善男子諸菩薩摩訶薩
入如是等諸三昧王若欲吹螺須彌山王隨
意即能欲知三千大千世界所有衆生心之
所念亦悉能知欲以三千大千世界所有衆
生內於己身一毛孔中隨意即能亦令衆生
无迫迮想若欲化作无量衆生悉令充滿三
千大千世界中者亦能隨意欲分一身以爲多
身復合多身以爲一身雖作如是心无所著
猶如蓮華善男子菩薩摩訶薩得入如是
三昧王已即得住於自在之地菩薩得住是
自在地得自在力隨欲生處即得往生善男
子譬如聖王領四天下隨意所行无能鄣者

不應讚言如來於此更轉法輪尒時文殊師
利白佛言世尊我於此義非爲不知所以問
者爲欲利益諸衆生故世尊我已久知轉法
輪天有得赤色三昧能斷他化自在天有得
白色三昧能斷初禪有得種種三昧能斷大
梵王有得雙三昧能斷二禪有得雷音三昧
能斷三禪有得注雨三昧能斷四禪有得如
虛空三昧能斷无想有得照鏡三昧能斷淨
居阿那含有得无尋三昧能斷空處有得常
三昧能斷識處有得樂三昧能斷不用處有
得我三昧能斷非想非非想處有菩薩得如
是菩薩得廿五三昧斷廿五有菩薩得如是廿
五三昧名諸三昧王善男子諸菩薩摩訶薩
入如是等諸三昧王若欲吹螺須彌山王隨
意即能欲知三千大千世界所有衆生心之
所念亦悉能知欲以三千大千世界所有衆
生內於己身一毛孔中隨意即能亦令衆生
无迫迮想若欲化作无量衆生悉令充滿三
千大千世界中者亦能隨意欲分一身以爲多
身復合多身以爲一身雖作如是心无所著
猶如蓮華善男子菩薩摩訶薩得入如是
三昧王已即得住於自在之地菩薩得住是
自在地得自在力隨欲生處即得往生善男
子譬如聖王領四天下隨意所行无能鄣者

三昧王已即得住於自在之地菩薩得住是
自在地得自在力隨欲生處即得往生善男
子譬如聖王領四天下隨意所行无能鄣者
菩薩摩訶薩亦復如是一切生處若欲生者
隨意往生善男子菩薩摩訶薩若見地獄一
切衆生有可得令住善根者菩薩即往而生
其中菩薩雖生非本業果菩薩摩訶薩住自
在地力因緣故而生其中善男子菩薩摩訶
薩雖在地獄不受熾然碎身壽苦善男子善
薩摩訶薩所可戍就如是功德无量无邊百
千万億尚不可說何況諸佛所有功德而當
可說尒時衆中有一菩薩名住无垢藏王有
大威德成就神通得大總持三昧其足得无
所畏即從坐起偏袒右肩右膝著地長跪合
掌白佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可戍
就功德智慧无量无邊百千万億實不可說
我意猶謂故不如是大乘經典何以故因是大
乘方等經力故能出生諸佛世尊阿耨多
羅三藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男子
如是如是如汝所說是諸大乘方等經典雖
復成就无量功德欲比是經不可爲喻百億
千億百千万億乃至算數譬喻所不能及善
男子譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生蘇從
蘇出醍醐醍醐最上名曰

佛住百千萬億不至午豐慶明不有及善
男子譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生蘇從
生蘇出熟蘇從熟蘇出醍醐醍醐最上若有
服者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子
佛亦如是從佛出於十二部經從十二部經出
修多羅從修多羅出方等經從方等經出
般若波羅蜜從般若波羅蜜出大般涅槃猶
如醍醐言醍醐者喻於佛性佛性者即是如
來善男子以是義故說言如來所有功德
无量无邊不可稱計迦葉菩薩白佛言世尊
如佛所讚大涅槃經猶如醍醐最上最妙若有
能服衆病悉除一切諸藥悉入其中我聞是
已竊復思念若有不能聽受是經當知是人
為大愚癡无有善心世尊我於今者實能堪
忍剝皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆
書寫如是大涅槃經書已讀誦令其通利然後
為人廣說其義世尊若有衆生貪著財物
我當施財然後以是大涅槃經勸之令讀若
等貴者先以愛語而隨其意然後漸當以是大
乘大涅槃經勸之令讀若凡賤者當以威勢
逼之令讀若懈惰者我當為其而作僕使隨
順其意令其歡喜然後復當以大涅槃而教
導之益有能堪方等經者當以勢力摧之令
順其意令其歡喜然後復當以大涅槃而教
導之益有能堪方等經者當以勢力摧伏已然後勸令讀大涅槃若有受樂
大乘經者我躬當往恭敬供養尊重讚嘆令
時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝甚愛樂大乘
經典貪大乘經愛大乘經味大乘經信敬尊
重供養大乘善男子汝今以此善心因緣當
得超越无量无邊恒河沙等諸大菩薩在前
得成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不久復當
如我廣為大衆演說如是大般涅槃如來佛
性諸佛所說秘密之藏善男子過去之世佛
日未出我於尒時住婆羅門脩菩薩行悉能
通達一切外道所有經論脩習滅行具足威
儀其心清淨不為外來能生欲想之所破壞
滅瞋恚火愛樹常樂我淨之法周遍求索大
乘經典乃至不聞方等名字我於尒時住於
雪山其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿其
地靡靡石澗有清淨流水多諸香華周遍嚴
飾衆鳥禽獸不可稱計甘菓滋繁種別難計
復有无量藕根甘根青木香根我於尒時獨處
其中唯食諸菓食已繫心思惟生禪遠无
量歲亦不聞有如來出世大乘經名善男子
我脩如是苦難行時釋提桓因及諸天人心

其中唯食諸果食已繫心思惟坐禪遠无量歲亦不聞有如來出世大乘經名善男子我備如是苦難行時釋提桓因及諸天人心大驚怪即共集會各各相謂而說偈言

各各相指示　清淨無垢中　何靜離欲人　切德莊嚴王
已離貪瞋癡　永斷諸惡趣　以初未曾說　無恐等說言
尒時衆中有一天子名曰歡喜復說偈言
如是離欲人　清淨勤精進　特不求帝釋　及以諸天耶
若是外道者　備行諸苦行　是人多欲求　帝釋所坐處
尒時復有一仙天子即為帝釋而說偈言
天主摘尸迦　不應生是意　外道備苦行　何秘求帝釋
說是偈已須佐是言摘尸迦世有大士為衆生故不貪己身為欲利益諸衆生故而備種種无量苦行如是之人見生死中諸過咎故設見珠寶滿此天地諸山大海不生貪著如視涕唾如是大士棄捨財寶所愛妻子頭目髓腦手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢僮僕亦不願求生於天上唯求欲令一切衆生得受快樂如我所解如是大士清淨无染衆結永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提釋提桓因復佐是言如汝言者是人則為猶取一切世間所有衆生天仙若此世間有佛樹者能除一切諸天世人及阿脩羅煩惱毒蛇是諸衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱諸毒悉得消

行者亦復如是我雖見其堅持禁戒未知其人有漏智不著有漏智當知則能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔也天仙辭如魚毋多有胎子成就者少如菴羅樹華多果

※少衆生發心乃有无量又其戒就少不足言大仙我當與汝俱往試之大仙辭如真金三種試已乃知其真謂燒打磨試彼菩行亦當如是尒時釋提桓因自變其身作羅刹像形甚可畏下至雪山去其不遠而使其住是時羅刹心无所畏勇健難當辭步次第其聲清雅宣丗佛所說半偈

諸行无常　是生滅法

說半偈已便住其前所現形狠甚可怖畏願時遍觀觀於四方是菩行者聞是半偈心生歡喜辭如佉露於嶮難處處充行失伴恐怖推索還遇同伴心生歡喜踊躍无量亦如久病未遇良醫嬰病好藥後卒得之如人渡海卒遇舡筏如渴之人遇清冷水如為惡逐忽然得脫如久繫人牢聞得出亦如農夫炎旱值雨亦如行人還得歸家家人見已生大歡喜善男子我於尒時聞是半偈心中歡喜亦復如是即從生起以手擊髮四向顧視而說是言向所聞偈誰之所說尒時亦更不見餘人唯見

如行人還得歸家家人見已生大歡喜善男子我於尒時聞是半偈心中歡喜亦復如是即從生起以手擊髮四向顧視而說是言向所聞偈誰之所說尒時亦更不見餘人唯見

※羅刹即說是言誰聞如是解脫之門誰能雷震諸佛音聲誰於生死睡眠之中而獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死飢餓衆生无上道味无量衆生沈生死海誰能於中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏誰能於中為作良醫說是半偈發悟我心猶如半月漸開蓮華善男子我於尒時更无所見誰見羅刹復作是念將是羅刹說是偈邪復生疑惑非其說何以故是人形容甚可怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖魘魅即除何有此人形狠如是能說此偈不應大中出於蓮華非日光中出冷水善男子我於尒時復作是念我今无智而此羅刹或能得見過去諸佛從諸佛所聞是半偈我今當問即使前至是羅刹所作如是言善哉大士汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈大士護於何處而得如是半如意珠大士是半偈義乃是過半未來現在諸佛世尊之正道也一切世間无量衆生常為諸見羅刹所覆終身於

何處而得如是事如意珠大士是羊偈義乃
是道事未來現在諸佛世尊之正道也一切
世間无量衆生常為諸見羅網所覆終身於
※此外道法中初不得聞如是出世十力世雄
所說空義善男子我問是已即舍我言大婆
羅門汝今不應問我是義何以故我不食來
已經多日覆覆求索乃不能得飢渴苦惱心
亂闇語非我本心之所知也假使我今力能
施行遍於虛空至醫華經乃至天上覆覆來
食亦不能得以是之故我說是語善男子我
時即復語言羅刹言大士香能為我說是偈
竟我當終身為汝弟子大士汝所說者五字不
終義亦不盡以何因緣不欲說邪夫財施者
則有竭盡法施因緣不盡也既无所盡多所
利益我今聞此事偈法已心生驚疑汝今幸
可為我除斷說此偈竟我當終身為汝弟子
羅刹答言汝智太過但自憂身都不見念今
我定為飢苦所逼實不能說我即問言汝所
食者為是何物羅刹答言汝不足問我若說
者令多人怖我復問言此中獨處更无有人
我不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯
人燗肉其所飲者唯人熱血自我薄祐唯食
此食周遍求索因不能得世雖多人皆有福
德無為諸天之所守護而我无力不能得然

我不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯
人燗肉其所飲者唯人熱血自我薄祐唯食
此食周遍求索因不能得世雖多人皆有福
德無為諸天之所守護而我无力不能得然
※善男子我復語言汝但具足說是半偈我聞
偈以當以此身奉施供養大士我說命終如
此之身无所復用常為虎狼鵰鷲之所
噉食然復不得一豪之福我今為求阿耨多
羅三藐三菩提捨不堅身以易堅身羅刹答
言誰當信汝如是之言為八字故棄所愛身
善男子我即答言汝真无智譬如有人施他
凡器得七寶器我亦如是捨不堅身得金剛
身汝言誰當信者我今有證天梵天王釋提
桓因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩
等為欲利益无量衆生備行大乘具六度者
亦能證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦
能證我為八字故捨於身命羅刹復言汝善
如是能捨身者誰聽誰聽當為汝說其餘半
偈善男子我於尒時聞是語已心中歡喜即
解已身所著鹿皮為此羅刹敷宜淨座白言
和上願坐此座我即於前叉手長跪而作是
言唯願和上善為我說其餘半偈令得具足
羅刹即說
生滅滅已　寂滅為樂

解已身所著鹿皮為此羅刹敷置法座白言
和上願坐此座我即於前又手長跪而住是
言唯願和上善為我說其餘半偈令得具足
羅刹即說

※生滅滅已　寂滅為樂

尒時羅刹說是偈已復住是言菩薩摩訶薩
汝今已聞具足偈義汝之所願為悉滿足若
必欲刹諸衆生者時施我身善男子我於尒
時深思此義然後震震若石若鐸若樹若道
書寫此偈即使更繫所著衣裳恐其死後身
體露現即上高樹尒時樹神復問我言善哉
仁者欲作何事善男子我時答言我欲捨身
以報偈價樹神問言如是偈者何所利益善
薩答言如是偈句乃至是過去未來現在諸佛
所說聞空法者我為此法棄捨身命不為利
養名聞財寶轉輪聖王四天天王釋提桓因
大梵天王人天中樂為欲利益一切衆生故捨
此身善男子我捨身時復作是言願令一
切慳惜之人悉來見我捨離此身若有少施
起貪高者亦令得見我為一偈捨此身命如
棄草木菩薩尒時說是語已尋即投身自投
樹下未至地時虛空之中出種種聲其聲乃
至阿迦尼吒尒時羅刹還復釋身即於空中
接取菩薩安置平地尒時釋提桓因及諸天

※人大梵天王稽首頂礼菩薩足下讚言善哉
善哉真是菩薩能大利益无量衆生破於无
明黑闇之中然大法炬由我憂惜如來大
法故相娆惱唯願聽我懺悔罪咎汝於未
來必定成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟
度尒時釋提桓因及諸天衆礼菩薩足於是
隱去忽然不現善男子如我往昔為半偈故
捨棄此身以是因緣使得超越足十二劫在
弥勒前成阿耨多羅三藐三菩提善男子我
得如是无量功德皆由供養如來正法善男
子汝今亦尒發阿耨多羅三藐三菩提心則
已超過无量无邊恒河沙等諸菩薩上善
男子是菩薩住於大乘大般涅槃脩於聖
行

大般涅槃經卷第十四

轉令於此閻拘尸那城為上精進
復次善男子我昔於彼波羅奈城初轉法輪
八万天人得須陀洹果令於此閻拘尸那城
八十万億人不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提復次善男子波羅奈城大梵天王稽首請
我轉於法輪令於此閻拘尸那城迦葉菩薩
稽首請我轉大法輪復次善男子我昔於彼
波羅奈城轉法輪時說无常苦空无我令於
此閻拘尸那城轉法輪時說常樂我淨復次
善男子我昔於彼波羅奈城轉法輪時所出
音聲聞于梵天如來今於拘尸那城轉法輪
時所出音聲遍於東方二十恒河沙等諸佛世
界南西北方四維上下亦復如是復次善男
子諸佛世尊凡有所說皆悉名為轉法輪也
善男子譬如聖王所有輪寶來降伏者能令
降伏已降伏者能令安隱善男子諸佛世尊
凡所說法亦復如是无量煩惱未調伏者能
令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖
王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來演法
亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉穿靜復

王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來演法
亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉穿靜復
次善男子譬如聖王所有輪寶上下迴轉如
來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生
人天乃至佛道善男子是故汝今不應讚言
如來於此更轉法輪尒時文殊師利白佛言
世尊我於此義非為不知所以問者為欲利
益諸衆生故世尊我已久知轉法輪者實是
諸佛如來境界非是聲聞緣覺所知
尒時世尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩住
於大乘大涅槃經所行聖行迦葉菩薩白佛
言世尊復以何義名為聖行善男子聖名諸
佛世尊以是義故名為聖行世尊若是諸佛
之所行者則非聲聞緣覺菩薩所能備行善
男子是諸佛世尊安住於此大般涅槃而作
如是開示分別演說其義以是義故名曰聖
行聲聞緣覺及諸菩薩如是聞已則能奉行
故名聖行善男子是菩薩摩訶薩得是行已
則得住於无所畏地善男子若有菩薩得住
如是无所畏地則不復畏貪恚愚癡生老病
死亦復不畏惡道地獄畜生餓鬼善男子惡
有二種一者阿鞞羅二者人中人中有三種

死亦復不畏惡道地獄畜生餓鬼善男子惡
有二種一者阿鞞羅二者人中人中有三種
※惡一者一闡提二者誹謗方等經典三者犯
四重禁善男子住是地中諸菩薩等終不畏
墮如是惡中亦復不畏沙門婆羅門外道耶
見天魔波旬亦復不畏受二十五有是故此
地名无所畏善男子菩薩摩訶薩住无畏地
得二十五三昧壞二十五有善男子得无垢
三昧能壞地獄有得无退三昧能壞畜生有
得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三昧能壞
阿鞞羅有得日光三昧能斷弗婆提有得月
光三昧能斷羅耶尼有得熱炎三昧能斷醫
單曰有得如幻三昧能斷閻浮提有得一切
法不動三昧能斷四天王處有得難伏三昧
能斷三十三天處有得悅意三昧能斷夜摩
天有得青色三昧能斷兜術天有得黃色三
昧能斷化樂天有得赤色三昧能斷他化自
在天有得白色三昧能斷初禪有得種種三
昧能斷大梵天有得雙三昧能斷二禪有得
雷音三昧能斷三禪有得注雨三昧能斷四
禪有得如虛空三昧能斷无想有得聚鏡三
昧能斷淨居阿那含有得无导三昧能斷空
處有得常住三昧能斷識處有得樂三昧能
斷不用處有得我三昧能斷非想非非想處
有善男子是名菩薩得二十五三昧斷二十
五有善男子是二十五三昧名諸三昧王善
男子諸菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王若
欲吹螺須彌山王隨意即能欲知三千大千
世界所有衆生心之所念亦悉能知欲以三
千大千世界所有衆生內於己身一毛孔中
隨意即能亦令衆生无迫迮想若欲化作无
量衆生悉令充滿三千大千世界中者亦能
隨意欲分一身以為多身復令多身以為一
身雖作如是心无所著猶如蓮華善男子菩
薩摩訶薩得入如是三昧王已即得住於自
在之地菩薩得住是自在地得自在力隨欲
生處即得注生善男子譬如聖王領四天下
隨意所行无能制导菩薩摩訶薩亦復如是
一切生處若欲生者隨意注生善男子菩薩
摩訶薩若見地獄一切衆生有可令得住善
根者菩薩即注而生其中菩薩雖生非本業

摩訶薩若見地獄一切衆生有可令得住善
根者菩薩即住而生其中善薩雖生非本業
※ 果善薩摩訶薩住自在地力因緣故而生其
中善男子善薩摩訶薩雖在地獄不受熾燃
碎身等苦善男子善薩摩訶薩所可成就如
是功德无量无邊百千万億尚不可說何況
諸佛所有功德而當可說
尒時衆中有一善薩名住无垢藏王有大威
德成就神通得大總持三昧具足得无所畏
即從坐起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白
佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可成就功
德智慧无量无邊百千万億實不可說我意
猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘
方等經力故能出生諸佛世尊阿耨多羅三
藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男子如是
如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復成
就无量功德欲比是經不得為喻百倍千倍
百千万億乃至算數譬喻所不能及善男子
譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生蘇從生
蘇出熟蘇從熟蘇出提湖提湖寧上若有服
者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛
亦如是從佛出生十二部經從十二部經出

※ 從佛出生十二部經從十二部經出
從方等經出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如提
湖言提湖者喻於佛性佛性者即是如來善
男子以是義故說言如來所有功德无量无
邊不可稱計迦葉菩薩白佛言世尊如佛所
讚大涅槃經猶如提湖寧上寧勝若有能服
衆病悉除一切諸藥悉入其中我聞是已病
復思念若有不能聽受是經當知是人為大
愚癡无有善心世尊我於今者實能堪忍利
皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為筆書寫
如是大涅槃經書已讀誦令其通利然後為
人廣說其義世尊若有衆生貪著財物我當
施財然後以是大涅槃經勸之令讀若尊貴
者先以愛語而隨其心然後漸當以是大乘
大涅槃經勸之令讀若凡庶者當以威勢逼
之令讀若憍慢者我當為其而作僕使隨順
其意令其歡喜然後復當以大涅槃而教導
之若有誹謗大乘經者當以勢力摧之令伏
既摧伏已然後勸令讀大涅槃若有愛樂大
乘經者我躬當往恭敬供養尊重讚嘆尒時

如不聞有如來出世大乘經名善男子我循
既擯伏已然後勸令請大涅槃若有愛樂大
乘經者我躬當往恭敬供養尊重讚嘆尒時
※佛讚迦葉菩薩善哉善哉善哉善男子甚愛樂大乘經
典貪大乘經受大乘經味大乘經信敬尊重
供養大乘善男子汝今以此善心因緣當得
超越无量无邊恒河沙等諸大菩薩在前得
成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不久復當如
我廣為大衆演說如是大般涅槃如來佛性
諸佛所說秘密之藏善男子過去之世佛日
未出我於尒時作婆羅門循菩薩行悉能通
達一切外道所有經論循穿滅行具足威儀
其心清淨不為外來能生欲想之所破壞滅
瞋恚大受持常樂我淨之法周遍求索大乘
經典乃至不聞方等名字我於尒時住於雪
山其山清淨流泉浴池樹林華果充滿其地
處處石間有清流水多諸香華周遍嚴飾衆
鳥禽獸不可稱計甘果滋繁種別難計復有
无量雋根甘根青木香根我於尒時獨處其
中唯食諸果食已輭心思惟坐禪達无量義
亦不聞有如來出世大乘經名善男子我循
如是苦難行時釋提桓因諸天人等心大驚
怪和共集會各各相謂而說偈言

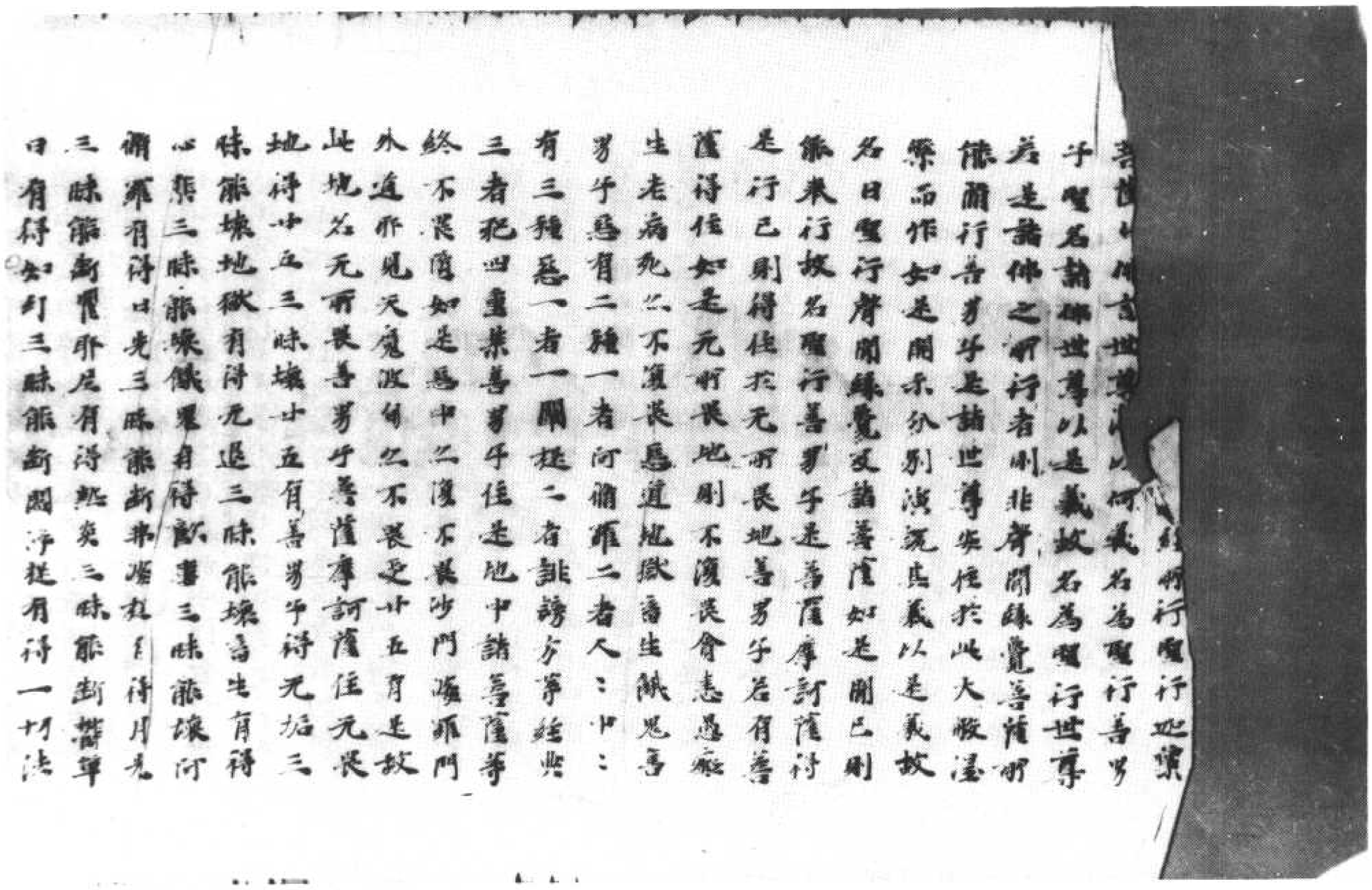
亦不聞有如來出世大乘經名善男子我循
如是苦難行時釋提桓因諸天人等心大驚
怪和共集會各各相謂而說偈言
※各共相指示　清淨雪山中　穿斯離欲主　功德庄嚴王
已離貪瞋惱　永斷諸惡業　口初未曾說　麁惡等語言
尒時衆中有一天子名曰歡喜復說偈言
如是離欲人　清淨勤精進　將不求帝釋　及以諸天耶
若是外道者　循行諸苦行　是人多欲求　帝釋所坐處
尒時復有一仙天子即為帝釋而說偈言
天主憍尸迦　不應生是處　外道循苦行　何必求帝釋
說是偈已復作是言憍尸迦世有大士為衆
生故不貪己身為欲利益諸衆生故而循種
種无量苦行如是之人見生死中諸過咎故
設見坏實滿此大地諸山大海不生貪著如
視涕唾如是大士棄捨財寶所愛妻子頭目
髓腦手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢僮
僕亦不願求生於天上唯求欲令一切衆生
得受快樂如我所解如是大士清淨无染衆
結永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提釋
提桓因復作是言如汝言者是人則為捕乖
一切世間所有衆生大仙若此世間有佛樹
者能除一切諸天世人及阿循羅煩惱毒乖
是諸衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱諸毒悉

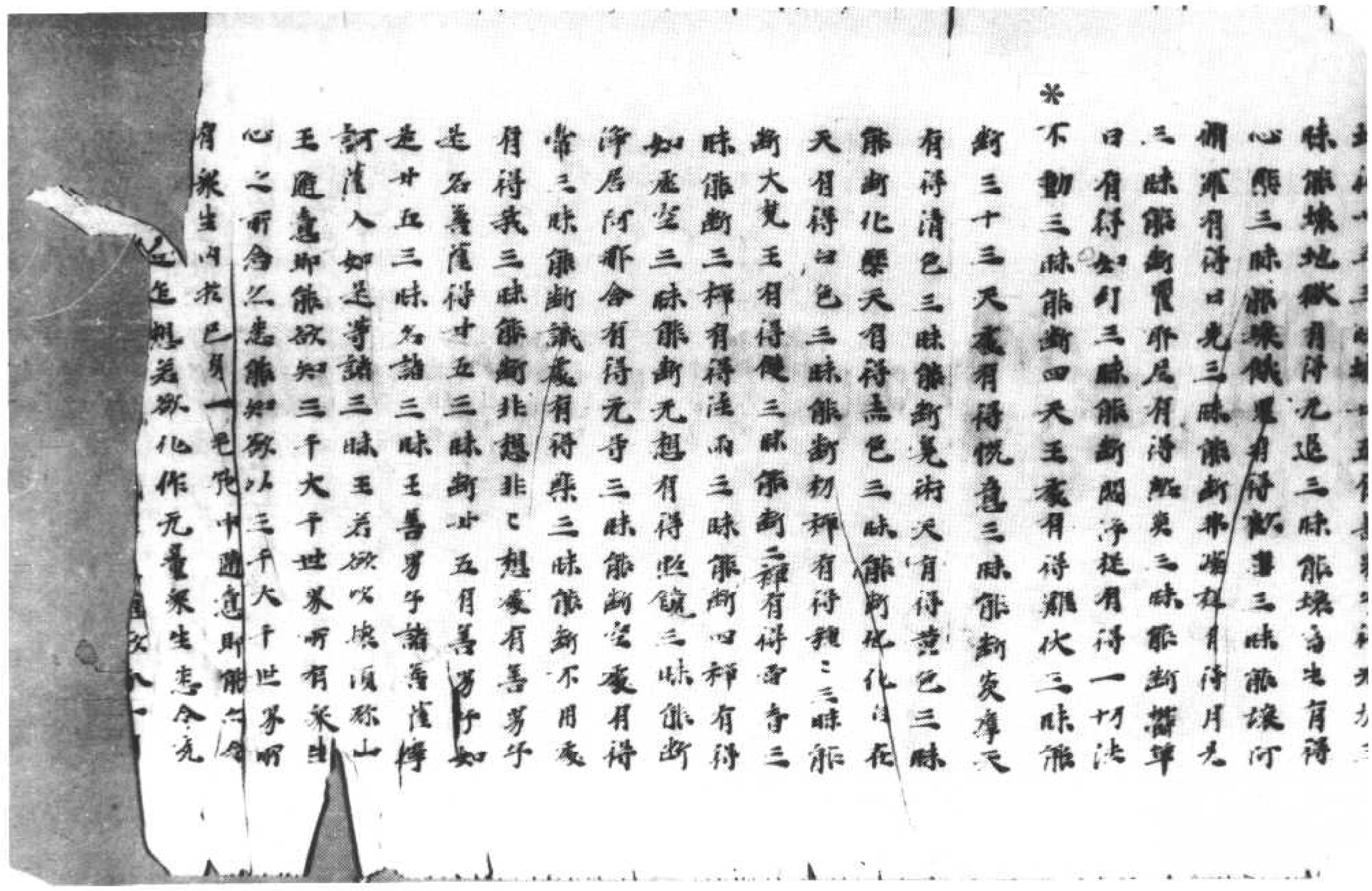
一切世間所有衆生大仙若此世間有佛樹者除一切諸天世人及阿脩羅煩惱毒蛇是諸衆生住是佛樹陰涼中者煩惱諸毒悉※得消滅大仙是人若當來乘世中作善逝者我等悉當得滅无量熾燃煩惱如是之事實為難信何以故无量百千諸衆生等發阿耨多羅三藐三菩提心見少微緣於阿耨多羅三藐三菩提即便動轉如水中月水動則動猶如畫像難成易壞菩提之心亦復如是難發易壞大仙如有多人以諸鐘杖牢自莊嚴欲前討賊臨陣恐怖則便退散无量衆生亦復如是發菩提心牢自莊嚴見生死過心生恐怖即便退散大仙我見如是无量衆生發心之後皆生動轉是故我今難見是人循於苦行无惓无厭住於道檢其行清淨未能信也我今要當自注試之知其實能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提大重擔不大仙如車有二輪則有載用鳥有二翼堪任飛行是苦行者亦復如是我雖見其堅持禁戒未知其人有深智不若有深智當知則能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙譬如魚無多有胎子成就者少知菩羅樹華多果少不乏其成就者少亦復如是發心多有无量及其成就少不乏言

人有深智不若有深智當知則能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙譬如魚無多有胎子成就者少知菩羅樹華多果少衆生發心乃有无量及其成就少不乏言※大仙我當與汝俱往試之大仙譬如真金三種試已乃知其真謂燒打摩試彼苦行亦當如是尒時釋提桓因自變其身作羅刹像形甚可畏下至雪山去其不遠而便立住是時羅刹心无所畏勇健難當辯才次第其聲清雅宣過去佛所說半偈

諸行无常　是生滅法

說是半偈已便住其前所現形貌甚可怖畏顧盻遍視觀於四方是苦行者聞是半偈心生歡喜譬如估客於嶮難處夜行失伴恐怖推求還愚同侶心生歡喜踊躍无量亦如久病未遇良醫瞻病好藥後卒得之如人渡海卒遇船筏如渴之人遇清冷水如為怨逐忽然得脫如久繫人卒聞得出亦如農夫炎旱值雨亦如行人還得歸家家人聞已生大歡喜善男子我於尒時聞是半偈心中歡喜亦





菩薩得廿五三昧斷不
思議非非想處有善
男子如是廿五三昧名諸三昧王善男子善薩
摩訶薩入如是等諸三昧王若欲吹壞須彌
山王隨意即能欲知三千大千世界所有衆
生心之所念亦悉能知欲以三千大千世界
所有衆生內於己身一毛孔中隨意即能亦
令衆生毛孔迫隘想若欲化作毛孔量衆生悉令
充滿三千大千世界中者亦能隨意欲令一
身以為多身復令多身以為一身雖作如是
心無所著猶如蓮華善男子善薩摩訶薩得
入如是三昧王已即得住於自在之地善薩
得住是自在地得自在力隨欲生處即得住
生善男子譬如聖王領四天下隨意所行無
能鄣導善薩摩訶薩亦復如是一切生處若
欲生者隨意住生善男子善薩摩訶薩若見
地獄一切衆生有可得令住善根者善薩即

生天閻浮提亦復如是隨意所行無
能鄣導善薩摩訶薩亦復如是一切生處若
欲生者隨意住生善男子善薩摩訶薩若見
地獄一切衆生有可得令住善根者善薩即
※注而生其中善薩雖生非本業果善薩摩訶
薩住自在地力因緣故而生其中善男子善
薩摩訶薩雖在地獄不受熾燃碎身等苦善
男子善薩摩訶薩所可成就如是功德無量
無邊百千万億尚不可說何況諸佛所有功
德而當可說尒時衆中有一善薩名住無垢
藏王有大威德成就神通得大總持三昧具
足得無所畏即從坐起偏袒右肩右膝著地
長跪合掌白佛言世尊如佛所說諸佛善薩
所可成就功德智慧無量無邊百千万億實
不可說我意猶謂故不如是大乘經典何以
故因是大乘方等經力故能出生諸佛世尊
阿耨多羅三藐三菩提時佛讚言善哉善哉
善男子如是如是如汝所說是諸大乘方等
經典雖復成就無量功德欲比是經不得為
喻百倍千倍百千万億乃至算數譬喻所不
能及善男子譬如從牛出乳從乳出酪從酪
出生蘇從生蘇出熟蘇從熟蘇出提湖提湖
家上若有服者衆病皆除所有諸藥悉入其

不可說我意猶謂故不知是大乘經典何以
故曰是大乘方等經力故能出生諸佛世尊
阿耨多羅三藐三菩提時佛讚言善哉善哉
善男子如是如是如汝所說是諸大乘方等
經典雖演成就无量功德欲比是經不得為
喻百倍千倍百千万億乃至算數譬喻所不
能及善男子譬如從牛出乳從乳出酪從酪
出生蘇從生蘇出熟蘇從熟蘇出提湖提湖
最上若有服者衆病皆除所有諸藥悉入其
中善男子佛亦如是從佛出於十二部經從
十二部經出修多羅從修多羅出方等經從
方等經出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大
涅槃猶如提湖言提湖者喻於佛性佛性者
即是如來善男子以是義故說言如來所有
功德无量无邊不可稱計迦葉菩薩
世尊如佛所讚大涅槃經猶如醍
妙若有能服衆病悉除一切
我聞是已寫頂受
知是

能求令衆生无迫逐想著欲化作无量
慧令充滿三千大千世界中者亦能隨
※亦一身以爲多身復令多身以爲一身
如是心无所著猶如蓮華善男子菩薩
薩得入如是三昧王已即得住於自在之
菩薩住是自在地者得自在力隨欲生處即
得往生善男子譬如聖王領四天下隨意所
行无能障閡菩薩摩訶薩亦復如是一切處
處若欲生者隨意往生善男子菩薩
若見地獄一切衆生有可得令住善根
薩即往而生其中菩薩雖生非本業報菩
薩摩訶薩住自在地力因緣故而生其中善男
子菩薩摩訶薩雖在地獄不受燒然詐身書
若善男子菩薩摩訶薩所可成就如是功德
无量无邊百千万億尚不可說何況諸佛所
有功德而當可說
令諸衆中有菩薩名住无垢藏王有大成
德成就神通得大總持三昧具足得无所畏
即從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白
佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可成就功
德智慧无量无邊百千万億實不可說我意
猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘
方等經力故能出生諸佛世尊何謂多羅三
藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男子如
是如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復

是如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復
※就无量功德欲比是經不得譬喻百千億
百千万億乃至筭數譬喻所不能及善男子
譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生蘇從生
蘇出熟蘇從熟蘇出醍醐醍醐最上若有服
者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛
亦如是從佛出於十二部經從十二部經出
修多羅從修多羅出方等經從方等經出般
若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如醍
醐言醍醐者譬於佛性佛性者即是如來善
男子以是義故說言如來所有功德无量无
邊不可稱計
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所讚大涅槃經
猶如醍醐最上最妙若有能服衆病悉除一
切諸藥悉入其中我聞是已竊復思念若有
不能聽受是經當知是人爲大愚癡无有善
心世尊我於命者實能堪忍利成爲銳刺血
爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫如是大涅槃經
經書已讀誦令其通利然後爲人廣說其義
世尊若有衆生貪著財物我當施財然後令
是大涅槃經勸之令讀若尊貴者先以受讀
隨順其意然後漸當以是大乘大涅槃經勸
之令讀若凡庶者當以威勢逼之令讀若惱
惱者爲作僕使隨順其意令其歡喜然後復
以大涅槃經而教導之若有誹謗方等經者

以大涅槃經而教導之若有誹謗方等經者
當以勢力摧之令伏既摧伏已然後勸令讀
大涅槃若有受樂大乘經者我當隨往恭敬
供養尊重讚歎令時佛讚迦葉菩薩善哉善
哉汝甚愛樂大乘經典貪大乘經受大乘經
味大乘經信敬尊重乘洪養大乘善男子汝今
以此善心因緣當得超越无量无邊恒河沙
等大菩薩前成就阿耨多羅三藐三菩提決
定不久復當如我廣為大衆演說如是大涅槃
涅槃如來佛住諸佛所說秘密之藏善男子
過去之世佛日未出我於尒時作轉輪羅門循
菩薩行悉能通達一切外道所有經論循菩
薩行具足威儀甚心清淨不為外來能生欲
想之所破壞誠諦愚夫受持常樂淨我之法
周遍求索大乘經典乃至不聞方等名字我
於尒時往於雪山其山清淨流泉浴池樹林
葉木充滿其地處處石間有清流泉多諸香
華周遍嚴飾衆鳥翔狩不可稱計甘菓滋繁
種別難計復有无量藕根甘根青木香根我
於尒時獨處其中唯食諸菓食已繫心思惟
坐禪經无量歲亦不聞有如來出世大乘經
名善男子我憶如是昔難行時釋提桓因諸
天人等心大驚怪即共集會各各相謂而說
偈言

各共相指示 清淨雪山中 舜膊離欲主 切德莊嚴王
以離貪瞋惱 永斯諂誑癡 口初未曾說 慈愍等語言

以離貪瞋惱 永斯諂誑癡 口初未曾說 慈愍等語言
各共相指示 清淨雪山中 舜膊離欲主 切德莊嚴王
尒時衆中有一天子名曰歡喜復說偈言
如是離欲人 清淨勤精進 尚不求帝釋 及以諸天耶
言是求道者 備行諸苦行 是人多欲求 帝釋所坐處
尒時復有一仙天子即慈青釋而說偈言
天主憍尸迦 不應生是惡 外道備苦行 何必求帝處
說是偈已復作是言憍尸迦世有大士為衆
生故不貪己身為欲利益諸衆生故而備種
種无量苦行如是之人見生死中諸過各故
設見弥賣滿此大地諸山大海不生貪著如
視淡唾如是大士棄捨財寶所受妻子頭目
髓腦手足枝節所若舍宅為馬車乘奴婢僮
僕亦不顧求生於天上唯求欲令一切衆生
得受快樂如我所解如是大士清淨无染衆
結永盡唯欲志求阿耨多羅三藐三菩提釋
提桓因復作是言如汝言者是人則為擲取
一切世間衆生大仙若此世間有佛樹者能
除一切諸天世人及阿備羅煩惱毒蛇若諸
衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱諸毒悉得消
滅大仙是人若當未來世中作善逝者我等
悉當得受无量熾然煩惱如是之事實為
難信何以故无量衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心見少微緣於阿耨多羅三藐三菩提即
便動轉如水中月不動則動猶如畫像雖成
易壞菩提之心亦復如是雖發易壞大仙如

便動轉如水中月水動則動猶如畫像難成
易壞菩提之心亦復如是難發易壞大仙如
有多人以諸鐘仗穿自疼嚴欲前討賊臨陣
怨怖則便退散无量衆生亦復如是發菩提
心穿自疼嚴見生死過心生怨怖即便退散
大仙我見如是无量衆生發心已後皆生動
轉是故我今雖見是人備於菩行无悋无懈
住於道場其行清淨未能行也我今要當自
往試之知其實能堪任荷負何謂多羅三藐
三菩提大重擔不大仙猶如車有三輪則有
載用焉有二翼堪任飛行是菩行者亦復如
是我雖見其堅持禁戒未知其人有漸智不
若有漸智當知則能堪任荷負何謂多羅
三藐三菩提之重擔也大仙譬如魚毋多有胎
子成就者少如菴羅樹華多聚少衆生發心
乃有无量及其成就少不已言大仙我當與
汝俱往試之大仙譬如真金三種試已乃知
其真謂燒打磨試彼菩行亦當如是尒時釋
提桓因自變其身作羅剎像形甚可畏下至
雪山去其不遠而便立住是時羅剎心无所
畏勇健難當辭才次第其聲清雅直過去
佛所說半偈
諸行无常　是生滅法
說是半偈已便住其前所現形貌甚可怖畏
顧眄遍視觀於四方是菩行者聞是半偈心
生歡喜譬如佑客於嶮難處夜行失伴怨怖

顧眄遍視觀於四方是菩行者聞是半偈心
生歡喜譬如佑客於嶮難處夜行失伴怨怖
推索還遇同侶心生歡喜踊躍无量亦如久
病未遇良醫醫病好藥後卒得之如人渴海
卒遇船筏如渴之人遇清冷水如為怨逐急
然得脫如久繫人卒開得出亦如農夫芟草
值雨亦如行人還得歸家家人見已生大歡
喜善男子我於尒時聞是半偈心中歡喜亦
復如是即從座起以手舉裙四向顧視而作
是語何所聞偈誰之所說尒時亦更不見餘
人唯見羅剎即說是言誰聞如是解脫之門
誰能雷震諸佛音聲誰於生死睡眠之中而
獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死飢饉
衆生无上道味无量衆生沉生死海誰能於
中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏
誰能於中為作良醫說是半偈令我心猶
如半月漸開蓮華善男子我於尒時更无餘
見唯見羅剎復作是尒時是羅剎說是偈耶
霎復生疑或非其說何以故是人形容甚可
怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即
除何有此人形貌如是能說此偈不應火中
出生華華非日光中出生冷水豈善男子我於
尒時復作是念我今无智而此羅剎或能得
見過去諸佛從諸佛所聞是半偈我今當問
即便前至是羅剎所作如是言善哉大士汝

即便前至是羅刹所作如是言善哉大士汝
於何處得是過去離怖畏者所說半偈大士
汝於何處而得如是半如意珠大士是半偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也
一切世間无量衆生常為諸見羅網所覆終
身於此外道法中初不得聞如是出世十力世
雄所說空義善男子我問是已即答我言
大婆羅門汝今下座問我是義何以故我不
食來已迭多日衰衰求索了不能得飢渴著
惱心亂謂語非我本心之所知也我今力能
飛行虛空至薯蕷單日乃至天上衰衰求食亦
不能得以是之故我說是語善男子我時即
復語羅刹言大士若能為我說是偈竟我當
終身為汝弟子大士汝所說者名字不終義
亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有
竭盡法施因緣不可盡也雖无所盡多所利
益我今聞此半偈法已心生驚疑欲令章句
為我除斷說此偈竟我當終身為汝弟子羅
刹答言汝智太過但自憂身都无見念今我
之氣飢苦所逼實不能說我即問言汝所食
者為是何物羅刹答言汝不已問我若說者
令多人怖我復語言此中獨衰更无有人我
不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人
髓肉其所飲者唯人熱血自我薄福唯食此
食周遍求索困不能得世雖多人皆有福德
衆為諸天之所守護而我无力不能得終善

食周遍求索困不能得世雖多人皆有福德
衆為諸天之所守護而我无力不能得終善
男子我復語言汝但具足說是半偈我聞得
已當以此身奉施供養大士我設命終如此
之身无所復用當為虎狼鷄鳥鵰鷲之所
食而復不得一衆之福我今為求阿耨多羅
三藐三菩提捨不堅身以易堅身羅刹答言
誰當信汝如是之言為八字故棄所愛身善
男子我即答言汝真无智譬如有人施他凡
器得七寶器我言如是捨不堅身得金剛身
汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓
因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等
為欲利益无量衆生備行大乘具六度者亦
能證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦能
證我為八字故捨是身命羅刹復言汝若如
是能捨身者請聽請聽當為汝說其餘半偈
善男子我於尒時聞是說已心中歡喜即解
己身所著亟皮為此羅刹敷置法座自言和
上願坐此座我即於前叉手長跪而作是言
唯願和上善為我說其餘半偈令得具足羅
刹即說
生滅滅已　寂滅為樂
尒時羅刹說是偈已復作是言菩薩摩訶薩
汝今已聞具足偈義汝之所願為悉滿足若
必欲利諸衆生者將施我身善男子我於尒
時樂聖此義聖之義意若菩薩若道

忍欲利諸衆生者時施我身善男子我於今
時深思此義然後憂喜若石若壁若樹若道
書寫此偈即便更繫所著衣裳恐於死後身體
露現即上高樹於時樹神復問我言善哉
仁者欲作何事善男子我時答言我欲捨身
以報偈價樹神問言如是偈者何所利益我
時答言如是偈句乃是過去未來現在諸佛
所說開空法道我為此法棄捨身命不為利
養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因大
梵天王人天中衆為欲利益一切衆生故捨
此身善男子我捨身時復作是願令一切
慳惜之人悉來見我捨離此身若有少施如
草木我於今時說是語已尋即放身自投樹
下來至地時虛空之中出種種聲其聲乃至
阿迦尼吒於時羅刹還復釋身即於空中
接取菩薩安置平地於時釋提桓因及諸天
人大梵天王禮首頂礼菩薩足下讚言善哉
善哉真是菩薩能大利益无量衆生欲拔
明黑闇之中燃大法炬由我憂惜如來大法
故相燒惱唯願聽我懺悔罪咎汝於未來必
定成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟度於
時釋提桓因及諸天衆頂礼我足於是踊去
忽然不現善男子如我往昔為半偈故捨棄
此身以是因緣便得超越八十二劫在弥勒

明黑闇之中燃大法炬由我憂惜如來大法
故相燒惱唯願聽我懺悔罪咎汝於未來必
定成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟度於
時釋提桓因及諸天衆頂礼我足於是踊去
忽然不現善男子如我往昔為半偈故捨棄
此身以是因緣便得超越八十二劫在弥勒
前成阿耨多羅三藐三菩提善男子我得如
是无量功德皆由供養如來正法善男子汝
今亦於阿耨多羅三藐三菩提必得無
无量无邊恒河沙等諸菩薩上善男子是
名菩薩住於大乘大般涅槃經聖行

大般涅槃經卷第十四

是大涅槃經微之令讀若尊貴者先以愛語
隨順其意然後勸令讀誦大乘經勸
之令讀若凡夫者當以毒藥通令讀若協
陽者爲作譬喻隨順其意令其歡喜然後復
以大涅槃經而教導之若有誹謗方等經者
當以勢力摧之令伏既摧伏已然後勸令讀
大涅槃若有受畜大乘經者我當躬往恭敬
供養尊重讚歎令聞佛讚如是善薩善哉善
哉汝甚善哉大乘經典貪大乘經愛大乘經
味大乘經信敬尊重供養大乘善男子汝今
以此善心因緣當得超越無量無邊恒河沙等
大善薩前切無阿耨多羅三藐三菩提若
不久復當如我廣爲大衆演說如是大般
涅槃如來佛性諸佛所說秘密之藏善男子
過去之世佛日未出我於今時作婆羅門師
善薩行愍能通達一切外道所有經論備解
世行其足威儀其心清淨不爲外來能生欲
想之所破壞滅瞋恚火受持常樂淨我之法
周遍求索大乘經典乃至不聞方等名字我
於尒時住於雪山其山清淨流泉注樹林
樂木充滿其地處處石間有清流水多諸香
華周遍嚴飾衆鳥禽獸不可稱計甘蔗漿
種別雜計復有无量雜根甘根青木香根沈

樂木充滿其地處處石間有清流水多諸香
華周遍嚴飾衆鳥禽獸不可稱計甘蔗漿
種別雜計復有无量雜根甘根青木香根沈
於尒時彌勒其中唯食諸菓食已攝心思惟
坐禪經无量歲亦不聞有如來出世大乘經
名善男子我聞如是苦難行時捨種因諸
天人等心大驚怪即共集會各各相謂而說
偈言

各各相謂　清淨雪山中　寂靜離欲主　功德壯嚴主
以離貪瞋癡　永斷憍慢心　初未曾聞　厭遠等語言
尒時衆中有一天子名曰歡喜復說偈言
如是離欲人　清淨修精進　將不求帝釋　及以諸天耶
若是求道者　備行諸苦行　是人多欲求　帝釋所坐處
尒時復有一仙天子即爲帝釋而說偈言
天主憍尸迦　不應生是憂　外道備苦行　何緣帝處
說是偈已復作是言憍尸迦世有大士爲衆生
故不貪己身爲欲利益諸衆生故而備種
種无量苦行如是之人見生死中諸過各故
設見珍寶滿此大地諸山大海不生貪著如
視涕唾如是大士棄捨財寶所愛妻子頭目
髓腦手足肢節所居舍宅象馬車乘奴婢僮
僕亦不願求生於天上唯求欲令一切衆生
得受快樂如我所解如是大士清淨无染衆
結永盡唯欲志求阿耨多羅三藐三菩提

得是法樂如我所解如是大士清淨无染無
結未盡唯願慈哀求阿耨多羅三藐三菩提釋
提桓因復作是言如汝言者是人則為攝取
一切世間衆生大仙若此世間有佛樹者能
除一切諸天世人及阿脩羅煩惱毒蛇若諸
衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱諸毒悉得消
滅大仙是人若書寫來世中依善道者我等
悉當得遠離貪欲瞋恚煩惱如是之事實為難
信何以故佛世尊衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心見少微緣於阿耨多羅三藐三菩提即
便動轉如水中月水動則動猶如晝像難成
易壞菩提之心亦復如是難發易壞大仙如
有多人以諸錢仗牽白疋嚴飾前對聽陣
恐怖則便退散无量衆生亦復如是發菩提
心牽白疋嚴見生死過心生恐怖即便退散
大仙我見如見无量衆生發心之後皆生動
轉是故我今難見是人脩行苦行无惱无熱
住於道場其行清淨未能信也我今要當自
往試之知其實能堪任荷負阿耨多羅三藐
三菩提大重擔不大仙譬如車有二輪則有
載用乃有二翼堪任飛行是苦行者亦復如
是我雖見其堅持禁戒未知其人有深智不
若有深智當則能堪任荷負阿耨多羅三藐
三菩提之重擔也大仙譬如魚子多有脂子

藐三菩提之重擔也大仙譬如魚子多有脂子
成就者少如發羅樹華多葉少果衆生發心
乃有无量及其成就少不足言大仙我當與
汝俱往試之大仙譬如真金三種試已乃知
其真謂燒打磨試彼苦行亦當如是今時釋
提桓因自變其身作羅刹像形其可畏下至
雪山去其不遠而便立住是時羅刹心无所
畏勇健難當辯才次第其聲清雅實過去
餘所說半偈
諸行无常 是生滅法
說是半偈已便住其前所現形貌甚可怖畏
頭眼通赤觀於四方是苦行者聞是半偈心
生歡喜譬如估客於險難處夜行失伴恐怖
推索還遇同伴心生歡喜踊躍无量亦如久
病未愈良醫膳病好藥服平之如人沒海
平過航舫如渴之人遇清冷水如為怨逐忽
然得脫如久繫人平開得出亦如農夫炎旱
值雨亦如行人還得歸家家人見已生大歡
喜善男子我於尒時聞是半偈心中歡喜亦
復如是即從座起以手擊鼓四向顧視而作
是語向所聞偈誰之所說尒亦更不見餘
人唯見羅刹即說是言誰聞如是解脫之門
誰能雷震諸佛音聲誰於生死瞻眡之中而
獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死飢饉

誰能令震諸佛音聲離於生死睡眠之中而
獨覺寤嗚如是言誰能於此示導生死飢饉
※衆生无上道味无量衆生沉生死海誰能於
中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏
誰能於中為作良醫說是半偈令我悟寤
如半月漸開蓮華善男子我於尒時見光
明見佛見羅刹復作是念將是羅刹說是偈耶
覆復生疑或非其說何以故是人形容甚可
怖畏若有得聞是偈句者一切怨怖魘陋即
除何有此人形貌如是能說此偈不應火中出
生蓮華非日光中出生冷水善男子我於
尒時復作是念我今无智而此羅刹或能得
見過去諸佛從諸佛所聞是半偈我今當問
即便前至是羅刹所作如是言善哉大士汝
於何處得是過去離怖畏者所說半偈大士
汝於何處而得如是半知意珠大士是半偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也
一切世間无量衆生常為諸貪瞋癡所覆終
身於此外道法中初不得聞如是出世十力世
雄所說空義善男子我聞是已即答我言
大婆羅門汝今不應問我是義何以故我不
食來已經多日晝夜求索了不能得飢渴苦
惱心亂謂語非我本心之所知也我今力能
乘行虛空空雖單曰乃至天上處處求食亦
不能得以是之故我說是語善男子我時即

乘行虛空空雖單曰乃至天上處處求食亦
不能得以是之故我說是語善男子我時即
※復語羅刹言大士若能為我說是偈竟我當
終身為汝弟子大士汝所說者名字不終義
亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有
始盡法施因緣不可盡也雖无所盡多所利
益我今聞此半偈法已心生驚疑汝今宜可
為我除斷說此偈竟我當終身為汝弟子羅
刹答言汝智大遲但自憂身都无見念今我
之為飢苦所逼責不能說我即問言汝所食
者為是何物羅刹答言汝不足問我若說者
令多人怖我復語言此中獨處更无有人我
不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人
腦肉其所飲者唯人熱血自我薄福唯食此
食周遍求索因不能得世雖多人皆有福德
莫為諸天之所守護而我无力不能得殺善
男子我復語言汝但具足說是半偈我聞偈
已當以身奉施供養大士我設命終如此之
身无所復用當為虎狼鵰鷲之所噉
食而復不得一豪之福我今為求阿耨多羅
三藐三菩提捨不堅身以易堅身雖利答言
誰當信汝如是之言為八字故棄所愛身善
男子我即答言汝真无智譬如有人施他凡
器得七寶器我當如是捨不堅身得金剛身
汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓

利養言汝智大過但自憂身都无見念今我
定為飢苦所逼竟不能說我即問言汝所食
者為是何物羅刹答言汝不足問我若說者
令多人怖我復語言此中獨處更无有人我
不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人
腦血其所飲者唯人熱血自我薄福唯食此
食周遍求索因不能得世雖多人皆有福德
族為諸天之所守護而我无力不能得殺善
男子我復語言汝但具足說是半偈我聞偈
已當以身奉施供養大士我說命終如此之
身无所復用當為虎狼鵰鷲之所噉
食而復不得一豪之福我今為求阿耨多羅
三藐三菩提捨不堅身以易堅身羅刹答言
誰當信汝如是之言為八字故棄所愛身善
男子我即答言汝真无智譬如有人雖值凡
器得七寶器我亦如是捨不堅身得金剛身
汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓
因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等
為欲利益无量衆生備行大乘具六度者亦
能證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦能
證我為八字故捨是身命羅刹復言汝若如是
能施身者諦聽諦聽當為汝說其餘半偈

則得斷生死　生死
是名袈裟經何等名為受記經
如來說時為諸天人受佛記別次第遍多
東有王名曰螺佉當於是世而成佛道号曰
彌勒是名受記經何等名為阿陀經除循多
羅及諸戒律其餘有說四句之偈所謂
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教
是名伽陀經何等名為優陀那經如佛晡時
入於禪定為諸天衆廣說法要時諸比丘各
作是念如來今者為何所作如來明旦從禪
定起无有人問以他心智即自說言比丘當
知一切諸天壽命無長汝諸比丘善哉為他
不求己利善哉少欲善哉知足善哉寂靜如
是諸經无問自說是名優陀那經何等名為
毘陀那經如諸經偈所回根本為他演說如
舍衛國有一丈夫羅网捕鳥得已籠繫隨与
水繫而復還放世尊知其本末回緣而說偈
言
莫輕小惡　已為无殃　水滴雖微　漸盈大器

水漿而復還放世尊知其本末因緣而說偈
言
莫輕小惡　已為无狀　水滴雖微　漸盈大器
※是名尼陁那經何等名為阿波陁那經如或
律中所說辯翁名阿波陁那經何等名曰伊
帝曰多伽經如佛所說比丘當知我出世時
所可說者名曰眾經鳩留秦佛出世之時名甘
露鼓拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛時
名分別空是名伊帝曰多伽經何等名為闍
陁伽經如佛世尊本為菩薩銷諸苦行所謂比
丘當知我於過去作鹿作羅作猕作兔作象
散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行菩薩
道時所可受身名闍陁伽何等名為毗佛略
經所謂大乘方等經典其義廣大猶如虛
空是名毗佛略何等名為未曾有經如彼菩
薩初出生時无人扶持即行七步放大光明
遍觀十方如如弥雅手奉盛器以獻如來如
白項狗佛邊聽法如鷹波旬變為青牛行見
鉢聞令諸凡鉢手相棄觸无所傷損如佛初
生入天廟時令彼天像起下礼敬如是等經
名未曾有經何等名為優波提舍經如佛世

鉢聞令諸凡鉢手相棄觸无所傷損如佛初
生入天廟時令彼天像起下礼敬如是等經
名未曾有經何等名為優波提舍經如佛世
※尊所說諸經若作義論分別廣說辯其相狀
是名優波提舍經菩薩若能如是[illegible]知十二部
經名為知法云何菩薩摩訶薩知義菩薩摩訶
薩若於一切文字語言廣知其義是名知義云
何菩薩摩訶薩知時善男子菩薩善知如是
時中任脩寂靜如是時中任脩精進如是時
中任脩捨定如是時中任供養佛如是時中
任供養師如是時中任脩布施持戒忍辱精進
禪定具足般若波羅蜜是名知時云何菩薩
摩訶薩知足善男子菩薩摩訶薩知足所謂食
飲服藥行住坐卧睡惜語默是名知足善男
子云何菩薩摩訶薩自知是菩薩自知我有
如是信如是戒如是多聞如是捨如是慧如
是去來如是正念如是善行如是問如是答
是名自知云何菩薩摩訶薩知眾善男子是菩
薩知如是等是刹利眾婆羅門眾居士眾沙門
眾應於是眾如是行來如是坐起如是說法

薩知如是等是剎利衆婆羅門衆居士衆沙門
衆應於是衆如是行來如是坐起如是說法
※如是問荅是名知衆善男子云何善薩摩訶
薩知人尊卑善男子人有二種一者信二者
不信善薩當知信者是善其不信者不名為
善復次信有二種一者常往僧坊二者不往
善薩當知其往者善其不往者不名為善往
僧坊者復有二種一者礼拜二者不礼拜善
薩當知礼拜者善不礼拜者不名為善其礼
拜者復有二種一者聽法二者不聽法善薩
當知聽法者善不聽法者不名為善其聽法
者復有二種一至心聽二不至心善薩當知
至心聽者是則名善不至心者不名為善至
心聽法復有二種一者思義二者不思義善
薩當知思義者善不思義者不名為善其思
義者復有二種一如說行二不如說行如說行者
是則名善不如說行不名為善如說行者復有
二種一求聲聞不能利安饒益一切苦惱衆
生二者迴向无上大乘利益多人令得安
樂善薩應知能利多人得安樂者家上家善

二種一求聲聞不能利安饒益一切苦惱衆
生二者迴向无上大乘利益多人令得安
樂善薩應知能利多人得安樂者家上家善
※善男子如諸寶中如意寶珠家為勝妙如諸
味中甘露家上如是善薩於人天中家勝家
上不可譬喻善男子是名善薩摩訶薩住於
大乘大涅槃經住七善法善薩住是七善法已
得具梵行復次善男子復有梵行謂慈悲
喜捨迦葉善薩白佛言世尊若多脩慈能斷
瞋恚脩悲心者乞斷瞋恚云何而言四无量
心推義而言則應有三世尊慈有三緣一緣
衆生二緣於法三則无緣悲喜捨心亦復如
是若從是義唯應有三不應有四衆生緣者
緣於五陰顛与其樂是名生緣法緣者緣諸
衆生所須之物而施与之是名法緣无緣者
緣於如來是名无緣慈者多緣貧窮衆生如
來大師永離貧窮受第一樂若緣衆生則不
緣佛法乞如是以是義故緣如來者名曰无
緣世尊慈之所緣一切衆生如緣父母妻子
親屬以是義故名曰生緣法緣者不見父母

緣世尊慈之所緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義故名曰生緣法緣者不見父母

※妻子親屬見一切法皆從緣生是名法緣无緣者不住法相及衆生相是名无緣悲喜捨心亦復如是是故應三不應有四世尊人有二種一者見行二者愛行見行之人多備慈悲愛行之人多備喜捨是故應二不應有四世尊夫无量者名曰无邊邊不可得故名无量若无量者則應是一不應言四若言四者何得无量是故應一不應四也

佛告迦葉善男子諸佛如來為諸衆生所宣法要其言祕密難可了知或為衆生說一因緣如說何等為一因緣所謂一切有為之法善男子或說二種因之与果或說三種煩惱業苦或說四種无明諸行生与老死或說五種所謂受愛取有及生或說六種三世因果或說七種謂識名色六入觸受及以愛取或說八種除无明行及生老死其餘八事或說九種如城經中除无明行識其餘九事或說十一如為薩遮尼揵子說除生一法其餘十一或時具說十二因緣如王舍城為迦葉等

九種如城經中除无明行識其餘九事或說十一如為薩遮尼揵子說除生一法其餘十一或時具說十二因緣如王舍城為迦葉等

※具說十二无明乃至生老病死善男子如一因緣為衆生故種種分別无量心法亦復如是善男子以是義故於諸如來深秘行處不應生疑善男子如來世尊有大方便无常說常常說无常說樂為苦說苦為樂不淨說淨淨說不淨我說无我无我說我於非衆生說為衆生於實衆生說非衆生非物說物物說非物非實說實實說非實非境說境境說非境非生說生生說非生乃至无明說明明說无明色說非色非色說色非道說道道說非道善男子如來以是无量方便為調衆生豈虛妄耶善男子或有衆生貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於无量歲隨其所須種種供給然後教化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生貪著五欲於无量歲以妙五欲充足其情然後勸化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生榮豪自貴我

妙五欲充足其情然後勸化令其安住阿耨
多羅三藐三菩提若有衆生榮豪自貴我
※於其人无量歲中為作僕使趣走給侍得其
心已即復勸化令其安住阿耨多羅三藐三
菩提若有衆生性愞自是須人呵諫我於无
量百千歲中教呵敦喻令其心調然後復勸
令其安住阿耨多羅三藐三菩提善男子如來
如是於无量歲以種種方便令諸衆生安住阿
耨多羅三藐三菩提豈虛妄耶諸佛如來雖處
衆惡无所染汙猶如蓮華善男子應如是知
四无量義善男子是无量心體性有四若有
脩行生大梵處善男子如是无量伴侶有四
是故名四夫脩慈者能斷貪欲脩悲心者能
斷瞋恚脩喜心者能斷不樂脩捨心者能斷
貪欲瞋恚衆生善男子以是義故得名為四
非一二三善男子如汝所言慈能斷瞋悲能
如是應說三者汝今不應作如是難何以故
善男子慧有二種一能奪命二能鞭靴脩慈
即能斷彼奪命脩悲能除彼鞭靴者善男子
以是義故豈非四耶復次瞋有二種一瞋衆

即能斷彼奪命脩悲能除彼鞭靴者善男子
以是義故豈非四耶復次瞋有二種一瞋衆
※生二瞋非衆生脩慈心者斷瞋衆生若脩悲
者斷非衆生復次瞋有二種一有回緣二无
回緣脩慈心者斷有回緣脩悲心者斷无回
緣復次瞋有二種一者久於過去脩習二者
於今現在脩習脩慈心者能斷過去脩悲心
者斷於現在復次瞋有二種一瞋聖人二瞋
凡夫脩慈心者斷瞋聖人脩悲心者斷瞋凡
夫復次瞋有二種一上二中脩慈斷上脩悲
斷中善男子以是義故則名為四何得難言
應三非四是故迦葉是无量心伴侶相對
分別為四復以器故應名為四若器有慈
則不得有悲喜捨心以是義故應四无減善
男子以行分別故應有四若行慈時无悲喜
捨是故有四善男子以无量故乞得名四夫
无量者則有四種有无量心有緣非自在有
无量心自在非緣有无量心乞緣乞自在有
无量心非緣非自在何等无量有緣非自在
緣於无量无邊衆生而不能得自在三昧雖

无量心自在非緣有无量心亦緣亦自在有无量心非緣非自在何等无量有緣非自在緣於无量无邊衆生而不能得自在三昧雖得不定或得或失何等无量自在非緣如緣父母兄弟姉妹欲令安樂非无量緣何等无量亦緣亦自在諸佛菩薩何等无量非緣非自在聲聞緣覺不能廣緣无量衆生亦非自在善男子以是義故名四无量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來境界善男子如是四事聲聞緣覺雖名无量少不足言諸佛菩薩則得名為无量无邊

迦葉菩薩白佛言世尊如是如是實如聖教諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世尊頗有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心非是大慈大悲心也

佛言有善男子菩薩若於諸衆生中三品分別一者親人二者怨憎三者中人於親人中復作三品謂上中下怨憎亦尒是菩薩摩訶薩於上親中与增上樂於中下親亦復平等与增上樂於上怨中与少分樂於中怨所与中品樂於下怨中与增上樂菩薩如是轉增循

增上樂於上怨中与少分樂於中怨所与中品樂於下怨中与增上樂菩薩如是轉增循習於上怨中与中品樂於下怨中等与增上樂轉復循習於上中下等与上樂若上怨中与上樂者尒時得名慈心成就菩薩尒時於父母所及上怨中得平等心无有差別善男子是名得慈非大慈也世尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名為大慈善男子以難成故不名大慈何以故久於過去无量劫中多集煩惱未備善法是故不能於一日中調伏其心善男子譬如豌豆乾時雖判終不可著煩惱堅鞕亦復如是雖一日夜繫心不散難可調伏又如家犬不畏於人山林野鹿見人怖走瞋恚難去如守家狗慈心易失如彼野鹿是故此心難可調伏以是義故不名大慈復次善男子譬如畫石其文常在畫水速滅豫不久住瞋如畫石諸善根本如彼畫水是故此心難得調伏如大火聚其明久住電光之明不得暫停瞋如火聚慈如電光是故此心難得調伏以是義故不名大慈善男子菩薩摩訶薩生於物地名曰大慈何以故善男

之明不得暫停瞋如火聚慈如電光是故此心難得調伏以是義故不名大慈善男子善薩摩訶薩住於初地名曰大慈何以故善男子寧摧惡者名一闡提初住善薩循大慈時於一闡提心无差別不見其過故不生瞋以是義故得名大慈善男子為諸衆生除无利益是名大慈欲与衆生无量利樂是名大悲於諸衆生心生歡喜是名大喜无所擁護名為大捨若不見我法相己身見一切法平等无二是名大捨自捨己樂施与他人是名大捨善男子唯四无量能令善薩增長具足六波羅蜜其餘諸行不必能令善男子善薩摩訶薩先得世間四无量心然後乃發阿耨多羅三藐三菩提心次第方得出世間者善男子回世无量得出世无量以是義故名大无量迦葉善薩白佛言世尊除无利益与利樂者實无所為如是思惟即是虛觀无有實利世尊譬如比丘觀不淨時見所著衣裳是皮相而實非皮所可食噉皆作虫相而實非虫觀大豆羹作下汁相而實非羹觀所食飯猶

相而實非皮所可食噉皆作虫相而實非虫觀大豆羹作下汁相而實非羹觀所食飯猶如髓腦而實非腦觀骨碎末猶如麨相而實非麨四无量心亦復如是不能真實利益衆生令其得樂雖口發言与衆生樂而實不得如是之觀非虛妄耶世尊若非虛妄實与樂者而諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念往昔獨循慈心逐此劫世七反成壞不來此生世界成時生梵天中世界壞時生光音天若生梵天力勢自在无能摧伏於千梵中宰膝寧上名大梵王有諸衆生皆於我所生宰上想三十六反作切利天王釋提桓因无量百千作轉輪王獨循慈心乃得如是人天果報若不實者云何得与此義相應

佛言善哉善哉善男子汝真勇猛无所畏懼即為迦葉而說偈言

若於一衆生　不生瞋恚心　而願与彼樂　是名為慈善
一切衆生中　若起於慈心　是名聖種姓　得福報无量
假使五通仙　悉滿此大地　有大自在主　奉施其所安
馬馬重重物　所得福果報　不及循一慈　十六分中一

一切衆生中　若起於慈心　是名聖種姓　得福報无量
假使五通仙　恚滿此大地　有大自在主　奉施其所安
※雜馬種種物　所得福果報　不及修一慈　十六分中一
善男子夫修慈者實非忘想諦是真實若是
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不
虛云何知耶善男子菩薩摩訶薩修行如是
大涅槃者觀五為金觀金為土地作水相水
作地相水作火相火作水相地作風相風作
地相隨意成就无有虛妄觀實衆生為非衆
生觀非衆生為實衆生悉隨意成无有虛妄
善男子當知菩薩四无量心是實思惟非不
真實須次善男子云何名為真實思惟謂能
斷除諸煩惱故善男子夫修慈者能斷貪欲
修悲心者能斷瞋恚修喜心者能斷不樂修
捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實
思惟須次善男子菩薩摩訶薩四无量心能
為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不
得見貧窮衆生无緣生慈若不生慈則不能
起惠施之心以施回緣令諸衆生得安隱樂
所謂飲食車乘衣服香華林卧舍宅燈明如

起惠施之心以施回緣令諸衆生得安隱樂
所謂飲食車乘衣服香華林卧舍宅燈明如
※是施時心无繫縛不生貪著生施定心迴向阿
耨多羅三藐三菩提其心念時无所依止妄
想永斷不為怖畏名稱利養不求人天所受
快樂不生惱惱不望返報不為誰他故行布施
不求冒貴凡行施時不見受者持戒破戒是
田非田此是知識此非知識施時不見是器
非器不擇日時是處非處必須不計飢饉豐
樂不見回果此是衆生此非衆生是福非福
雖須不見施者受者及以財物乃至不見斷
及果報不常行施无有斷絕善男子菩薩若
見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施
則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則
不能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如
有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒
故即令良醫而為拔箭彼人方言且待莫拔
我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為
是剎利婆羅門毗舍首陀須更作念是何木
耶竹耶柳耶其鏃鐵者何冶所出剛柔耶
其毛羽者是何鳥翼鳥鵰翼耶所有毒者為

是剎剎婆羅門毗舍首陁復更作念是何水
耶竹耶柳耶其鐵鐵者何冶所出剛耶柔耶
其色羽者是何鳥翼鳥鷄鶩耶所有毒者為
※從作生自然而有為是人毒惡蛇毒耶如是
癡人竟未能知尋便命終善男子菩薩摩訶
若行施時分別受者特或或乃至果報終
不能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不
具足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三
菩提善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸衆
生慈心平等猶如子想又行施時於諸衆生
起悲愍心譬如父母瞻視病子行施之時其
心歡喜猶如父母見子病愈既施之後其心
放捨猶如父母見子長大能自存活是菩薩
摩訶薩於慈心中布施食時常作是願我令
所施悉与一切衆生得大智食勤進迴向无上大乘願諸衆生
得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆生得
法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若波羅
蜜食皆令充滿攝取无尋增上善根願諸衆
生悟解空相得无尋身猶如虛空願諸衆生

法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若波羅
蜜食皆令充滿攝取无尋增上善根願諸衆
生悟解空相得无尋身猶如虛空願諸衆生
※常為受者慘愍一切為衆福田善男子菩薩
摩訶薩備慈心時凡所施食應當堅發如
是等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中
布施衆時當作是願我令所施悉与一切衆
生共之以是回緣令諸衆生趣大乘河飲八
味水速涉无上菩提之道離於聲聞緣覺枯
渴渴仰求於无上佛乘斷煩惱渴渴仰法味
離生死爰爰樂大乘大般涅槃具足法身得
諸三昧入於甚深智慧大海願諸衆生得甘
露味菩提出世離欲寂靜如是諸味願諸衆
生具足无量百千法味具法味已得見佛性
見佛性已能而法而而法而已佛性遍覆猶
如虛空復令其餘无量衆生得一法味所謂
大乘非諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一甜
味无有六種差別之味願諸衆生唯求法味
无尋佛法所行之味不求餘味善男子菩薩
摩訶薩於慈心中布施衆時應當堅發如是

无尋佛法所行之味不求餘味善男子菩薩
摩訶薩於慈心中布施漿時應當堅發如是
※願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施
車乘時應作是願我今所施恵与一切衆生
共之以是因緣普令衆生成於大乘得住大
乘不退於乘不動轉乘金剛聖乘不求聲聞
辟支佛乘向於佛乘无能伏乘无羸劣乘不
退没乘无上乘十力乘大功德乘未曾有乘
希有乘難得乘无邊乘知一切乘善男子菩
薩摩訶薩於慈心中施車乘時常應如是堅
茂誓願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中
布施衣時當作是願我今所施恵与一切衆
生共之以是因緣令諸衆生得慚愧衣法衆
覆身裂諸見衣衣服離身一尺六寸得金色
身所受諸華柔濡无尋光色潤澤皮膚細濡
常光无量无色離色願諸衆生皆恵普得无
色之身過一切色得入无色大般涅槃善男
子菩薩摩訶薩布施衣時應當如是堅發誓
願復次善男子菩薩摩訶薩於慈中布施
華香塗香末香時應作是願我今所施恵与

願復次善男子菩薩摩訶薩於慈中布施
華香塗香末香時應作是願我今所施恵与
※一切衆生共之以是因緣令諸衆生一切皆得
佛華三昧七覺妙華繫其首頂願諸衆生形
如滿月所見諸色微妙第一願諸衆生皆成
一相百福莊嚴願諸衆生隨意得見可意之
色願諸衆生常遇善友得无尋香離諸臭穢
願諸衆生具諸善根无上珍寶願諸衆生相
視和悅无有愁苦衆善各備不相憂念願諸
衆生戒香具足願諸衆生持无尋戒香氣馥
馥充滿十方願諸衆生得堅牢戒无悔之戒
一切智戒離諸破戒恵得无戒未曾有戒无
師戒无作戒无荒戒无汙染戒竟已戒究竟
戒得平等戒於香塗身及以斫刺等无憎愛
願諸衆生得无上戒大乘之戒非小乘戒願
諸衆生恵得具足尸波羅蜜猶如諸佛所成
就戒願諸衆生恵為布施持戒忍辱精進禪
智之所勤循願諸衆生恵得成於大般涅
槃微妙蓮華其華香氣充滿十方願諸衆
生純食大乘大般涅槃无上香饌猶蜂採華

艱微妙蓮華其華香氣充滿十方願諸衆
生純食大乘大般涅槃无上香饌猶蜂採華
※但取香味願諸衆生悉得成就无量功德所
薰之身善男子菩薩摩訶薩於慈心中施華
香時常當堅發如是誓願復次善男子菩薩
摩訶薩於慈心中施狀數時應作是願我今
所施悉与一切衆生共之以是因緣令諸衆生
得天中天所卧之牀得大智慧坐四禪處卧
於菩薩所卧之牀不卧聲聞辟支佛牀卧於
菩薩所卧之牀不卧聲聞辟支佛牀離卧惡
牀願諸衆生得安樂卧離生死牀成大涅槃
師子卧牀願諸衆生坐此牀已復為其餘无
量衆生示現神通師子遊戲願諸衆生住此
大乘大宮殿中為諸衆生演說佛性願諸衆
生坐无上牀不為世法之所降伏願諸衆生
得忍辱牀離於生死飢饉凍餓願諸衆生得
无畏牀永離一切煩惱怨賊願諸衆生得清
淨牀專求无上正真之道願諸衆生得善住
牀常為善友之所擁護願諸衆生得右脇卧
牀依因諸佛所行之法善男子菩薩摩訶薩

淨牀專求无上正真之道願諸衆生得善住
牀常為善友之所擁護願諸衆生得右脇卧
牀依因諸佛所行之法善男子菩薩摩訶薩
※於慈心中施牀數時應當堅發如是誓願復
次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅時
常作是願我今所施悉与一切衆生共之以
是因緣令諸衆生處大乘舍循行善友所行
之行備大悲行六波羅蜜行大正覺行一切
菩薩所行道行无邊廣大如虛空行願諸衆
生悉得正念遠離惡念願諸衆生悉得安住
常樂我淨永離四倒願諸衆生悉皆受持出
世文字願諸衆生免為无上一切智器願諸
衆生悉得入於甘露屋宅願諸衆生初中後
心常入大乘涅槃屋宅願諸衆生於未來世
常處菩薩所居宮殿善男子菩薩摩訶薩於
慈心中施舍宅時常當堅發如是誓願復次
善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明時當
作是願我今所施悉与一切衆生共之以是
因緣令諸衆生光明无量安住佛法願諸衆
生常得照明願諸衆生得色微妙光澤第一

回緣令諸衆生光明无量安住佛法願諸衆生常得照明願諸衆生得色微妙光澤第一

※願諸衆生其目清淨无諸翳細願諸衆生得大智炬善解无我无衆生相无人无命願諸衆生皆得覩見清淨佛性猶如虛空願諸衆生究眼清淨徹見十方恒沙世界願諸衆生得佛光明普照十方願諸衆生得无导眼皆悉得見清淨佛性願諸衆生得大智明破一切闇及一闡提願諸衆生得无量光普照无量諸佛世界願諸衆生燃大乘燈離二乘燈願諸衆生所得光明滅无明闇過於千日普照之功願諸衆生得火珠明悉滅三千大千世界所有黑闇願諸衆生具足五眼悟諸法相成无師覺願諸衆生无見无明願諸衆生悉得大乘大般涅槃微妙光明亦悟衆生真實佛性善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明時常應懃發如是誓願善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來所有善根慈為根本善男子菩薩摩訶薩備習慈心能生如是无量善根所謂不淨出息入息无常生滅四念處

男子菩薩摩訶薩備習慈心能生如是无量善根所謂不淨出息入息无常生滅四念處

※七方便三觀處十二因緣无我等觀煖法頂法忍法世第一法見道修道正慧如意諸根諸力七菩提分八聖道四禪四无量心八解脫八勝處一切入空无想願无諍三昧知他心智及諸神通知本際智聲聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是等法慈為根本善男子以是義故慈是真實非虛妄也若有人問誰是一切諸善根本當言慈是以是義故實非虛妄善男子能為善者名實思惟實思惟者即名為慈慈即如來慈即大乘大乘即慈慈即如來善男子慈即菩提道菩提道即如來如來即慈善男子慈即大梵大梵即慈慈即如來善男子慈者能為一切衆生而作父母父母即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議不可思議諸佛境界諸佛境界即是慈也當知慈者即是如來善男子慈者即是衆生佛性如是佛性久為煩惱之所覆蔽故令衆生不得覩見佛性即慈慈即如來善男子

生佛性如是佛性久為煩惱之所覆蔽故令
衆生不得覩見佛性即慈慈即如來善男子
慈即大空大空即慈慈即如來善男子慈即
虛空虛空即慈慈即如來善男子慈即是常
常即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善
男子慈即是樂樂即是法法即是僧僧即是
慈慈即如來善男子慈即是淨淨即是法法
即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是
我我即是法法即是僧僧即是慈慈即如來
善男子慈即甘露甘露即慈慈即佛性佛性
即法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子
慈者即是一切菩薩无上之道道即是慈慈
即如來善男子慈者即是諸佛世尊无量境
界无量境界即是慈也當知是慈即是如來
善男子慈若无常无常即慈當知是慈是聲
聞慈善男子慈若是苦苦即是慈當知是慈
是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知
是慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈
當知是慈是聲聞慈善男子慈若安相安相
即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名

當知是慈是聲聞慈善男子慈若安相安相
即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名
檀波羅蜜非檀之慈當知是慈是聲聞慈乃
至般若波羅蜜亦須如是善男子慈若不能
利益衆生如是之慈是聲聞慈善男子慈若
不入一相之道當知是慈是聲聞慈善男子
慈若不能覺了諸法當知是慈是聲聞慈善
男子慈若不能見如來性當知是慈是聲聞
慈善男子慈若見法悉是有相當知是慈是
聲聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞
慈善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善
男子慈若不能住於初住非初住慈當知即
是聲聞慈也善男子慈若不能得佛十力四
无所畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若能
得四沙門果當知是慈是聲聞慈善男子慈
若有无非有非无如是之慈非諸聲聞辟支佛
等所能思議善男子慈若不可思議法不可
思議佛性不可思議如來亦不可思議善男
子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃脩如是
慈雖復安於睡眠之中而不睡眠勤精進故

子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃脩如是慈雖復安於睡眠之中而不睡眠懃精進故

※雖常惺惺亦无惺惺以无眠故於睡眠中諸天雖護亦无護者不行惡故眠不惡夢无有不善離睡眠故命終之後雖生梵天亦无所生得自在故善男子夫脩慈者能得成就如是无量无邊功德善男子是大涅槃微妙經典亦能成就如是无量无邊功德諸佛如來亦得成就如是无量无邊功德迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩所有思惟悉是真實聲聞緣覺非真實者一切衆生何故不以菩薩威力等受快樂若諸衆生實不得樂當知菩薩所脩慈心為无利益佛言善男子菩薩之慈非不利益善男子有諸衆生或必受苦或有不受若有衆生必受苦者菩薩之慈為无利益謂一闡提若有受苦不必定者菩薩之慈則為利益令彼衆生悉受快樂善男子譬如有人逢見師子虎狼狖狼羅刹鬼等自然生怖夜行見杌亦生怖畏善男子如是諸人自然怖畏衆生如是見脩慈者自然受樂

自然生怖夜行見杌亦生怖畏善男子如是諸人自然怖畏衆生如是見脩慈者自然受樂

※善男子以是義故菩薩脩慈是實思惟非无利益善男子我說是慈有无量門所謂神通善男子如提婆達教阿闍世故害如來是時我入王舍大城次第乞食阿闍世王即放護財狂醉之象欲令害我及諸弟子其象令時踰教无量百千衆生衆生死已多有血氣是象嗅已狂醉倍常見我翼從被服皆赤謂呼是血而復見趣我弟子中來離欲者四怖馳走唯除阿難尒時王舍大城之中一切人民同時舉聲啼哭號泣作如是言怪哉如來今日滅沒如何忽覺一旦敗壞是時提婆達心生歡喜翟曇沙門滅沒甚善從今已往真足不現快哉此計我頗得遂善男子我於尒時為欲降伏護財象故即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已其心怖畏尋即失聲舉身投地敬礼我足善男子我於尒時手五指頭實无師子乃是脩慈善根力故令彼調伏

同時舉聲啼哭號泣作如是言怪哉如來今
日滅沒如何忽覺一旦散壞是時提婆達
心生歡喜翟曇沙門滅沒甚善從今已往真
足不現快哉此計我頗得遂善男子我於今
時為欲降伏護財鳥故即入慈定舒手示之
即於五指出五師子是鳥見已其心怖畏尋
即失聲舉身投地敬礼我足善男子我於今
時手五指頭實无師子乃是循慈善根力故
令彼調伏

※ 大般涅槃經卷第十五

▼北六三八六號（歲五十八）　大般涅槃經卷第十五至第十六梵行品第八之一至梵行品第八之二

來如白項狗佛法如是
行瓦鉢間令諸瓦鉢牙相振觸兄所傷柳如
佛初出入天廟時令彼天像起下礼敬如是
等經名未曾有經何等名為優波提舍經如
佛世尊所說諸經若作義論分別廣說辯其
相貌是名優波提舍經善薩若能如是了知
十二部經名為知法云何菩薩摩訶薩知義
菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義
是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩
薩善知如是時中任脩辯靜如是時中任脩
精進如是時中任脩捨定如是時中任供養
佛如是時中任供養師如是時中任脩布施
持式忍辱精進禪定具足般若波羅蜜是名
知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩
訶薩知足所謂飲食醫藥衣服臥具隨意
默是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知
是菩薩自知我有如是信如是戒如是多聞
如是捨如是慧如是去如是正念如是善
行如是聞如是答是名自知云何菩薩摩訶
薩知衆善男子是菩薩知如是等是名利衆

无緣慈者多緣省窮衆生如來大師永離貪
著受第一樂若緣衆生則不能佛法亦如是
以是義故緣如來者名曰无緣世尊慈之所
緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義故
名曰生緣法緣者不見父母妻子親屬見一
切法皆從緣生是名法緣无緣者不住法相
及衆生相是名无緣悲喜捨心亦復如是是
故應三不應有四世尊人有二種一者見行
二者愛行見行之人多循慈悲愛行之人多
循喜捨是故應二不應有四世尊夫无量者
名曰无邊邊不可得故名无量若无量者則
應是一不應言四若言四者何得无量是故
應一不應四也佛告迦葉善男子諸佛如來
為諸衆生所宣法要其言秘密難可了知或
為諸衆生說一因緣如說何等為一因緣所
謂一切有為之法善男子或說二種因之與
果或說三種煩惱業苦或說四種无明諸行
生與老死或說五種所謂受愛取有及生或
說六種三世因果或說七種謂識名色六入
觸受及以愛取或說八種令无明行及生老

說六種三世因果或說七種謂識名色六入
觸受及以愛取或說八種除无明行及生老
死其餘八事或說九種如城經中除无明行
識其餘九事或說十一如為薩遮尼揵子說
除生一法其餘十一或時具說十二因緣如
王舍城為迦葉等具說十二无明乃至老
死善男子如一因緣為衆生故種種分別
无量心法亦復如是善男子以是義故於諸
如來深密行處不應生疑善男子如來世尊
有大方便无常說常常說无常說樂為苦說
苦為樂不淨說淨淨說不淨我說无我无我
說我於非衆生說為衆生於實衆生說非衆
生非物說物物說非物非實說實實說非實
非境說境境說非境非生說生生說非生乃
至无明說明明說无明色說非色非色說色
非道說道道說非道善男子如來以是无量
方便為調衆生豈虛妄耶善男子成有衆生
貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於
无量歲隨其所須種種供給然後教化令其
住阿羅多羅三藐三菩提若有衆生貪著

貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於
无量歲隨其所須種種供給然後教化令其
安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生貪著
五欲於无量歲以妙五欲充滿其願然後勸
化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆
生榮豪自貴我於其人无量歲中為作僕使
起走給侍得其心已即復勸化令其安住阿
耨多羅三藐三菩提若有衆生性度自是頑
人呵責我於无量百千歲中教呵責喻令其
心調然後復勸令其安住阿耨多羅三藐三
菩提善男子如來如是於无量歲以種種方
便令諸衆生安住阿耨多羅三藐三菩提豈
虛妄耶諸佛如來雖震衆惡无所染汙猶如
蓮華善男子應如是知四无量義善男子是
无量心體性有四若有修行生大梵處善男
子如是无量伴侶有四是故名四夫修慈者
能斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者能
斷不樂修捨心者能斷貪欲瞋恚衆生善男
子以是義故得名為四非一二三善男子如
汝所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今

子以是義故得名為四非一二三善男子如
汝所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今
不應作如是難何以故善男子慈有二種一
能奪命二能緩難修慈則能斷彼奪命修悲
則能除彼緩難善男子以是義故豈非四耶
復次瞋有二種一瞋衆生二瞋非衆生修慈
心者斷瞋衆生修悲心者斷非衆生復次瞋
有二種一有因緣二无因緣修慈心者斷有
因緣修悲心者斷无因緣復次瞋有二種一
者久於過去修集二者於今現在修集修慈
心者能斷過去修悲心者斷於現在復次瞋
有二種一瞋聖人二瞋凡夫修慈心者斷瞋
聖人修悲心者斷瞋凡夫復次瞋有二種一
上二中修慈斷上修悲斷中善男子以是義
故則名為四何得難言應三非四是故如業
是无量心伴侶相對分別為四復以器故應
名為四器若有慈則不得有非喜捨心以是
義故應四无減善男子以行分別故應有四
若行慈將无悲喜捨是故有四善男子以无
量故亦得名四夫无量者則有四種有无量
心有緣非自在有无量心自在非緣有无量

者行慈悲无悲喜捨是故有四善男子以无量故亦得名四夫无量者則有四種有无量心有緣非自在有无量心自在非緣有无量心亦緣亦自在有无量心非緣非自在何等无量有緣非自在緣於无量无邊衆生而不能得自在三昧雖得不定或得或失何等无量自在非緣如緣父母兄弟姉妹欲令安樂非无量緣何等无量亦緣亦自在謂諸佛菩薩何等无量非緣非自在聲聞緣覺不能廣緣无量衆生亦非自在善男子以是義故名四无量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來境界善男子如是四事聲聞緣覺雖名无量少不之言諸佛菩薩乃得名為无量无邊迦葉菩薩白佛言世尊如是如是實如聖言諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世尊頗有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心非是大慈大悲心不佛言有善男子菩薩若於諸衆生中三品分別一者親人二者怨憎三者中人於親人中復作三品謂上中下怨憎亦分是菩薩摩訶薩於上親所與增上樂於中下親亦復平等與增上樂於上怨所與

亦分是菩薩摩訶薩於上親所與增上樂於中下親亦復平等與增上樂於上怨所與少分樂於中怨所與中品樂於下怨所與增上樂菩薩如是轉增備習於上怨所與中品樂於中下怨等與上樂轉復備習於上中下等與上樂若上怨所與上樂者分時得名慈心成就菩薩分時於父母所及上怨中得平等心无有差別善男子是名得慈非大慈也世尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名為大慈善男子以難成故不名大慈何以故久於過去无量劫中多集煩惱未備善法是故不能於一日中調伏其心善男子譬如究豆乾時雖刺終不可著煩惱堅鞕亦復如是雖一日夜繫心不散難可調伏又如家犬不畏於人山林野鹿見人怖走瞋恚難去如守家猶慈心易失如彼野鹿是故此心難可調伏以是義故不名大慈復次善男子譬如畫石其文常在盡水速滅勢不久住瞋如畫石諸善根本如彼盡水是故此心難得調伏如大火聚其明久住電光之明不得暫停瞋如火聚

文殊師利菩薩摩訶薩與無量無邊阿僧祇菩薩
根本如彼長水是故此心難得調伏如大火
聚其明久住電光之明不得暫停瞬如大聚
慈如電明是故此心難得調伏以是義故不
名大慈善男子菩薩摩訶薩住於初地名曰
大慈何以故善男子家極惡者名一闡提初
住菩薩循大慈時於一闡提心无差別不見
其過故不生瞋以是義故得名大慈善男子
為諸衆生除无利益是名大慈欲與衆生无
量利樂是名大悲於諸衆生心生歡喜是名
大喜无所擁護名為大捨若不見我法相已
身見一切法平等无二是名大捨自捨已樂
施與他人是名大捨善男子唯四无量能令
菩薩增長具足六波羅蜜其餘諸行不必能
令善男子菩薩摩訶薩先得世間四无量心
然後方發阿耨多羅三藐三菩提心次第方
得出世間者善男子世无量得出世无量
以是義故名大无量
迦葉菩薩白佛言世尊除无利益與利樂者
實无所為如是思惟即是虛觀无有實利世
尊譬如比丘觀不淨時見所著衣悉是皮相

迦葉菩薩白佛言世尊除无利益與利樂者
實无所為如是思惟即是虛觀无有實利世
尊譬如比丘觀不淨時見所著衣悉是皮相
而實非皮所可食噉皆作血相而實非血觀
大豆羹作下汁想而實非羹觀所食酪猶如
髓腦而實非腦觀骨碎末猶如麨相而實非
麨四无量心亦復如是不能真實利益衆生
令其得樂雖口發言與衆生樂而實不得如
是之觀非虛妄耶世尊若非虛妄實與樂者
彼諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一
切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念
往昔獨循慈心經此劫世七反成壞不來此
生世界成時生梵天中世界壞時生光音天
若生梵天力勢自在无能摧伏於千梵中最
勝最上名大梵王有諸衆生皆於我所生最
上想三十六反作忉利天王釋提桓因无量
百千作轉輪王獨循慈心乃得如是人天果
報若不實者云何得與此義相應佛言善哉
善哉善男子汝真勇猛无所畏懼即為迦葉
而說偈言
若於一衆生 不生瞋惡心 而與彼樂 是名為慈善

而說偈言

若於一衆生　不生瞋惡心　而願與彼樂　是名為慈善

※一切衆生中　若起於悲心　是名聖種性　得福報无量

設使五通仙　悉滿此大地　有大自在主　奉施其所安

為為種種物　所得福報果　不及備一慈　十六分中一

善男子　大備慈者實非妄想諦是真實若是

聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不

虛云何知那善男子菩薩摩訶薩備行如是

大涅槃者觀主為金觀金為主地作水相水

作地相水作火相火作水相地作風相風作

地相隨意成就无有虛妄觀實衆生為非衆

生觀非衆生為實衆生悉隨意成无有虛妄

善男子當知菩薩四无量心是實思惟非不

真實復次善男子云何名為真實思惟謂能

斷除諸煩惱故善男子夫備慈者能斷貪欲

備悲心者能斷瞋恚備喜心者能斷不樂備

捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實

思惟復次善男子菩薩摩訶薩四无量心能

為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不

待見貧窮衆生无緣生慈若不生慈則不能

起惠施之心以施因緣令諸衆生得安隱樂所

為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不

待見貧窮衆生无緣生慈若不生慈則不能

起惠施之心以施因緣令諸衆生得安隱樂所

※謂飲食車乘衣服華香林卧舍宅燈明如是

施時心无繫縛不生貪著必定迴向阿耨多

羅三藐三菩提其心令時无所依止妄想永

斷不為怖畏名稱利養不求人天所受快樂

不生憍慢不望反報不為誑他故行布施不

求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是四

非因此是知識此非知識施時不見是器非

器不擇日時是處非處亦復不計飢饉豐樂

不見因果此是衆生此非衆生是福非福雖

復不見施者受者及以財物乃至不見斷及

果報而常行施无有斷絕善男子菩薩若見

持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則

不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不

能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如有

人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒故

即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸我

今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為是

人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒故
即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸我
今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為是
刹利婆羅門吠舍首陀復更作念是何木耶
竹耶柳耶其鐵者何冶所出則耶羽耶其
毛羽者是何鳥翼鳥鷲鷹耶所有毒者為從
作生自然而有為是人毒悪蛇毒耶如是癡
人尚未能知尋便命終善男子菩薩亦尒若
行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不
能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不具
足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩
提復次善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸
衆生慈心平等猶如子想又行施時於諸衆
生起悲愍心譬如父母瞻視病子行施之時
其心愍喜猶如父母見子病愈既施之後其
心教捨猶如父母見子長大能自存活是菩
薩摩訶薩於慈心中布施食時常作是願我
今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸
衆生得大智食勤進迴向无上大乘願諸衆
生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆生
得法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若波

衆生得大智食勤進迴向无上大乘願諸衆
生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆生
得法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若波
羅蜜食皆令充滿攝取无閡增上善根願諸
衆生解達空相得无閡身猶如虛空願諸衆
生常為受者悔悋一切為衆福田善男子菩
薩摩訶薩備慈心時凡所施食應當堅發如
是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施漿
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生起大乘河飲八味水速
履无上菩提之道離於聲聞緣覺枯渴渴仰
求於无上佛乘斷煩惱渴渴仰法味離生死
愛愛樂大乘大般涅槃具足法身得諸三昧
入於甚深智慧大海願諸衆生得甘露味菩
提出世離欲寂靜如是諸味願諸衆生具足
无量百千法味具法味已得見佛性見佛性
已能而法而而法而已佛性遍覆猶如虛空
復令其餘无量衆生得一法味所謂大乘非
諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一味味无有
六種差別之味願諸衆生雖求法味无閡佛

諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一味味无有
六種差別之味願諸衆生雖求法味无聞佛
法所行之味不求餘味善男子菩薩摩訶薩
於慈心中布施檀時應當堅發如是等願復
次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施車乘時
常作是願我今所施悉與一切衆生共之以
是因緣善令衆生成於大乘得住大乘不退
於乘不動轉乘金剛座乘不求聲聞辟支佛
乘向於佛乘无能伏乘无嬴之乘不退沒乘
无上乘十力乘大功德乘未曾有乘希有乘
難得乘无邊乘知一切乘善男子菩薩摩訶
薩於慈心中施車乘時常應如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施衣
時當作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生得慚愧衣法衆覆身裂
諸見衣衣服離身一尺六寸得金色身所受
諸觸柔濡无闕光色潤澤皮膚細滑常光无
量无色離色願諸衆生皆悉普得无色之身
過一切色得入无色大般涅槃善男子菩薩
摩訶薩布施衣時應當如是堅發誓願

復次善男子菩薩摩訶薩於慈中布施華

量无色離色願諸衆生皆悉普得无色之身
過一切色得入无色大般涅槃善男子菩薩
摩訶薩布施衣時應當如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈中布施華
香塗香末香諸雜香時當作是願我今所施
悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生一
切皆得佛華三昧七覺妙勝繫其首頂願諸
衆生形如滿月所見諸色微妙第一願諸衆
生皆成一相百福莊嚴願諸衆生隨意得見
可意之色願諸衆生常遇善友得无閒香離
諸見穢願諸衆生具諸善根无上珍寶願諸
衆生相視和悅无有憂苦滅偏衆善不相憂
念願諸衆生戒香具足願諸衆生持无閒戒
香氣芬馥充滿十方願諸衆生得堅牢戒无
悔之戒一切智戒離諸破戒悉得无戒未曾
有戒无師戒无作戒无荒戒无汙染戒竟已
戒究竟戒得平等戒於香塗身及以所刺著
无憎愛願諸衆生得无上戒大乘之戒非小
乘戒願諸衆生悉得具足尸波羅蜜猶如諸
佛所成就戒願諸衆生悉為布施持戒忍辱
精進禪智之所薰脩願諸衆生悉得成就大

佛所成就願諸衆生悉為布施持戒忍辱
精進禪智之所薰脩願諸衆生悉得成就大
般涅槃微妙蓮華其華香氣充滿十方願令
衆生純食大乘大般涅槃无上香饌如蜂採
華但取香味願諸衆生悉得成就无量功德
所薰之身善男子菩薩摩訶薩於慈心中施
華香時常當堅發如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施牀敷
時常作是願我令所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生得天中天所卧之牀得
大智慧坐四禪處卧於菩薩所卧之牀不卧
聲聞辟支佛牀願諸衆生得安樂卧離生死
牀成大涅槃師子卧牀願諸衆生坐此牀已
復為其餘无量衆生示現神通師子遊戲願
諸衆生住此大乘大宮殿中為諸衆生演說
佛性願諸衆生坐无上牀不為世法之所降
伏願諸衆生得忍辱牀離於生死飢渴寒熱
願諸衆生得无畏牀永離一切煩惱怨賊願
諸衆生得清淨牀專求无上正真之道願諸
衆生得善住牀常為善友之所擁護願諸衆

諸衆生得清淨牀專求无上正真之道願諸
衆生得善住牀常為善友之所擁護願諸衆
生得右脇卧牀依因諸佛所行之法善男子
菩薩摩訶薩於慈心中施牀敷時應當堅發
如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅
時常作是願我令所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生處大乘舍備行善友所
行之行備大悲行六波羅蜜行大正覺行一
切菩薩所行道行无邊廣大如虛空行願諸
衆生皆行正念遠離惡念願諸衆生悉得安
住常樂我淨永離四倒願諸衆生悉皆受持
出世文字願諸衆生必為无上一切智器願
諸衆生悉皆得入甘露屋宅願諸衆生初中
後心常入大乘涅槃之宅願諸衆生於未來
世常處菩薩所居宮殿善男子菩薩摩訶薩
於慈心中施舍宅時常當堅發如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明
時常作是願我令所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生光明无量安住佛法願

復次善男子善薩摩訶薩於慈心中施燈明
時常作是願我今所施惠與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生光明无量安住佛法願
諸衆生常得照明願諸衆生得色微妙光澤
第一願諸衆生具目清淨无諸翳細願諸衆
生得大智炬善解无我无衆生相无人无命
願諸衆生皆得觀見清淨佛性猶如虛空願
諸衆生肉眼清淨徹見十方恒沙世界願諸
衆生得佛光明普照十方願諸衆生得无閡
明皆悉得見清淨佛性願諸衆生得大智明
破一切闇及一闡提願諸衆生得无量光明
明无量諸佛世界願諸衆生然大乘燈離二
乘燈願諸衆生所得光明滅无明闇過於千
日兹照之功願諸衆生得火珠明悉滅三千
大千世界所有黑闇願諸衆生具足五眼悟
諸法相氏无師覺願諸衆生无見无明願諸
衆生悉得大乘大般涅槃微妙光明示悟衆
生真實佛性善男子菩薩摩訶薩於慈心中
施燈明時常應堅發如是誓願
善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來所有
善根慈為根本善男子菩薩摩訶薩修習慈

施燈明時常應堅發如是誓願
善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來所有
善根慈為根本善男子菩薩摩訶薩修習慈
心能生如是无量善根所謂不淨出息入息
无常生滅四念處七方便三觀處十二因緣
无我等觀煖法頂法忍法世第一法見道願
滅正勤如意諸根諸力七菩提分八道四禪
四无量心八解脫八勝處一切入處无相願
无諍三昧知他心智及諸神通知本除習智
聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是等法
慈為根本善男子以是義故慈是真實非虛
妄也若有人問誰是一切諸善根本當言慈
是以是義故實非虛妄
善男子能為善者名實思惟實思惟者即名
為慈慈即如來慈即大乘大乘即慈慈即如
來善男子慈即菩提道菩提道即如來如來
即慈善男子慈即大梵大梵即慈慈即如來
善男子慈者能為一切衆生而作父母父母
即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議
諸佛境界不可思議諸佛境界即是慈也當
知慈者即是如來善男子慈者即是衆生佛
性如是佛性久為煩惱之所覆蔽令衆生

計佛境界不可思議諸佛境界即是慈也當
知慈者即是如來善男子慈者即是衆生佛
性如是佛性久為煩惱之所覆蔽故令衆生
不得覩見佛性即慈慈即如來善男子慈即
大空大空即慈慈即如來善男子慈即虛空
虛空即慈慈即如來善男子慈即是常常即
是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子
慈即是樂樂即是法法即是僧僧即是慈慈
即如來善男子慈即是淨淨即是法法即是
僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是我我
即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男
子慈即甘露甘露即慈慈即佛性佛性即法
法即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈者
即是一切菩薩无上之道道即是慈慈即如
來善男子慈者即是諸佛世尊无量境界无
量境界即是慈也當知是慈即是如來
善男子慈若无常无常即慈當知是慈是聲
聞慈善男子慈若是苦者即是慈當知是慈
是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知
是慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈當
知是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄想即

是慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈當
知是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄想即
慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名檀
波羅蜜非檀之慈當知是慈是聲聞慈乃至
般若波羅蜜亦復如是善男子慈若不能利
益衆生如是之慈是聲聞慈善男子慈若不
入一相之道當知是慈是聲聞慈善男子慈
若不能覺了諸法當知是慈是聲聞慈善男
子慈若不能見如來性當知是慈是聲聞慈
善男子慈若見法者是有相當知是慈是聲
聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞慈
善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善男
子慈若不能住於初住非初住慈當知即是
聲聞之慈善男子慈若不能得佛十力四无
所畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若能得
四沙門果當知是慈是聲聞慈
善男子慈若有无非有非无如是之慈非諸
聲聞辟支佛等所能思議善男子慈若不可
思議法不可思議佛性不可思議如來亦不
可思議善男子善哉善哉訶薩住於大乘大收
涅槃猶如是慈雖復安於睡眠之中而不睡

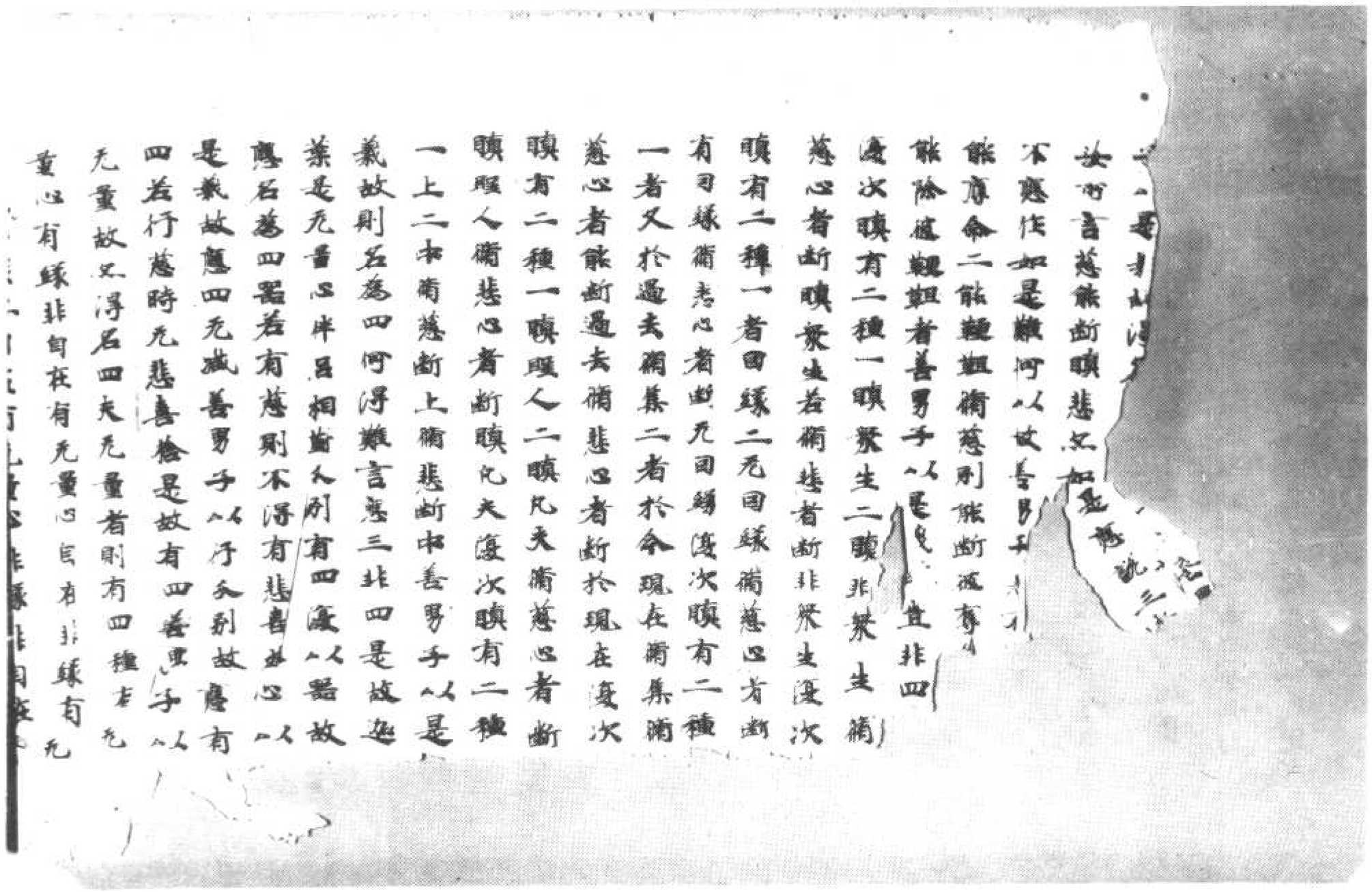
思議法不可思議佛性不可思議如來亦不
可思議善男子善薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃猶如是慈雖復安於睡眠之中而不睡
眠勤精進故雖常覺悟亦无覺悟以无眠故
於睡眠中諸天雖護亦无護者不行惡故眠
不惡夢无有不善離睡眠故命終之後離生
梵天亦无所生得自在故善男子夫修慈者
能得成就如是无量无邊功德善男子是大
涅槃微妙經典亦能成就如是无量无邊功
德諸佛如來亦得成就如是无量无邊功德
迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩所有恩
惟悉是真實舞蹈緣覺非真實者一切衆生
何故不以菩薩威力等受快樂若諸衆生實
不得樂當知菩薩所修慈心為无利益佛言
善男子菩薩之慈非不利益善男子有諸衆
生或必受苦或有不受若有衆生必受苦者
菩薩之慈為无利益謂一闡提若有受者不
必定者菩薩之慈則為利益令彼衆生悉受
快樂善男子譬如有人遥見師子虎豹豺狼
羅刹鬼等自然生怖夜行見杌亦生恐畏善
男子如是諸人自然怖畏衆生如是見修慈

必定者若捨之慈則無利益令彼衆生悉受
快樂善男子譬如有人遥見師子虎豹豺狼
羅刹鬼等自然生怖夜行見杌亦生恐畏善
男子如是諸人自然怖畏衆生如是見修慈
者自然受樂善男子以是義故菩薩修慈是
實恐惟非无利益善男子我說是慈有无量
門所謂种通善男子如提婆達教阿闍世欲
害如來是時我入王舍大城次第乞食阿闍
世王即放護財狂醉之象欲令害我及諸弟
子其象尒時聞殺无量百千衆生衆生死已
多有血氣是象嗅已狂醉倍常見我異從披
那赤色謂呼是血而復見趣我弟子中未離
欲者四散馳走唯除阿難尒時王舍城中一
切人民同時舉聲啼哭號泣作如是言怪哉
如來今日滅沒如何正覺一旦敗壞是時調
達心生歡喜躍臺涉門滅沒甚善從今已往
真是不現快哉此計我痴得遂善男子我於
尒時為欲降伏護財象故即入慈定舒手示
之即於五指出五師子是為見已其心怖畏
尋即失糞舉身投地敬礼我足善男子我時
于指實无師子乃是修慈善根力故令彼調

多有血氣是為魔已狂醉倍常見我冀從披
那赤色謂呼是血而復見趣我弟子中未雜
欲者四散馳走唯除阿難余時王舍城中一
切人民同時舉聲啼哭鄙澀作如是言恠哉
如來今日滅沒如何正覺一旦散壞是時調
達心生歡喜躍曇沙門滅沒甚善從今已往
身是不現快哉此計我簡得遂善男子我於
余時為欲降伏調時為故即入慈定舒手示
之即於五指出五師子是為見已其心怖畏
尋即失糞舉身投地敬礼我足善男子我時
于指實无師子乃是循慈善根力故令彼調

伏

大般涅槃經卷第十五



无量故又得名四无量者則有四種者无量心有緣非自在有无量心自在非緣有无量心有緣又心緣又自在有无量心非緣非自在何等无量有緣非自在緣於无量无邊衆生而不能得自在三昧雖得不起戒失何等无量自在非緣如緣父母兄弟姉妹欲令安樂非无量緣何等无量心緣又自在諸佛菩薩何等无量非緣非自在聲聞緣覺不能廣緣无量衆生心非自在善男子以是義故名四无量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來境界善男子如是四事聲聞緣覺雖名无量少不足言諸佛菩薩則得名為无量无邊迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世尊頓有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心非是大慈大悲心不佛言有善男子菩薩於諸衆生中三品分別一者親人二者怨憎三者中人於親人中菩薩住三品謂上中下怨憎人亦是善薩摩訶薩於上親中與憎上樂於中下親人滅乎等與增上樂於上怨中與少分樂於中怨所與中品樂於下怨中與憎上樂菩薩如是轉增滿習於上怨中與中品樂於下怨中等與增上樂轉復滿集於上中下等與上樂者上怨中與上樂者於時得名慈心成就菩薩於時於父母所及上怨中得

下等與上樂者上怨中與上樂者於時得名慈心成就菩薩於時於父母所及上怨中得平等心无有差別善男子是名得慈悲大慈也世尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名為大慈善男子以難成故不名大慈何以故以於過去无量劫中多集煩惱未滅善法四方故不能於一日中調伏其心善男子譬如[illegible]風時雖刺終不可著須臾頃惚略如是雖一日夜繫心不散難可伏調又如家犬不畏於人山林野獸見[illegible]怖走頓長難去如守家狗慈心易失如彼野獸是故此心難可調伏以是義故不名大慈復次善男子譬如畫石其文常在畫水速滅勢不久住頓如畫石諸善根本如彼畫水是故此心難得調伏如大火聚其明久住電光之明不得輕停頓如火聚慈如電光是故此心難得調伏以是義故不名大慈善男子菩薩摩訶薩住於初地名曰大慈何以故善男子譬熱惡者名一闡提初住善薩猶大慈時於一闡提心无差別不見其過故不生瞋以是義故得名大慈善男子慈諸衆生除无利益是名大慈欲與衆生无量利樂是名大悲於諸衆生心生歡喜是名大喜无所嫉妒名為大捨若不見我人相已身見一切法平等无二是名大捨自捨已樂施與他人是名大捨善男子唯四无量

相互身見一切法平等无二是名大捨自捨
已樂施與此人是名大捨善男子復四无量

※能令菩薩增長具足六波羅蜜其餘諸行不
必能令善男子菩薩摩訶薩无得世間四无量
心然後乃發阿耨多羅三藐三菩提心次第
方得出世間者善男子因世間无量无得出世
无量以是義故名大无量起起菩薩曰佛言
世尊除无利益與利樂者貪无所為如是思
惟即是虛觀无有貪利世尊譬如比丘觀不
淨時見所著衣悉是虫相而貪非虫所可食
噉唾涎垢穢相而貪非虫觀大長養住下汁相
而貪非長觀所食酪猶如髓膿而貪非膿觀
骨碎末猶如麨相而貪非麨非四无量心亦
復如是不能真貪利益衆生令其得樂雖口發
言與衆生樂而貪不得如是之觀非虛妄耶
世尊若非虛妄貪與樂者而諸衆生何故不
以諸佛菩薩盛德力故一切受樂若當真貪
不得樂者如佛所說我念法者獨獨慈心遠
此劫世七反成壞不來此生世界成時生梵
天中世界壞時生光音天若生梵天力勢自
在无能摧伏於千梵中衆勝原上名大梵王
有諸衆生皆於我所生貪上想三十六反作忉
利王釋提桓因无量百千住轉輪王獨獨慈
心乃得如是人天果報若不貪者云何得與
此義相應佛言善哉善哉善男子如真勇猛

心乃得如是人天果報若不貪者云何得與
此義相應佛言善哉善哉善男子如真勇猛

※无所畏懷耶為起慈心而說偈言
為於一切衆 不生瞋恚心 而願與彼樂 是名為慈善
一切衆生中 若起於悲心 是名服穀姓 得福報无量
設使五通仙 悉施此大地 有大自在主 奉施其所安
雖為種種物 所得福報果 不及彼一慈 十六分中一
善男子夫諸慈者貪非妄想諦是真貪若是
貪聞縁覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真貪不
虛云何知耶善男子菩薩摩訶薩隨行如是
大涅槃者觀去為金觀金為土地住水相水
住地相水住火相火住水相地住風相風住
地相隨意成就无有虛妄觀衆貪生為非衆
生觀非衆生為貪衆生悉隨意成无有虛妄
善男子當知菩薩四无量心是貪恩惟謂能
真貪復次善男子云何名為真貪恩惟謂能
斷除諸煩惱故善男子夫諸慈者能斷貪欲
諸悲心者能斷瞋恚喜心者能斷不樂諸
捨心者能斷貪愛及衆生相人是故名真貪
恩惟復次善男子菩薩摩訶薩四无量心能
慈一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不
得見貧窮衆生无縁生慈若不生慈則不能
起慧施之心人施因縁令諸衆生得安隱樂
所謂飲食車乘衣服華香床卧舍宅燈明如
是施時心无縛著不生貪著心是過所所稱

*

*

三昧入於菩薩無慈大海願諸衆生得甘露
味善提出世雖欲宴靜如是諸味願諸衆生
具足无量百千法味異法味已得見佛性見
佛性已能而法而而法而已佛性益覆猶如虛
空設令其餘无量衆生得一法味所謂大乘
諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一甜味无
有六種差別之味願諸衆生雖永法味无得
佛法而行之味不求餘味善男子菩薩摩訶
薩於慈心中布施攝時應當堅發如是等願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施車乘
時應住是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣善令衆生成於大乘得住大乘不
退於乘不動轉乘金剛坐乘不求聲聞辟支
佛乘向於佛乘无能伏乘无羸之乘不退沒
乘无上乘十力乘大功德乘未曾有乘有有
乘難得乘无邊乘如一切乘善男子菩薩摩
訶薩於慈心中施車乘時常應如是堅發誓
願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施
衣時當住是願我今所施悉與一切衆生共
之以是因緣令諸衆生得慚愧衣法果覆身
裂諸鬼衣衣服雖身一尺六寸得金色身所
受諸果系縛无量光色潤軟膚如細滑常光
无量无色雖色願諸衆生皆悉普得无色
之身遍一切色得入无色大般涅槃善男子

菩薩摩訶薩布施衣時應當如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施華
鬘塗香時應住是願我今所施悉與一切
衆生共之以是因緣令諸衆生得一切皆得佛
華三昧七寶妙蓮華具首頂願諸衆生形如
滿月所見諸色微妙第一願諸衆生皆成一
相百福莊嚴願諸衆生隨意得見可意之色
願諸衆生常遇善友得无等香離諸臭穢願
諸衆生具諸善根无上珍寶願諸衆生相親
和悅无有怨嫉願諸衆生持无等香氣馥馥
充滿十方願諸衆生得堅牢戒无悔之戒一
切諸戒離諸破戒悉得无戒亦曾有戒无師
戒无住戒无荒戒无汙染戒竟已戒究竟戒
得平等戒於香塗身及以塗刺等无憎愛願
諸衆生得无上戒大乘之戒非小乘戒願諸
衆生悉得具足尸波羅蜜猶如諸佛所成就
戒願諸衆生悉悉布施持戒忍辱精進禪定
之所勤修願諸衆生悉得成於大般涅槃微
妙蓮華其華香氣充滿十方願令衆生純食
大乘大般涅槃无上香饌猶蜂採華但取香
味願諸衆生悉得成就无量功德所勤之身
善男子菩薩摩訶薩於慈心中施香華時常
當發願如是堅願復次善男子菩薩摩訶薩
於慈心中施林敷時應住是願我今所施悉

皆發願如是願滅次善男子善薩摩訶薩
於慈心中施休息時應住是願我今所施慈
※與一切衆生共之以是因緣令諸衆生得天
中天所臥之休得大獅子四種安臥於善
薩所臥之休不臥屠殺害牛羊雜畜惡休
願諸衆生得安樂臥離生死休成大涅槃師
子臥休願諸衆生安此休已復為其餘无量
衆生示現神通師子遊戲願諸衆生住此大
乘大智慧中為諸衆生演說佛性願諸衆生
安无上休不為世法之所降伏願諸衆生得
忍辱休離於生死飢饉凍餓願諸衆生得无
畏休永離一切煩惱怨賊願諸衆生得清淨
休專求无上正真之道願衆諸生得善住休
常為善友之所護念願諸衆生得右脇臥休
依因諸佛所行之法善男子善薩摩訶薩於
慈心中施休息時應當堅發如是誓願復次
善男子善薩摩訶薩於慈心中施休息時常
住是願我今所施慈與一切衆生共之以是
因緣令諸衆生得天
※
中天所臥之休得大獅子四種安臥於善
薩所臥之休不臥屠殺害牛羊雜畜惡休
願諸衆生得安樂臥離生死休成大涅槃師
子臥休願諸衆生安此休已復為其餘无量
衆生示現神通師子遊戲願諸衆生住此大
乘大智慧中為諸衆生演說佛性願諸衆生
安无上休不為世法之所降伏願諸衆生得
忍辱休離於生死飢饉凍餓願諸衆生得无
畏休永離一切煩惱怨賊願諸衆生得清淨
休專求无上正真之道願衆諸生得善住休
常為善友之所護念願諸衆生得右脇臥休
依因諸佛所行之法善男子善薩摩訶薩於
慈心中施休息時應當堅發如是誓願復次
善男子善薩摩訶薩於慈心中施休息時常
住是願我今所施慈與一切衆生共之以是
因緣令諸衆生得大涅槃師子吼休願諸衆
生得大乘大般涅槃微妙光明示悟衆生
真實佛性善男子善薩摩訶薩於慈心中施
燈明時常應發願如是誓願善男子一切聲
聞緣覺善薩諸佛如來所有善根慈悲根本

證明時常慈愍慈如是皆願善男子一切聲
聞緣覺菩薩諸佛如來所有善根慈為根本
※善男子菩薩摩訶薩滿集慈心能是如是无
量善根所謂不淨出息入息无常出滅四念
處七方便三觀處十二因緣无我等觀煖法
頂法忍法世第一法見道滿道四無礙道四無礙如意諸
根諸力七菩提分八聖道四禪四无量心八解
脫八勝處一切入空无相願无諍三昧知他
心智及諸神通如本際智聲聞智緣覺智菩
薩智佛智善男子如是等法慈為根本善男
子以是義故慈是真實非虛妄此若有人問
誰是一切諸善根本當言慈是以是義故實
非虛妄善男子能為善者名實思惟實思惟
者即名為慈慈即如來慈即大乘大乘即慈
慈即如來善男子慈即菩提道菩提道即如
來如來即慈善男子慈即大乾大乾即慈慈
即如來善男子慈者能為一切眾生而作父
母父母即慈慈即如來善男子慈者乃是不
可思議諸佛境界不可思議諸佛境界即是
慈也當知慈者即是如來善男子慈者即是
眾生佛性如是佛性又為煩惱之所覆蔽故
令眾生不得觀見佛性即慈慈即如來善男
子慈即大空即慈慈即如來善男子慈
即虛空虛空即慈慈即如來善男子慈即是
常常即是法法即是僧僧即是慈慈即如來

尒時瞿然无量百千衆生發菩提心

衆是鳥窠已從解脫常見教異迦葉

彌時是五百盜見經我弟子中來雖欲自四

神驅走復除阿難尒時王舍大城之中一切

人民同時舉聲唱災驚怖如是言佛教如

來今日滅沒如何正覺一切敗壞是時調達

心生歡喜置憂沙門滅沒甚善從是已往真

已不現使我此計我願得遂善男子我於尒

時為欲降伏護時鳥故即入慈定舒手示之

即於五指出五師子是鳥見已其心怖畏尋

即失魂舉身投地敬礼我已善男子我於尒

時乎五指頭發无師子乃是衛慈善根力故

令彼調伏

大般涅槃經卷第十五

辭如有人身被毒箭其人方言且待

除毒拔即命良醫而為拔箭彼人方未識之所

與事我今當觀如是毒箭從何方來誰之所

射為是剎剎婆羅門眾舍首陀羅復更作念

是何木耶竹耶柳耶其鏃鐵者何治所出剛

耶柔耶其毛羽者是何鳥翼烏鵰鷲耶所有

毒者為從作生自然而有為是人毒惡蛇

毒耶如是癡人竟未能知尋便命終善男子

菩薩摩訶薩亦若行施時亦別更有持戒破戒乃

至累教終不能施若不能施則不具足檀波

羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿耨多

羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩行布施

時於諸衆生慈心平等猶如子想又行施時

於諸衆生起慈愍心譬如父母瞻視病子行

施之時其心歡喜猶如父母見子病愈既施

之後其心放捨猶如父母見子長大能自存

活是菩薩摩訶薩於慈心中布施食時常作

是願我今所施志与一切衆生共之以是因

緣令諸衆生得大智食慈悲迴向无上大乘

願諸衆生得善智食不求聲聞緣覺之食願

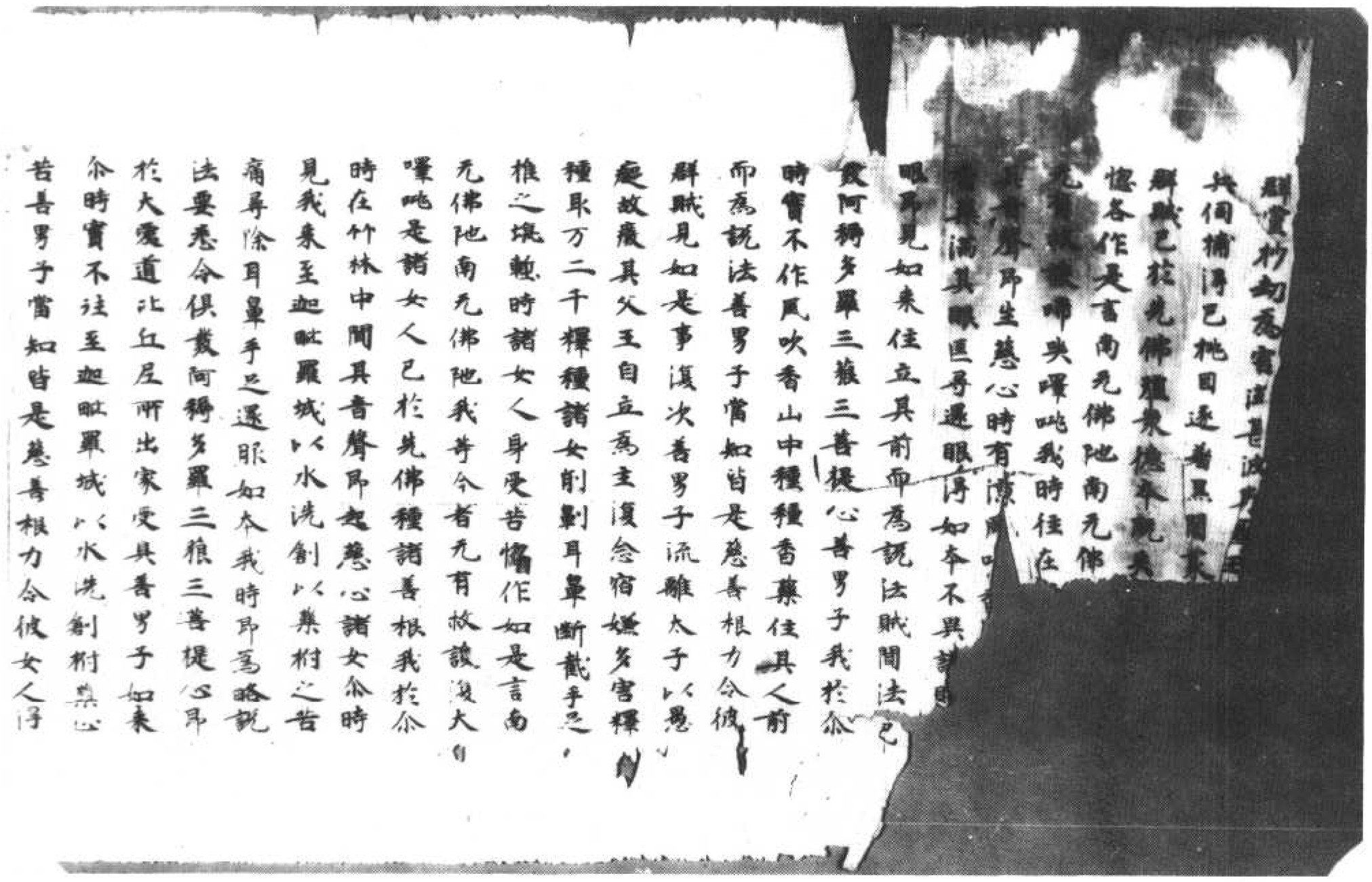
諸衆生得法喜食不求愛食願諸衆生悉得

般若波羅蜜食皆令充滿攝取无量增上善

根願諸衆生悟解空相得无等身備四虛空

願諸衆生常為更者侍慈一切為衆作田善

拔諸衆生悟解空相得无等身猶如虛空
願諸衆生常為受者佛聽一切為衆福田善
男子菩薩摩訶薩備菩提心時凡所施設當
除愛如是等願復次善男子善薩摩訶薩於
菩提心中布施發時當作是願我今所施與
一切衆生共之以是因緣令諸衆生趣大乘
河飲八味水速涉无上菩提之道離於聲聞
緣覺拔渴渴仰求於无上佛乘斷煩惱渴渴
仰法味離生死愛樂大乘大般涅槃具足
法身得諸三昧入於甚深智慧大海願諸衆
生得甘露味善提出世離欲寂靜如是諸味
願諸衆生具足无量百千法味具足味已得
見佛性見佛性已能而法而而法而已佛性
遍滿猶如虛空須令其餘无量衆生得一法
味所謂大乘非諸聲聞辟支佛味願諸衆生
得一甜味无有六種差別之味願諸衆生雖
求法味无尋佛法而行之味不求餘味善男
子善薩摩訶薩於菩提心中布施發時應當除
滅如是等願
復次善男子善薩摩訶薩於菩提心中施衆
生得甘露味善提出世離欲寂靜如是諸味
願諸衆生具足无量百千法味具足味已得
見佛性見佛性已能而法而而法而已佛性
遍滿猶如虛空須令其餘无量衆生得一法
味所謂大乘非諸聲聞辟支佛味願諸衆生
得一甜味无有六種差別之味願諸衆生雖
求法味无尋佛法而行之味不求餘味善男
子善薩摩訶薩於菩提心中布施發時應當除
滅如是等願
復次善男子善薩摩訶薩於菩提心中施衆
時當作是願我今所施與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生得甘露味
諸鬼衣衣服離身一尺六寸得金色身可愛
諸鬼衣衣服離身一尺六寸得金色身可愛
諸鬼衣衣服離身一尺六寸得金色身可愛



北六三八九號（四十五炅）　大般涅槃經卷第十六至第十七梵行品第八之二至梵行品第八之三

於大愛道比丘尼所出家受具善男子如來
尒時實不注至迦毗羅城以水洗創樹葉心
苦善男子當知皆是慈善根力令彼女人得
如是事悲喜之心亦復如是善男子以是義
故菩薩摩訶薩脩慈悲惟即是真實非虛妄
也善男子夫无量者不可思議菩薩所行不
可思議諸佛所行亦不可議是大乘典大涅
槃經亦不可議

復次善男子菩薩摩訶薩脩慈悲喜已得住
極愛一子之地善男子云何是地名曰極愛
復名一子善男子譬如父母見子安隱心大
歡喜菩薩摩訶薩住是地中亦復如是視諸
衆生同於一子見脩善者生大歡喜是故此
地名曰極愛善男子譬如父母見子遇患心
生苦惱愍之愁憂初无捨離菩薩摩訶薩住
是地中亦復如是見諸衆生爲煩惱病之所
纏切心生愁惱憂念如子身諸毛孔血皆流
出是故此地名爲一子善男子如人小時拾
取土塊薑黐瓦石枯骨草木置於口中父母
見已恐爲其患右手柰頭左手桃出菩薩摩
訶薩住是地中亦復如是見諸衆生法身未
增或行身口意業不善養護見已則以竊手
柰之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是
故此地復名一子善男子譬如人母愛念一

棍之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是
故此地獄名一子善男子譬如父母愍惱獨與并命善隆亦令
子捨而終之父母慈惱獨與并命善隆亦令
見一闡提墮於地獄亦獨與俱生地獄中何
以故是一闡提若受苦時或生一念改悔之
心我即當為說種種法令彼得生一念善根
是故此地獄名一子善男子譬如父母唯有
一子其子眠悟行住坐卧心常念之若有罪
咎善言誘令不加其惡善隆摩訶隆亦復如
是見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼或人天中
造作善惡心常念之初不放捨若行諸惡終
不生瞋以惡加之是故此地獄名一子起業
菩薩白佛言世尊如佛所說其言極密我今
猶淺云何能解若諸菩薩住一子地能如是
者云何如來昔為國王行菩薩道時斷絕命
所遮羅門命若得此地則應設令若不得者
復何回緣不墮地獄若使等視一切衆生同
於子想如羅睺羅何故復問提婆達多說如
是言癡人无善食人涕唾令彼開已生於瞋
恨起不善心出佛身血提婆達多造是無已
如來復記當墮地獄一劫受罪世尊如是之
言云何於義不相違背世尊須菩提者住虛
空地凡欲入城求乞飲食要先觀人若有法
已生嫉妒心則心不行乃至飲飢猶不行乞
何以故是須菩提常作是念我憶往昔於稻

已生嫉妒心則心不行乃至飲飢猶不行乞
何以故是須菩提常作是念我憶往昔於稻
田所生一惡念由是回緣墮大地獄受種種
苦我今寧飢終日不食終不令彼於我起嫉
墮於地獄受苦惱也復作是念若有衆生嫉
我立者我當終日蹲坐不起若有衆生嫉我
坐者我終日立不移本處行卧亦令是須菩
提護衆生故尚起是心何況菩薩若得一子
地者何緣如來出是廣言使諸衆生起重惡
心善男子設令不應作如是難言佛如來為
諸衆生作煩惱回緣善男子假使棄擲能盡
海底如來終不為諸衆生作煩惱回緣善男
子假令大地悉為非色水為堅相火為冷相
風為住相三寶佛性及以虛空作无常相如
來終不為諸衆生作煩惱回緣善男子假使
數犯四重禁罪及一闡提謗正法者現身得
成十力无畏廿二相八十種好如來終不為
諸衆生作煩惱回緣善男子假使勝聞辟支
佛等常住不變如來終不為諸衆生作煩惱
回緣善男子假使十住諸菩薩等犯四重禁
作一闡提謗正法如來終不為諸衆生作
煩惱回緣善男子假使一切无量衆生悉成
佛性如來究竟入般涅槃如來終不為諸衆
生作煩惱回緣善男子假使獅猴繫縛風
齒能破鐵杵壞須臾如來終不為諸衆生作

佛性如來究竟入般涅槃如來終不爲諸衆
生作煩惱因緣善男子假使擲須彌繫細風
輪能破鐵析碎須臾如來終不爲諸衆生作
煩惱因緣須臾與蚊同共一處內其兩手饑
師子口伏地羅炭用洗浴身不應發言如來
世尊爲諸衆生作煩惱因緣善男子如來真
實能爲衆生斷除煩惱終不爲作煩惱因也
善男子如汝所言如來往昔然婆羅門者善
男子菩薩摩訶薩乃至蟻子尚不故然況婆
羅門善薩常作種種方便慈施衆生无量壽
命善男子夫施食者則爲施命善薩摩訶薩
行檀波羅蜜時常施衆生无量壽命善男子
備不然哉得壽命長善薩摩訶薩行羼提波
羅蜜時常施衆生无量壽命善男子
慎口无過得壽命長善薩摩訶薩行羼提波
羅蜜時常勸衆生莫生怨想推直於人引曲
向己无所諍訟得壽命長是故善薩行羼提
波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子精懃
備善得壽命長善薩摩訶薩行毗梨耶波羅
蜜時常勸衆生懃備善法衆生行已得无量
壽命是故善薩行毗梨耶波羅蜜時已施衆
生无量壽命善男子備禪心者得壽命長善
薩摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生備平等
心衆生行已得壽命長是故善薩行禪波羅
蜜時已施衆生无量壽命善男子於諸善法

心衆生行已得壽命長是故善薩行禪波羅
蜜時已施衆生无量壽命善男子於諸善法
不放逸者得壽命長善薩摩訶薩行般若波
羅蜜時勸諸衆生於諸善法不生放逸衆生
行已以是因緣得壽命長是故善薩行般若
波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子以是
義故善薩摩訶薩於諸衆生終无奪命善男
子汝向所問然婆羅門時得是地不善男子
我時已得以愛念故斷其命根非惡心也善
男子譬如父母唯有一子愛之甚重犯官應
劓是時父母以怖畏故若儐若熱雖復儐熱
心自悉心善薩摩訶薩爲護正法亦復如是
若有衆生謗大乘者即以鞭笞加治之或
奪其命欲令改法遵備善法善薩常當作是
思惟以何因緣令衆生發起信心隨其方
便要當爲之諸婆羅門命終之後生阿鼻地
獄即有三念一者自念我從何處而來生此
即便自知從人道中來二者自念我今所生
爲是何處即便自知是阿鼻獄三者自念乘
何業緣而來生此即便自知乘謗方等大乘
經典不信因緣爲因主所教而來生此念是
事已即於大乘方等經典生信敬心尋時命
終生甘露鼓如來世界於彼壽命且是十劫
善男子以是義故我於法等乃與是人十劫
壽命云何名熱善男子有人住地獄中斬樹
斬截孔雀鸚鵡以是業緣住地獄不起

終生甘露鼓如來世界於彼壽命具足十劫
善男子以是義故我於往昔乃與是人十劫
壽中太何名鼓善男子有人於地刈草所樹
斬截死屍驚詈鞭撻以是業緣墮地獄不迦
葉菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者應
墮地獄何以故如佛昔為聲聞說法於諸比
丘於餘燋木莫生惡心何以故一切衆生因
惡心故墮于地獄尒時佛讚迦葉菩薩善哉
善哉如汝所說應善受持善男子若因惡心
墮地獄者菩薩尒時實无惡心何以故菩薩
摩訶薩於一切衆生乃至蚊蟻悉生慈愍利
益心故所以者何善知回緣諸方便故以方
便力欲令衆生種諸善根善男子以是義故
我於尒時以善方便雖奪其命而非惡心善
男子婆羅門法若殺蟻子滿足十車无有罪
報食噉蚤蝨猫子師子虎狼熊羆諸惡蟲獸
及餘鮮肉衆生害者殺滿十車鬼神羅刹拘
槃荼迦羅罔箪那鎮狂乾枯諸鬼神等能為
衆生作嬈害者有奪其命悉无罪報若殺惡
人則有罪報殺已不悔則墮餓鬼若能懺悔
三日斷食具罪消滅无有遺餘若熱和上害
其父母女人及牛无數千年在地獄中善男
子佛及菩薩知殺有三謂中下上下者蟻子
乃至一切畜生唯除菩薩示現生者善男子
菩薩摩訶薩以顛回緣示受畜生是名下殺
以下殺回緣墮於地獄餓鬼畜生具受下苦

乃至一切畜生唯除菩薩示現生者善男子
菩薩摩訶薩以顛回緣示受畜生是名下殺
以下殺回緣墮於地獄餓鬼畜生具受下苦
何以故是諸畜生有微善根是故殺者具受
罪報是名下殺中殺者從凡夫人至阿羅漢
是名為中以是業回墮於地獄畜生餓鬼具
受中苦是名中殺上殺者父母乃至阿羅漢
辟支佛畢定菩薩是名為上以是業回緣故墮
於阿鼻大地獄中具受上苦是名上殺善
男子若有能殺一闡提者則不墮此三種殺
中善男子彼諸婆羅門等一切皆是一闡提
也譬如掘地刈草所樹斬截死屍驚詈鞭撻
无有罪報殺一闡提亦復如是无有罪報何
以故諸婆羅門乃至无有信等五法是故雖
殺不墮地獄善男子汝先所言如來何故罵
提婆達多癡人食噉汝不應作如是問何
以故諸佛世尊凡所發言不可思議善男子
或有實語為世所愛非時非法不為利益如
是之言我終不說善男子或復有言麁穢虛
妄非時非法聞者不愛不能利益我亦不說
善男子若有語言雖復麁穢真實不妄是時
是法能為一切衆生利益聞雖不悅我要說
之何以故諸佛世尊應正遍知知方便故善
男子如我一時遊彼曠野其落義樹在其林
下有一鬼神名曠野純食血肉名殺害主
復於其林日食一人善男子我今尒時為度

男子如我一時遊彼曠野見落叢樹在其林
下有一鬼神名曠野純食血肉多熱衆生
※復於其林日食一人善男子我於尒時為彼
鬼神廣說法要然彼暴惡愚癡无知不受教
法我即化身為大力鬼動其宮殿令不安所
彼鬼于時將其眷屬出其宮殿欲來逼迫鬼
見我時即失心念恐怖僻地迷悶斷絕猶如死
人我以慈愍手摩其身即還起坐作如是言
汝我今日還得身命是大神王具大威德有
慈愍心救我懺悔即於我所生善信心我即
還服如來之身復更為說種種法要令彼鬼
神受不殺戒即於是日曠野村中有一長者
次應當乞村人已送付彼鬼神鬼神得已即
以施我我既受已便為長者更立名字名手
長者尒時彼鬼即白我言世尊我及眷屬唯
仰血肉以自存活今以戒故當云何活我即
答言從今當勤聲聞弟子隨有備行佛法之
處應當令其施設飲食善男子以是因緣為
諸比丘制如是戒設等從今常當施彼曠野
鬼食若有住處不能施者當知是輩非我弟
子即是天魔使黨眷屬善男子如來為欲調
伏衆生故示如是種種方便非故令彼生怖
畏也善男子我亦以木打護法鬼又於一時
在一山上椎羊頭鬼尒價山下復於樹頭樑
護鄰猴鬼令護財偽見五師子伏金剛神怖
薩遮尼乾子以鐵刺箭毛鬼身踉作如是

在一山上椎羊頭鬼尒價山下復於樹頭樑
護鄰猴鬼令護財偽見五師子伏金剛神怖
薩遮尼乾子以鐵刺箭毛鬼身踉作如是
※不令彼諸鬼神等有滅沒者直欲令彼安住
正法故示如是種種方便善男子我於尒時
實不罵辱提婆達多提婆達多亦不愚癡食
人唾唾亦不生於惡趣之中阿鼻地獄受罪
一切亦不嫌僧出佛身血亦不逆犯四重之
罪誹謗正法大乘經典非一闡提亦非聲聞
辟支佛也善男子提婆達者實非聲聞緣覺
境界唯是諸佛之所知見善男子是故汝今
不應難言如來何緣呵嘖罵辱提婆達多汝
於諸佛所有境界不應如是生於起因迦葉
菩薩白佛言世尊譬如苦蔗數數煎熬得種
種味我亦如是從佛數聞多得法味所謂出
味離欲味穿滅味道味世尊譬如真金數數
燒打融消鍊治轉更明淨調和柔濡光色微
妙具實難量然後乃為人天寶重世尊如來
亦尒鄭重諮問則得聞見甚深之義令深行
者受持奉侍无量衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心然後為人諸天所宗恭敬供養尒時
佛讚迦葉菩薩善哉善哉菩薩摩訶薩為欲
利益諸衆生故諮啓如來如是深義善男子
以是義故我隨汝意說於大乘方等甚深秘
密之法所謂極愛如一子地迦葉菩薩白佛
言世尊若諸菩薩備修慈悲喜捨一子地者備

審之法所謂無量如一子地迦葉菩薩白佛
言世尊若諸菩薩備慈悲喜捨一子地者備
捨心時復得何地佛言善哉善哉善男子如
是知時知我欲說世則諮問菩薩摩訶薩備
捨心時則得住於空平等地如須菩提善男
子菩薩摩訶薩住於空平等地則不見有父
母兄弟姊妹兄息親族知識怨憎中人乃至
不見陰界諸入衆生壽命善男子譬如虛空
有无父母兄弟妻子乃至无有衆生壽命一
切諸法亦復如是无有父母乃至壽命菩薩
摩訶薩見一切法亦復如是其心平等如彼
虛空何以故善能備集諸空法故迦葉菩薩
白佛言世尊云何名空善男子空者所謂內
空外空內外空有為空无為空无始空性空
无所有空第一義空空大空菩薩摩訶薩
云何觀於內空是菩薩摩訶薩觀內法空是
內法空謂无父母怨親中人衆生壽命常樂
我淨如來法僧所有財物是內法中雖有佛
性而是佛性非內非外所以者何佛性常住
无變易故是名菩薩摩訶薩觀於內空外空
者亦復如是无有內法內外空者亦復如是
善男子譬有如來法僧佛性不在二空何以
故如是四法常樂我淨是故四法不名為空
是名內外俱空善男子有為空者有為之法
悉皆是空所謂內空外空內外空常樂我淨

是名內外俱空善男子有為空者有為之法
悉皆是空所謂內空外空內外空常樂我淨
空衆生壽命如來法僧第一義空是中佛性
非有為法是故佛性有為法空是名有為空
善男子云何菩薩摩訶薩觀无為空是无為
法悉皆是空所謂无常苦不淨无我陰界入
衆生壽命相有為有漏內法外法无為法中
佛等四法非有為非无為性是善故非无為
性常住故非有為是名菩薩觀无為空云何
菩薩摩訶薩觀无始空是菩薩摩訶薩見生
死无始皆悉空寂所謂空者常樂我淨皆為
空寂无有變易衆生壽命三寶佛性及无為
法是名菩薩觀无始空云何菩薩觀於性空
是菩薩摩訶薩觀一切法本性皆空謂陰界
入常无常苦樂淨不淨我无我觀如是等一
切諸法不見本性是名菩薩摩訶薩觀於性
空云何菩薩摩訶薩觀无所有空如人无子
言舍宅空畢竟觀空无有親愛愚癡之人言
諸方空貧窮之人言一切空如是所計或空
或非空菩薩觀時如貧窮人一切皆空是名
菩薩摩訶薩觀无所有空云何菩薩摩訶薩
觀第一義空善男子菩薩摩訶薩觀第一義
時是眼生時无所從來及其滅時去无所至
本无今有已有還无推實其性无眼无主如

中見明生時无所從來及其滅時去无所至本无今有已有還无雖實其性无眼无主如眼一切諸法亦復如是何等名為第一義空有集有聚不見作者如是空法名第一義空是名菩薩摩訶薩觀第一義空云何菩薩摩訶薩觀於空空是空空中乃是聲聞辟支佛等所迷沒衆善男子是有是无是名空空是是非是是是名空空善男子十住菩薩尚於是中通達少分猶如微塵況復餘人善男子如是空空亦不同於聲聞所得空空三昧是名菩薩觀於空空善男子云何菩薩摩訶薩觀於大空善男子言大空者謂眼若波羅蜜是名大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門則得住於虛空等地善男子我今於是大衆之中說如是等諸空義時有十恒沙等菩薩摩訶薩即得住於虛空等地善男子菩薩摩訶薩住是地已於一切法中无有滯導轉縛拘繫心无迷悶以是義故名虛空等地善男子譬如虛空於可愛色不貪生著不愛色中不生瞋恚菩薩摩訶薩住是地中亦復如是於好惡色心无貪恚善男子譬如虛空廣大无對悉能容受一切諸法菩薩摩訶薩住是地中亦復如是廣大无對悉能容受一切諸法以是義故復得名為虛空等地善男子菩薩摩訶薩住是地中於一切法見亦知者行若緣若性若相若因若縁若欲主心若根

地中亦復如是廣大无對悉能容受一切諸法以是義故復得名為虛空等地善男子菩薩摩訶薩住是地中於一切法見亦知者行若緣若性若相若因若縁若欲主心若根

※

是等法一切知見復次善男子菩薩摩訶薩住是地中知而不見云何為知知自餓法投淵赴火自墮高巖常翹一脚五熱炙身常卧灰土緣刺遍緣樹葉惡草牛糞之上衣蓋麻衣冢間所棄蚤虱棉麻褐欽婆羅衣獵鹿皮革蓽草衣蒙茹茱嚼果糊根油渣牛糞根葉若行乞食限從一家主若言无即便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽炭五種牛味常所飲服麋汁沸湯待牛或狗或雞或以灰塗身長髮百千億華供養諸天諸所欲願回此成就如是等法能為无上解脫回者无有是處是名為知云何不見菩薩摩訶薩不見一人行如是法得正解脫是名不見復次善男子菩薩摩訶薩亦見亦知何等為見見諸衆生行是耶法見墮地獄是名為見云何為知知諸衆生從地獄出生於人中若能備行檀波羅蜜乃至具足諸波羅蜜是人必得入正解脫是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有亦見亦知云何為見見常无常苦樂淨不淨我无我是名為見云何為知知諸如來定不

如見如知云何為見見常无常若樂淨不淨
我无我是名為見云何為知知諸如來定不
※ 畢竟入於涅槃知如來身金剛无壞非是煩
惱所成就身又非是穢壞敗之身亦復能知
一切衆生悉有佛性是名為知復次善男子
菩薩摩訶薩復有知而不見云何為知知是
衆生信心成就知是衆生求於大乘是人順
流是人逆流是人正住知是衆生已到彼岸順
流者諸凡夫人逆流者從須陀洹乃至緣覺
正住者諸菩薩等到彼岸者所謂如來應正
遍知是名為知云何為見菩薩摩訶薩住於
大乘大涅槃典循梵行心以淨天眼見諸衆
生造身口意三業不善墮於地獄畜生餓鬼
見諸衆生循善業者命終當生天上人中是
諸衆生從闇入闇有諸衆生從闇入明有諸
衆生從明入闇有諸衆生從明入明是名為
見復次善男子菩薩摩訶薩復有如如見
菩薩摩訶薩見諸衆生循身循戒循心循慧
是人今世惡業成就或回貪欲瞋恚愚癡是
業必應地獄受報是人直以循身循戒循心
循慧現世輕受不墮地獄云何是業能現
報懺悔發露所有諸惡就悔之後更不敢作
慚愧成就故供養三寶故常自呵責故是人
以是善業回緣不墮地獄現世受報所謂頭
痛目痛腹痛背痛樓羅其決呵責罵辱鞭撻
不至死亡

懺悔成就故供養三寶故常自呵責故是人
以是善業回緣不墮地獄現世受報所謂頭
痛目痛腹痛背痛樓羅其決呵責罵辱鞭撻
※ 閉繫飢餓困苦受如是等現世輕報是名為
知云何為見菩薩摩訶薩見是人不能循集
身戒心慧造少惡業此業回緣應現受報是
人少惡不能懺悔不自呵責不生慚愧无有
怖懼是業增長地獄受報是名為見復有知
而不見云何為知知諸衆生皆有佛性為諸
煩惱之所覆蔽不能得見是名知而不見復
有知而少見十住菩薩摩訶薩等知諸衆生
皆有佛性見不明了猶如闇夜所見不了復
有如見如所謂諸佛如來如見如知復有
如見如知不見不知見知者所謂世間文字
言語男女車乘瓶瓮舍宅城邑衣裳飲食山
河菌林衆生壽命是名如知如見云何不見
不知聖人所有微密之語无有男女乃至菌
林是名不見不知復有知而不見知所應施
知所供養知於受者知回果報是名為知云
何不見不見所施供養受者及以果報是名
不見菩薩摩訶薩知有八種即是如來五眼
所知迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩能
如是知得何等利佛言善男子菩薩摩訶薩
能如是知得四无尋法无尋義无尋辯无尋
樂說无尋法无尋者知一切法文字名字義
无尋者知一切法所自然義所道諸法所立

能如是知得四无导法无导義无导辭无导
樂說无导法无导者知一切法及法名字義
无导者知一切法所有諸義能隨諸法所立
名字而為作義辭无导者隨字論正音論關
陀論世辯論樂說无导者所謂菩薩摩訶薩
凡所演說无有鄙导不可動轉无所畏懼難
可摧伏善男子是菩薩能如是見知即得如
是四无导次復次善男子法无导者菩薩摩
訶薩過知聲聞緣覺菩薩諸佛之法義无导
者乘雖有三知其歸一終不謂有差別之相
辭无导者菩薩摩訶薩於一法中作種種名
遥无量劫說不可盡聲聞緣覺能作是說无
有是處樂說无导者菩薩摩訶薩於无量劫
為諸衆生演說諸法若名若義種種異說不
可窮盡復次善男子法无导者菩薩摩訶薩
雖知諸法而不取著義无导者菩薩摩訶薩
雖知諸義而亦不著辭无导者菩薩摩訶薩
雖知名字亦不取著樂說无导者菩薩摩訶
薩雖知樂說如是眾上而亦不著何以故善
男子若取著者不名菩薩

大乘涅槃經卷第十六

是四无导次復次善男子法无导者菩薩摩
訶薩過知聲聞緣覺菩薩諸佛之法義无导
者乘雖有三知其歸一終不謂有差別之相
辭无导者菩薩摩訶薩於一法中作種種名
遥无量劫說不可盡聲聞緣覺能作是說无
有是處樂說无导者菩薩摩訶薩於无量劫
為諸衆生演說諸法若名若義種種異說不
可窮盡復次善男子法无导者菩薩摩訶薩
雖知諸法而不取著義无导者菩薩摩訶薩
雖知諸義而亦不著辭无导者菩薩摩訶薩
雖知名字亦不取著樂說无导者菩薩摩訶
薩雖知樂說如是眾上而亦不著何以故善
男子若取著者不名菩薩

是見有內法內外空者亦復如是善男子唯
有如來法僧佛性不在二空何以故如是四
法常樂我淨是故四法不名為空是名內外
俱空善男子有為空者有為之法悉皆是空
所謂內空外空內外空常樂我淨空衆生壽
命如來法僧衆一義空是中佛性非有為法
是故佛性非有為法空是名有為空善男子
云何善薩摩訶薩觀見為空是見為法悉皆
是空所謂見常苦不淨見我陰界入衆生壽
命相有為有漏內法外法見為法中佛等
四法非有為非見為性是善故非見為性常住
故非有為是名善薩觀見為空云何善薩摩
訶薩觀見始空是善薩摩訶薩見生死見始
皆悉空所謂空者常樂我淨皆悉空解見
有變易衆生壽命三寶佛性及見為法是名善
薩觀見始空云何善薩觀於性空是善薩摩
訶薩觀一切法本性皆空謂陰界入常見常
苦樂淨不淨我見我觀如是等一切諸法不
見本性是名善薩摩訶薩觀於性空云何善
薩摩訶薩觀見所有空如人見子言舍宅空
畢竟觀空見有親愛愚癡之人言諸方空行
窮之人言一切空如是所計或空或非空善

畢竟觀空見有親愛愚癡之人言諸方空行
窮之人言一切空如是所計或空或非空善
薩觀時如貧窮人一切皆空是名善薩摩訶
薩觀見所有空云何善薩摩訶薩觀第一義
空善男子善薩摩訶薩觀第一義時是眼空
時見所徒來及其滅時去見所空本見今有
已有還見雖其實性見眼見空如眼見性一
切諸法亦復如是何等名為第一義空有業
有報不見作者如是空法名第一義空是名
善薩摩訶薩觀第一義空云何善薩摩訶
薩觀於空空是空中乃是解脫文佛等所
遠沒衆善男子是有是見是名空空是是非
是是是名空空善男子十住善薩尚於是中
通達少分猶如微塵況復餘人善男子如是
空空亦不同於聲聞所得空空三昧是名善
薩觀於空空善男子云何善薩摩訶薩觀於
大空善男子言大空者謂般若波羅蜜是名
大空善男子善薩摩訶薩得如是空門則得
住於虛空等地善男子我今於是大衆之中
說如是等諸空義時有十恒河沙等善薩摩
訶薩即得住於虛空等地善男子善薩摩
訶薩住是地已於一切法中見有滯礙拘
執心見遠離以是義故名虛空等地善男子
譬如虛空於可愛色下生貪著下愛色中下

敬心見遠聞以是義故名虛空等地善男子
譬如虛空於可愛色下生貪著下愛色中不
生瞋恚菩薩摩訶薩住地中亦復如是於
好惡色心無貪恚善男子譬如虛空廣大無
對恚能容受一切諸法菩薩摩訶薩住地
中亦復如是廣大無對恚能容受一切諸法
以是義故復得名為虛空等地善男子菩薩
摩訶薩住地中於一切法亦見亦知若行若
緣若住若相若因若緣若聚生心若根若
解定若染若善知識若待禁戒若施如是
等法一切知見復次善男子菩薩摩訶薩住
是地中知而不見去何為知知自識法授測
赴火自燒高巖常翹一脚五熟炙身常卧炙
土蘇刺編椽樹葉惡草牛糞之上長髮麻衣
塚間所棄糞掃毳褐欽婆羅衣僧祇皮草書
草衣裳茹葉噉果稱根油滓牛糞根果若行
乞食限從一家至若言乞即便捨去設復還
唵終不迴顧不食醍醐五種牛味常所飲服
糠汁沸湯受持牛戒獨雞雉戒以灰塗身長
髮為相以羊狗時先吸後飲四月事火七日
服風百千億華供養諸天諸所收稻肉此戒
號如是等法能為凡上解脫因者凡有是愛
是名為知去何不見菩薩摩訶薩不見一人
行如是法得正解脫是名不見復次善男子
菩薩摩訶薩亦見亦知何等為見見諸聚生

※

如是法得正解脫是名不見復次善男子
菩薩摩訶薩亦見亦知何等為見見諸聚生
行是耶法必墮地獄是名為見去何為知知
諸聚生從地獄出生於人中若能修行種波
羅蜜乃至具足諸波羅蜜是人必得入正解
脫是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有
亦見亦知去何為見見常見常樂淨下淨
我見我是名為見去何為知知諸如來之不
畢竟入於涅槃知如來身金剛凡夫非是煩
惱所成就身又非乳穢腐敗之身亦復能知
一切聚生悉有佛性是名為知復次善男子
菩薩摩訶薩復有亦知亦見去何為知知是
聚生心信成就知是聚生求於大乘是人順
流是人逆流是人正住知是聚生已到彼岸
順流者謂凡夫人逆流者從須陀洹乃至緣
覺正住者諸菩薩等到彼岸者所謂如來應
正遍知是名為知去何為見菩薩摩訶薩住
於大乘大涅槃典修梵行心以淨天眼見諸
聚生造身口意三業不善墮於地獄畜生餓
鬼見諸聚生修善業者命終當生天上人中
有諸聚生從閻入閻有諸聚生從閻入閻有
諸聚生從閻入閻有諸聚生從閻入閻是名
為見復次善男子菩薩摩訶薩復有亦知亦
見菩薩摩訶薩見諸聚生修身修戒修心修

為見復次善男子菩薩摩訶薩復有亦知亦
見菩薩摩訶薩見諸衆生備身備式備心備
慧是人今世惡業或就或因會或眼耳鼻舌
是業必應地獄受報是人直以備身備式備
心備慧現世輕受不墮地獄云何是業能得
現報懺悔發露所有諸惡既悔之後更不敢
作慚愧戒就故供養三寶故故常自呵責故是
人以是善業因緣不墮地獄現世受報所謂
頭痛目痛腹痛背痛擲罵死殃呵責罵辱撾
杖閉繫飢餓困苦受如是等現世輕報是名
為知云何為見菩薩摩訶薩見如是人不能
備集身式心慧造少惡業此業因緣應現受
報是人少惡不能懺悔不自呵責下至慚愧
見有怖懼是業增長地獄受報是名為見復
有知而不見云何為知知諸衆生皆有佛性
為諸煩惱之所覆蔽不能得見是名知而不
見復有知而少見云何菩薩摩訶薩等知諸
衆生皆有佛性見不明了猶如闇夜所見不
了復有亦見亦知所謂諸佛如來亦見亦知
復有亦見亦知不見不知見知者所謂世間
文字言語男女車乘瓶瓮舍宅城邑衣裳飲
食山河園林衆生壽命是名亦知亦見云何
不見不知聖人所有微密之法見有男女乃
至園林是名不見不知復有知而不見知所
惠施知所供養知於受者知因果報是名為

至園林是名不見不知復有知而不見知所
惠施知所供養知於受者知因果報是名為
知云何不見不見所施供養受者及以果報
是名不見菩薩摩訶薩知有八種即是如來
五眼所知迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶
薩能知是知得何等利佛言善男子菩薩摩
訶薩能知是知得四見等法見等義見等餘
見等樂說見等法見等者知一切法及法名
字義見等者知一切法所有諸義能隨諸法
所立名字而為作義餘見等者隨字論正者
論聞陀論世辯論樂說見等者所謂菩薩摩
訶薩凡所演說見有邪等不可動轉見所長
懼難可摧伏善男子是名菩薩能知是見知
即得如是四見等智復次善男子法見等者
菩薩摩訶薩遍知辯聞緣覺菩薩諸佛之法
義見等者衆雖有三知其歸一終不謂有異
別之相餘見等者菩薩摩訶薩於一法中作
種種名選見量劫說不可盡辯聞緣覺能作
是說見有是衆樂說見等者菩薩摩訶薩
於見量劫為諸衆生演說諸法無名若義種種
異說不可窮盡復次善男子法見等者菩薩
摩訶薩雖知諸法而不取著義見等者菩
薩摩訶薩雖知諸義而亦不著餘見等者菩薩
摩訶薩雖知名字亦不取著樂說見等者菩

薩摩訶薩雖知諸義而亦不著餘凡夫者菩薩
摩訶薩雖知名字亦不取著樂說凡夫者菩
薩摩訶薩雖知樂說如是義上而亦不著何
以故善男子若取著者不名菩薩迦葉菩薩
復白佛言世尊若不取著則不知法若知法
者則是取著若知不著則凡所知云何如來
說言知法而不取著佛言善男子夫取著者
不名凡夫凡所取著乃名凡夫善男子是故
一切諸菩薩等有取著者則凡夫凡夫者凡
夫不名菩薩當知是人名為凡夫何故取著
名為凡夫一切凡夫取著於色乃至著識以
著色故則生貪心生貪心故為色繫縛乃至
為識之所繫縛以繫縛故則不得免生老病
死憂悲大苦一切煩惱是故取著名為凡夫
以是義故一切凡夫四凡夫善男子菩薩
摩訶薩已於凡量阿僧祇劫知見法相以知
見故則知其義以見法相及知義故而於色
中不生繫著乃至識中亦復如是以不著故
菩薩於色不生貪心乃至識中亦不生貪以
凡貪故則不為色之所繫縛乃至不為識之
所縛以不縛故則得脫於生老病死憂悲大
苦一切煩惱以是義故一切菩薩得四凡夫
善男子以是因緣我為弟子十二部中說繫
著者名為魔縛若不著者則無魔縛群如世
間有罪之人為王所縛凡罪之人王不能縛

[illegible]
凡愛悲大苦一切煩惱是故取著名為凡夫
以是義故一切凡夫四凡夫善男子菩薩
摩訶薩已於凡量阿僧祇劫知見法相以知
見故則知其義以見法相及知義故而於色
中不生繫著乃至識中亦復如是以不著故
菩薩於色不生貪心乃至識中亦不生貪以
凡貪故則不為色之所繫縛乃至不為識之
所縛以不縛故則得脫於生老病死憂悲大
苦一切煩惱以是義故菩薩摩
訶薩而凡所著

大乘涅槃經卷第十六

无憂患大菩一切煩惱是故取著名為凡夫
以是義故一切凡夫死四死等善男子菩薩
摩訶薩已於死受阿僧祇劫知見法相以知
見故則知其義以見法相及知義故而於色
中不生繫著乃至識中亦復如是以下著故
菩薩於色不生貪心乃至識中亦不生貪以
見貪故則下為色之所繫縛乃至下為繫之
所縛以不縛故則得脫於生老病死憂悲苦
惱一切煩惱以是義故一切菩薩得四死等
善男子以是因緣我為弟子十二部中說繫
著者名為魔縛若不著者則說魔縛群如世
間有罪之人為王所縛死罪之人王不能縛
菩薩摩訶薩亦復如是有繫著者為魔所
縛死繫著者魔不能縛以是義故菩薩摩
訶薩而死所著

大般涅槃經卷第十六

彼諸力士聞
置虛空還以手接安置右掌
聚合令彼力士貢高心息即為略說種種法
要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心善男
子如來尒時實不以指舉此大石在虛空中
還置右掌吹令碎末復合如本善男子當
知即是慈善根力令諸力士見如是事
復次善男子此南天竺有一大城名首波羅
城中有一長者名曰盧至為衆導首已於過
去无量佛所殖諸善根善男子彼大城中一
切人民信伏耶道奉事尼揵我時欲度彼長
者故從王舍城至彼城邑其路中間相去六
十五由旬步涉而往為欲化度彼諸人故彼
衆尼乾聞我欲至首波羅城即作是念沙門
瞿曇若至此者此諸人民便當捨我更不供
給我等窮悴柰何自活諸尼乾輩各各分散
告彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙門要
棄父母東西馳騁所至之處能令土地穀米
不登人民飢饉死亡者衆病瘦相尋无可救
解瞿曇无賴純將諸惡羅刹鬼神以為侍從

不貸人民飢饉死亡者衆病瘦相尋无可救
解體疊无賴紵將諸惡羅剎鬼神以爲侍從
*
无父无母孤窮之人而來諮啓爲作門徒所
可教詔紵說虛空隨其主處初无安樂彼人
聞已即懷怖畏頭面敬礼尼揵子足白言大
師我等今者當設何計尼揵答言沙門瞿曇
性好叢林流泉清水外設有者宜應破壞汝
等便可相與出城諸有之處斫伐令盡莫使
有遺流泉井池悉宜棄壞堅閉城門各嚴器
杖當辟防護彼設來者莫令得前若不前者
汝當安隱我等亦當作種種術令彼疲惓復
道還去彼諸人民聞是語已敬諾施行斬伐
樹木汙辱諸水莊嚴器杖牢自防護善男子
我於尒時至彼城已不見一切樹木叢林唯
見諸人莊嚴器杖當辟自守見是事已尋生
憐愍慈心向之所有樹木還生如本復更生
長其餘諸樹不可稱計河池井泉其水清淨
盈滿其中如青瑠璃生衆雜華弥覆其上變
其城辟爲紺瑠璃城內人民悉得徹見我及
大衆門自開闢无能制者所嚴器杖變成雜
華盧至長者而爲上首與其人民俱共相隨
來至我所我即爲說種種法要令彼諸人一
切皆發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我

道還去彼諸人民聞是語已敬諾施行斬伐
樹木汙辱諸水莊嚴器杖牢自防護善男子
我於尒時至彼城已不見一切樹木叢林唯
見諸人莊嚴器杖當辟自守見是事已尋生
憐愍慈心向之所有樹木還生如本復更生
長其餘諸樹不可稱計河池井泉其水清淨
盈滿其中如青瑠璃生衆雜華弥覆其上變
其城辟爲紺瑠璃城內人民悉得徹見我及
大衆門自開闢无能制者所嚴器杖變成雜
華盧至長者而爲上首與其人民俱共相隨
來至我所我即爲說種種法要令彼諸人一
切皆發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我
*
於尒時實不化作種種樹木清淨流水盈滿
河池變其本城爲紺瑠璃令彼人民徹見於
我開其城門器杖爲華善男子當知皆是
慈善根力能令彼人見如是事
復次善男子舍衛城有婆羅門女姓婆私吒
唯有一子愛之甚重遇病命終尒時女人愁
毒入心狂亂失性裸身无恥遊行四衢啼哭
失聲唱言子子汝何處去周遍城邑无有疲
已而是女人已於无佛殖衆德本善男子我

大般涅槃經梵行品第八　　七

復次善男子法無身者菩薩摩訶薩善知字持而不忘失所謂持者如地如山如眼如雲如人如母一切諸法亦復如是義無身者菩薩雖知諸法名字而不知義得義無身則知於義云何知義謂地持者如地普持一切衆生及非衆生以是義故名地為持善男子謂山持者菩薩摩訶薩住是思惟何故名山而為持耶山能持地令無傾動是故名持何故復名眼為持也眼能持光故名為持何故復名雲為持也雲名龍氣龍氣持水故名雲持何故復名人為持也人能持法及以非法故名人持何故復名母為持也母能持子故名母持菩薩摩訶薩知一切法名字句義亦復如是雖無身者菩薩摩訶薩以種種辯論一義亦無有義猶如男女舍宅車乘衆生等名何故無義善男子夫義者乃是菩薩諸佛境界諸者凡夫境界以知義故得辯無身乾無身者菩薩摩訶薩知辯知義故於無量阿僧祇劫說辯說義而不可盡是名樂說無身者菩薩摩訶薩於無量無邊阿僧祇劫備行世節故知法無身復於無量阿僧祇劫備行世節以備行故知法無身復於無量阿僧祇劫備第一義節故得義無身亦於無量阿僧祇劫習世論故得樂說無身善男子聲聞緣覺若有得是四無身者無有是處善男子九部經中我說聲聞緣覺之人有四無身聲聞緣覺真實無有何以故菩薩摩訶薩為度衆生故備如是四無身知緣覺之人備滅法志樂獨處若化衆生但現神通終日嘿然無所宣說云何當有四無身智何故嘿然而無所說緣覺不能說法度人令得聽法頂法世第一法須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心何以故善男子緣覺出世間無有九部經典是故緣覺無辯無身樂說無身善男子緣覺之人雖知諸法無法無身何以故法無身者名為知字緣覺之人雖知文字無字無身何以故不知常住二字故是故緣覺不得法無身雖知於義無義無身義者知諸衆生悉有佛性佛性義者名為阿耨多羅三藐三菩提以是義故緣覺之人不得

學義者知諸衆生悉有佛性佛性義者名為阿
耨多羅三藐三菩提以是義故緣覺之人不得
義無學是故緣覺一切無有四無學智云何
聲聞無四無學聲聞之人無有三種善巧方
便何等為三一者必須漏語然後受法二者
必須麤語然後受化三者不漏不麤然後受
化聲聞之人無此三故無四無學復次聲聞
緣覺不能畢竟知諸知義無自在智知於境
界無有十力四無所畏不能畢竟度於十二
因緣大河不能善知衆生諸根利鈍毫釐永
能永斷二諦疑心不知衆生種種諸心所緣
境界不能善觀第一義空是故二乘無四無
學迦葉菩薩白佛言世尊若諸聲聞緣覺之
人一切無有四無學者云何世尊說舍利弗
智慧第一大目揵連神通第一摩訶拘絺羅
四無學第一如其無者如來何故住如是說
令諸世尊讚迦葉言善哉善哉善男子譬如
恒河有無量水幸頭大河水亦無量博大大
河水亦無量悉歸大河水亦無量何稱達池
水亦無量大海之中水亦無量如是諸水雖
同無量然其多少其實不等聲聞緣覺之諸
菩薩四無學智亦復如是善男子若說等者
無有是處善男子我為凡夫說摩訶拘絺羅
四無學智為眾第一汝所問者其義如是善
男子聲聞之人或有得一或有得二若具足
四者無有是處迦葉菩薩白佛言世尊如佛

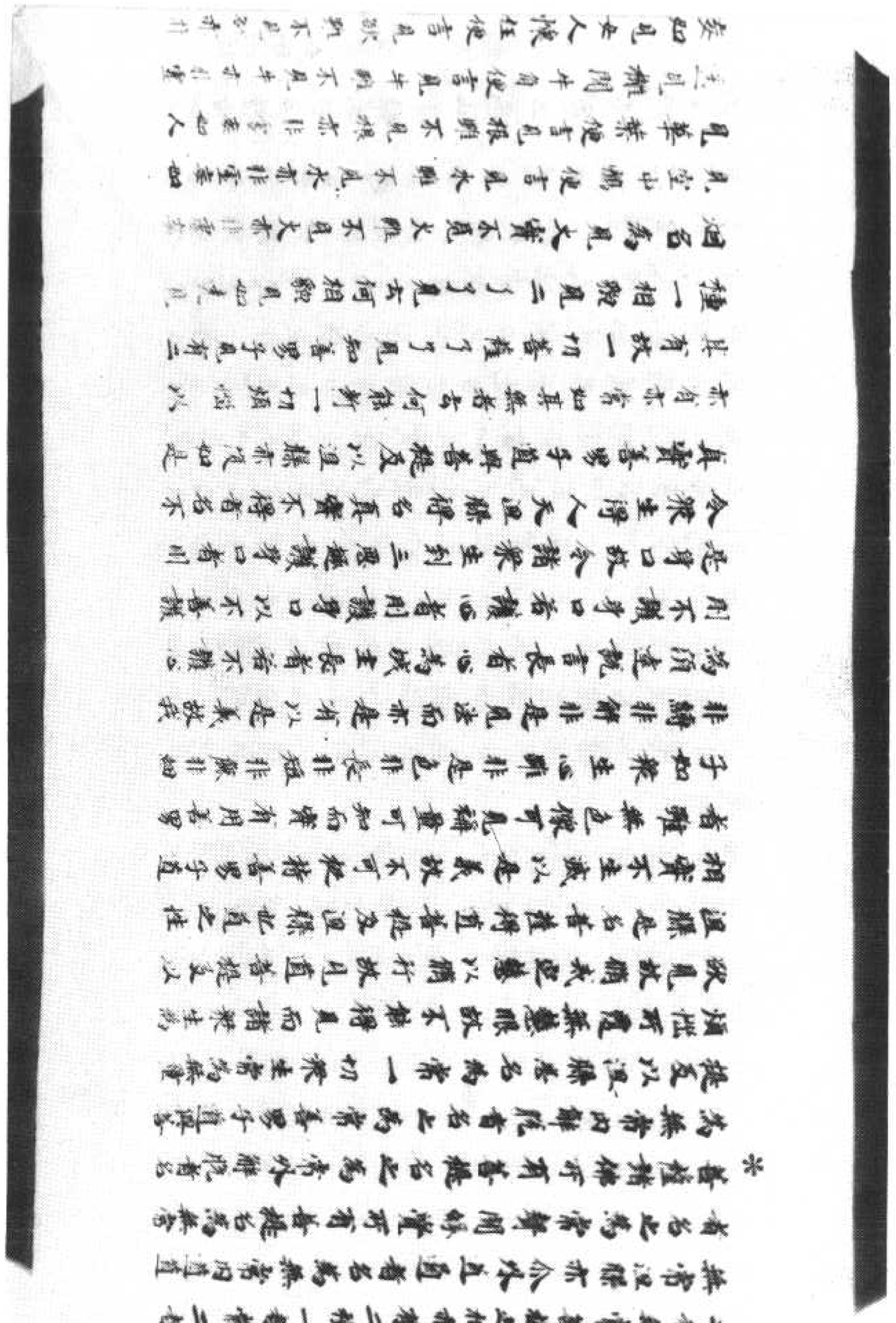
四無學智為眾第一汝所問者其義如是善
男子聲聞之人或有得一或有得二若具足
四者無有是處迦葉菩薩白佛言世尊如佛
先說觀行品中菩薩知見得四無學者菩薩
知見則無所得亦無有心言無所得世尊之
菩薩摩訶薩實無所得者使菩薩心有得者
則非菩薩名為凡夫云何如來說言菩薩而
有所得佛言善男子善哉善哉我得欲說而
汝復問善男子菩薩摩訶薩實無所得無所
得者名四無學善男子以何義故無所得者
名為無學若有得者則名為學有新學者名
四顛倒善男子菩薩摩訶薩無四倒故故得
無學是故菩薩名無所得復次善男子無所
得者則名為慧菩薩摩訶薩得是慧故名無
所得有所得者名為無明菩薩永斷無明闇
故故無所得是故菩薩名無所得復次善男
子無所得者名大涅槃菩薩摩訶薩安住如
是大涅槃中不見一切諸法性相是故菩薩
名無所得有所得者名廿五有菩薩永斷二十
五有得大涅槃是故菩薩名無所得復次善
男子無所得者名為大乘菩薩摩訶薩不住
諸法故得大乘是故菩薩名無所得有所得
者名為聲聞辟支佛道菩薩永斷二乘道故
得於佛道是故菩薩名無所得復次善男子
無所得者名方等經菩薩說諸如是經故得
大涅槃是故菩薩名無所得有所得者名十

得於佛道是故菩薩名無所得復次善男子
無所得者名多等經菩薩誦如是經故得
大涅槃是故菩薩名無所得有所得者名十
一部經菩薩不解純說方等大乘經典是故
菩薩名無所得復次善男子無所有者名為
虛空世間無物名為虛空菩薩得是虛空三
昧無所見故是故菩薩名無所得有所得者
名生死輪一切凡夫輪迴生死故有所得菩
薩永斷一切生死是故菩薩名無所得復次
善男子菩薩摩訶薩無所得者名常樂我淨
菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我淨是故菩
薩名無所得有所得者名無常無樂無我無
淨菩薩摩訶薩斷是無常無樂無我無淨是
故菩薩名無所得復次善男子無所得者名
第一義空菩薩摩訶薩觀第一義空悉無所
見是故菩薩名無所得有所得者名為五見
菩薩永斷是五見故得第一義空是故菩薩
名無所得復次善男子無所得者名為何縛
多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩得何縛多
羅三藐三菩提時悉無所見是故菩薩名無
所得有所得者名為聲聞緣覺菩提菩薩永
斷二乘菩提是故菩薩名無所得善男子世
之所聞亦無所得我之所說亦無所得若
說有得是魔眷屬非我弟子把葉菩薩白佛
言世尊為我說是菩薩無所得時無量衆生所
有相心以是事故我敬稽首無所得

言世尊為我說是菩薩無所得時無量衆生所
有相心以是事故我敬稽首無所得
尊無量衆生離魔眷屬為佛弟子迦葉
菩薩白佛言世尊如來先於娑羅雙樹間為
純陀說偈
本有今無　本無今有　三世有法　無有是處
世尊是義云何佛言善男子我為化度諸衆生
故而作是說亦為辟支佛故而作是說不但
說亦為文殊師利法王子故而作是說不但
正為純陀一人說是偈也時文殊師利將欲
問我我知其心而為說之我既說已文殊師
利即得解了迦葉菩薩言世尊如文殊師利
誰有聲人能了是義唯願如來更為大衆廣
分別說善男子諦聽諦聽今當為汝重敷演
之言本有者我昔本有無量煩惱以煩惱故現
在無有又復涅槃言本無者本無報者波羅
蜜以無報故波羅蜜故現在具有諸煩惱緣
若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說
言如來去來現在有煩惱者無有是處復次
善男子言本有者我本有父母和合之身是
故現在無有金剛被缺法身言本無者報身
本無世相八十種好以本無有世二相八
十種好故現在共有四百四而若有沙門若
婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來
現在有為者無有是處復次善男子言入

婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來
現在有為者無有是處復次善男子言不
※有者我者本有無常無我無樂無淨以有為
常無我無樂無淨故現在無有阿耨多羅三藐
三菩提言本無者本不見佛性以不見故
無常樂我淨若有沙門若婆羅門若天若魔
若梵若人說言如來去來現在無常樂我淨
者無有是處復次善男子言本有者本有見
夫倒者行心謂得阿耨多羅三藐三菩提以
是事故現在不能破壞四魔言本無者本無
六波羅蜜以無六波羅蜜故備行凡夫所行
之心謂得阿耨多羅三藐三菩提若有沙門
若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去
來現在有為行者無有是處復次善男子言
本有者我者本有雜食之身以有食身故現
在無有無邊之身言本無者本無世七助道
法以無世七助道法故現在具有雜食之身
若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說
言如來去來現在有為行者無有是處復次
善男子言本有者我者本有一切法中最著
之心以是事故現在無有畢竟空也言本無
者我本無有中道齊義以無中道真齊義故
於一切法則有著心若有沙門若婆羅門若
天若魔若梵若人說言如來去來現在說一
切法是有相者無有是處復次善男子言本

於一切法則有著心若有沙門若婆羅門若
天若魔若梵若人說言如來去來現在說一
切法是有相者無有是處復次善男子言本
※有者我初得阿耨多羅三藐三菩提時有鈍
鈍根聲聞弟子以有鈍根聲聞弟子故不得
演說一乘之實言本無者本無利根人中為
王如薩等以無利根如薩等故須正方
便開示三乘若有沙門若婆羅門若天若魔
若梵若人說言如來去來現在畢竟空說三
乘法者無有是處復次善男子言本有者我
本說言却後三月於婆羅雙樹當般涅槃是
故現在不得演說大方等典大般涅槃言本
無者本者無有文殊師利大菩薩等以無有
故現在說言如來無常若有沙門若婆羅門
若天若魔若梵若人說言如來去來現在是
無常者無有是處善男子如來善為諸衆生
故雖知諸法言不知雖見諸法說言不見
有相之法說言無相無相之法說言有相實
有無常說言有常實有常說言無常樂我
淨等亦復如是三乘之法說言一乘一乘之
法隨宜說三略相說廣相說略四重之法
說偷羅遮偷羅遮法說為四重犯說非犯作
犯說犯犯雖罪說重重罪說輕何以故如來明
見衆生根故善男子如來雖作是說終無虛
妄何以故虛妄之語即是罪過如來悉斷一
切罪過云何當有虛妄語耶善男子如來雖



見不覺而是菩薩能知見覺若非世間有何異相佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非世間不知見覺者名為世間知見覺者不名世間世間法言有何異者我今當說善男子若男若女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨多羅三藐三菩提心者是則名為世間菩薩一切世間不知見覺知是菩薩亦同世間不知見覺菩薩聞是涅槃經已知有世間不知見覺應是菩薩所知見覺知是事已即自思惟我當云何方便備習得知見覺復念言惟當深心備持淨戒善男子菩薩尒時以是因緣於未來世在在生處戒常清淨善男子菩薩摩訶薩以戒淨故在在生處常無惱亂那見廷綱終不說言如來單竟入於涅槃是名菩薩備持淨戒戒既清淨次備耀定以備定故在在生處正念不忘所謂一切衆生悉有佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切菩薩安住方等大涅槃經悉見佛性如是等事隱而不忘因備定故得十一空是名菩薩備清淨定戒定已備次備淨慧以備慧故初不計著身中有我我中有身是身是我非身非我是名菩薩備習淨慧以備慧故所受持戒牢固不動善男子譬如須彌不為四風之所動菩薩摩訶薩亦復如是不為四倒之所動善男子菩薩尒時知見覺所受持戒

牢固不動善男子譬如須彌不為四風之所動菩薩摩訶薩亦復如是不為四倒之所動善男子菩薩尒時知見覺所受持戒無有動是名菩薩所知見覺非世間也善男子菩薩見所持戒牢固不動心無悔恨無悔恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂得悅樂故心則安隱心安隱故得無動定得無動定故得實知見實知見故厭離生死厭離生死故便得解脫得解脫故明見佛性是名菩薩所知見覺非世間也善男子是名世間不知見覺而是菩薩所知見覺如葉復言云何菩薩備持淨戒心無悔恨乃至明了見於佛性佛言善男子世間戒者不名清淨何以故世間戒者為於有故性不定故非畢竟故不能廣為一切衆生以是義故名為不淨以不淨故有悔恨心以悔恨故心無歡喜無歡喜故則無悅樂無悅樂故則無安隱無安隱故無不動定無不動定故無實知見無實知見故則無厭離無厭離故不見佛性不見佛性故終不能得大般涅槃是名世間戒不清淨善男子菩薩摩訶薩清淨戒者戒非戒故非為有故定畢竟故為衆生故是名菩薩戒清淨也善男子菩薩摩訶薩於淨戒中雖不欲生無悔恨心無悔恨心自然而生善男子譬如有人執持明鏡不與

種於淨戒中雖不欲生無悔恨心無悔恨心
自然而生善男子譬如有人執持明鏡不用
見面而像自現亦如農夫種之良田不用生
力而穀自生亦如然燈不期滅闇而闇自滅
善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒無悔恨心自
然而生亦復如是以淨戒故心得歡喜善男
子如端正人自見面像心生歡喜持戒淨者亦
復如是善男子破戒之人見戒不淨心不歡
喜如形殘者自見面醜不生喜悅破戒之人
亦復如是善男子譬如牧牛有二女人一持
酪瓶一持漿瓶俱共至城而欲賣之於路跌
跌二瓶俱破一用歡喜一用愁惱持戒破戒
亦復如是持淨戒者心用歡喜心歡喜故用
便思惟諸佛如來於涅槃中說有能持清淨
戒者則得涅槃我今備習如是淨戒亦應待
之以是因緣心則悅樂如菜須言喜之與樂
有何差別善男子菩薩摩訶薩不住聲聞名
為歡喜心淨持戒名之為樂善男子菩薩
摩訶薩瓶於生死用名為喜見大涅槃名之為
樂下名為喜上名為樂離世共法名之為喜
得不共法名之為樂以戒淨故身體輕柔口
無麤過善薩尒時若見若聞若覺若觸
若知悉無諸惡以無惡故心得安隱以安隱
故用得靜定以靜定故得實知見以實知見故
歌離生死歌生死故用得解脫得解脫故得

見佛性見佛性故得大涅槃是名菩薩清淨
持戒非世間戒何以故善男子菩薩摩訶
薩所受淨戒五法攝出何為五一信二慚三
愧四善知識五常敬戒離五惡故所見清淨
離五見故心無疑悔離五疑故一者疑佛二
者疑法三者疑僧四者疑戒五者疑不放逸
菩薩尒時即得五根所謂信念精進定慧得
五根故得五種涅槃謂色解脫乃至識解脫
是名菩薩清淨持戒非世間也善男子是名
世間之所不知不見不覺而是菩薩所知見
覺善男子若我弟子受持讀誦書寫演說大
涅槃經有破戒者有人可責輕慢毀辱而作
是言若佛祕藏大涅槃有威力者去何令
法毀壞所受戒若人受持是涅槃經毀禁戒者
當知是經為無威力若無威力雖復讀誦亦
無利益緣是經毀涅槃經故復令無量無邊
衆生墮於地獄受持是經而毀戒者則是衆
生惡知識也非我弟子是魔眷屬如是之人
我亦不聽受持是典寧使不受不持不備不
心毀戒故受持備習善男子若我弟子受持
讀誦書寫演說涅槃經者當心身心慎莫讀
誦經典為利養故心得安隱以安隱

[illegible]說但縛經者當正[illegible]
說經除衆如少為調伏心為經動求有之心
※ 皆為經動乎造諸業皆為調伏若我弟子求
有造業不應受持是大乘曲大涅槃經若有
如是受持經者人當輕呵而作是言若佛祕
藏大涅槃經有威力者云何今汝求有造業
若持經者求有造業當知是經為無威力
若無威力雖復受持為無利益是經毀涅槃
經故復令無量無邊衆生墮於地獄受持是
經求有造業則是衆生惡知識也非我弟子
是魔眷屬復次善男子若我弟子受持讀誦
書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說莫
不請說莫輕心說莫憂愛說莫自嘆說莫
輕他說莫滅佛法說莫熾燃世法說善男子
我弟子受持是經非時而說乃至熾燃世法
說者人當輕呵而作是言若佛祕藏大涅槃
經有威力者云何今汝非時而說乃至熾燃
世法而說若經者作如是說當知是經為
無威力若無威力雖復受持為無利益是經
輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地獄受持
是經非時而說乃至熾燃世法而說則是衆
生惡知識也非我弟子是魔眷屬善男子若
欲受持者說大涅槃者說方等經者說聲聞乘者說
藏者說大乘者說佛性者說如來祕
密藏者說[illegible]者見佛性者先當清淨
其身以身淨故則無呵責無呵責故令無量

人於大涅槃生淨信信心生故恭敬是經者
聞一偈一句一字及說法者則得發於阿
耨多羅三藐三菩提心當知是人則是衆生
真善知識非惡識是我弟子非魔眷屬是
名菩薩世尊世間之所不
知不見不覺而是菩薩所知見覺復次善男
子云何須名一切世間所不知見覺而是菩
薩所知見覺所謂六念處何等為六念佛念
法念僧念戒念施念天善男子云何念佛如
來應正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊常不變易具足十力
四無所畏大師子吼名大沙門大婆羅門大
淨眼竟到於彼岸無礙勝者無見頂者無有
怖畏不驚不動獨一無伴無師自悟疾智大
智利智深智解脫智不共智廣普智畢竟智
智實成就人中為王人中牛王人中龍王人
中丈夫人中蓮華分陀利華調御人師為大
施主為大法師以知法故名大法師以知義
故名大法師以知時故名大法師以知之故
名大法師以知我故名大法師知大衆故名
大法師以知衆生種種性故名大法師以知
諸根利鈍中故名大法師說中道故名大法

大法師以知衆生種種性故名大法師以知
諸根利鈍中故名大法師說中道故名大法
師云何名為如來如過去諸佛為度衆生說十二部經如
何不變過去諸佛為度衆生說十二部經如
來亦尒故名如來諸佛世尊從六度羅蜜三
十七品十一空來生大涅槃如來亦尒是故
号佛為如來諸佛世尊為衆生故隨宜方
便開示三乘壽命無量不可稱計如來亦尒
是故号佛為如來也云何為應世間之法悉
名怨家佛應害故故名為應夫四魔者怨菩
薩怨諸佛如來為菩薩時能以知慧破壞四
魔是故名應復次應者名為遠離為菩薩時
應當遠離無量煩惱故名為應復次應者名
樂遠去諸佛為菩薩時雖於無量阿僧祇劫
為衆生故受諸苦惱終無不樂而常樂之如
來亦尒是故名應又復應者一切人天應以
種種香華瓔珞幢幡伎樂而供養之是故名
應云何正遍知正者名不顛倒遍知者於四
顛倒無不通達又復正者名為苦行遍知者
知因苦行定有苦樂又復正者名世間中遍
知者畢竟定知備習中道得阿耨多羅三藐
三菩提又復正者名為可數可量可稱可知
者不可數不可量不可稱是故号佛為正遍
知善男子聲聞緣覺亦尒遍知亦不遍知何
以故遍知者名五陰十二入十八界聲聞緣覺
亦得遍知是名遍知云何不遍知善男子假
使二乘於無量劫觀一色陰不能盡知以
是義故聲聞緣覺無有遍知云何明行足明
者名得無量善果行名脚足善果者名阿耨
多羅三藐三菩提脚足者名為戒慧乘五乘
足得阿耨多羅三藐三菩提是故名為明行
足也又復明者名明行者名善是者名果善
男子是名世間義明者名為解脫苦者名為
阿耨多羅三藐三菩提果者名為大般涅槃
是故名為明行足也又復明者名光行者名
業足者名果善男子是名世間義光者名不
放逸業者名六波羅蜜果者名為阿耨多羅
三藐三菩提又復明者名為三明一菩薩明
二諸佛明三無明明菩薩明者即是般若波
羅蜜諸佛明者即是佛眼無明明者即畢竟
空行者於無量劫為衆生故備諸善業是者
明見佛性以是義故名明行足云何善逝善
者名高逝名不高善男子是名世間義高者
名為阿耨多羅三藐三菩提不高者即如來
心也善男子心者高者不名如來是故如來
名為善逝又復善者名善知識也者名善知識
果善男子是名世間義善知識者出初發心
果者名為大般涅槃如來不捨衆生初發心

若不取著則不知
知不著則无所知
者是則不
不求說言知法而不取著佛言善男子
凡取著者不名无导无导取著乃名无导善
男子是故一切諸菩薩等有取著者則无无
导若无无导不名菩薩當知是人名為凡夫
何故取著名為凡夫一切凡夫取著於色乃
至著識以著色故則生貪心生貪心故為色
繫縛乃至為識之所繫縛以繫縛故則不得
免生老病死憂悲大苦一切煩惱是故取著
名為凡夫以是義故一切凡夫无导菩
薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫知見
法相以知見故則知其義以見法相及知義
故而於色中不生繫著乃至識中亦復如是
以不著故菩薩於色不生貪心乃至識中亦
不生貪以无貪故則不為色之所繫縛乃至
不為識之所縛以不繫故則得脫於生老病
死憂悲大苦一切煩惱以是義故一切菩薩
得四无导善男子以是因緣我為弟子十二
部中說繫著者名為魔縛若不著者則脫魔
縛群如世間有罪之人為王所縛无罪之人

得四无导善男子以是因緣我為弟子十二部中說繫著者名為魔縛若不著者則脫魔縛解如世間有罪之人為王所縛无罪之人不能縛菩薩摩訶薩已復如是有繫著者為魔所縛无繫著者魔不能縛以是義故菩薩摩訶薩而无所著復次善男子法无导者菩薩摩訶薩善知字持而无忘失所謂持者如地如山如眼如雲如人如舟一切諸法亦復如是義无导者菩薩雖知諸法名字而不知義得義无导則知於義云何知義謂地持者如地普持一切衆生及非衆生以是義故名為地持善男子謂山持者菩薩摩訶薩作是思惟何故名山而為持耶山能持地令无傾動是故名持何故復名眼為持耶眼能持光故名為持何故復名雲為持耶雲名龍氣龍氣持水故名雲持何故得名人為持耶人能持法及以非法故名人持何故復名火為持耶火能持乎故名舟持菩薩摩訶薩知一切法名字句義亦復如是解无导者菩薩摩訶薩以種種解演說一義亦无有義猶如男女舍宅車乘衆生等名何故无義善男子夫義者乃是菩薩諸佛境界解者凡夫境界以知義故得解无导樂說无导者菩薩摩訶薩知解知義故於无量阿僧祇劫說解說義而

知義故得解无导樂說无导者菩薩摩訶薩知解知義故於无量阿僧祇劫說解說義而不可盡是名樂說无导善男子菩薩摩訶薩於无量无邊阿僧祇劫種行世諦以種種行故知法无导復於无量阿僧祇劫種第一義諦故得義无导亦於无量阿僧祇劫習毗伽羅論故得解无导亦於无量阿僧祇劫種習世論故得樂說无导善男子解聞緣覺者有得是四无导者无有是處善男子九部經中說解聞緣覺之人有四无导聲聞緣覺真實无有何以故菩薩摩訶薩為度衆生故種如是四无导習緣覺之人猶家城法志樂獨處著化衆生但現神通終日默然无所宣說云何當有四无导智何故默然而无所說緣覺不能說法度人令得嫺法頂法世第一法頂法世間第一法頂世間斯他含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心何以故善男子緣覺出世世間无有九部經典是故緣覺无解无导樂說无导善男子緣覺之人雖知諸法无法无导何以故法无导者名為知字緣覺之人雖知文字无字无导何以故不知常住二字故是故緣覺不得解无导雖知於義无義无导真知義者知諸衆生悉有佛性佛性者名為阿耨多羅三藐

生忍有佛性佛性義者名為阿耨多羅三藐
※三菩提以是義故緣覺之人不得義无尋是
故緣覺一切无有四无尋智云何聲聞无四
无尋聲聞之人无有三種善巧方便何等為
三一者必須軟語然後受法二者必須麁語
然後受化三者不軟不麁然後受化聲聞之
人无此三故无四无尋復次聲聞緣覺不能
畢竟知餘知義无自在智知於境界无有十
力四无所畏不能畢竟度於十二因緣大河
不能善知衆生諸根利鈍差別未能永斷二
諦疑心不知衆生種種諸心所緣境界不能
善說第一義空是故二乘无四无尋迦葉菩
薩白佛言世尊若諸聲聞緣覺之人一切无
有四无尋者云何世尊說舍利弗智慧第一
大目乾連神足第一羅訶拘絺羅四无尋第
一如其无者何故如來作如是說
尒時世尊讚迦葉言善哉善哉善男子譬如
恒河有无量水牽頭大河水亦无量悕又大
河水亦无量悉他大河水亦无量阿耨達池
水亦无量大海之中水亦无量如是諸水雖
同无量然其少多其實不等聲聞緣覺及諸
菩薩四无尋智亦復如是善男子若說等者
无有是處善男子我為凡夫說等河拘絺羅
四无尋智為第一汝所問者具義如是善

无有是處善男子我為凡夫說等訶拘絺羅
四无尋智為第一汝所問者具義如是善
※男子聲聞之人或有得一或有得二若具足
四无有是處迦葉菩薩白佛言世尊如佛先
說梵行品中菩薩知見得四无尋者菩薩知
見則无所得亦无有心言无所得世尊是菩
薩摩訶薩實无所得若使菩薩心有得者則
非菩薩名為凡夫云何如來說言菩薩而有
所得佛言善男子善哉善哉我將欲說而汝
復問善男子菩薩摩訶薩實无所得无所得
者名四无尋善男子以何義故无所得者名
為无尋若有得者則名為尋有能尋者名四
顛倒善男子菩薩摩訶薩无四倒故故得无
尋是故菩薩名无所得復次善男子无所得
者則名為慧菩薩摩訶薩得是慧故名无所
得有所得者名為无明菩薩永斷无明闇故
故无所得是故菩薩名无所得復次善男子
无所得者名大涅槃菩薩摩訶薩安住如是
大涅槃中不見一切諸法性相是故菩薩名
无所得有所得者名二十五有菩薩永斷二
十五有得大涅槃是故菩薩名无所得復次
善男子无所得者名為大乘菩薩摩訶薩不
住諸法故得大乘是故菩薩名无所得有所
得者名為聲聞辟支佛道菩薩永斷二乘道

罪之人為王所縛无罪之人
菩薩摩訶薩亦復如是有繫著者
所縛无繫著者魔不能縛以是義故菩
薩摩訶薩而无所著復次善男子法无导者
菩薩摩訶薩善知字持而不忘失所謂持者
如地如山如眼如雲如人如是一切諸法亦復
如是義无导者菩薩雖知諸法名字而不知
義无导則知於義云何知義謂地持者
菩薩持一切衆生及非衆生以是義故名
為地持善男子謂山持者菩薩摩訶薩作是
思惟何故名山而為持耶山能持地令无傾
動是故名持何故復名眼為持也眼能持光
故名為持何故復名雲為持耶雲名龍氣龍
水故名雲持何故復名人為持耶人能
法及以非法故名人持何故復名是為持
也是能持子故名是持菩薩摩訶薩知一切
法名字句義亦復如是辯无导者菩薩摩訶
薩以種種辯演說一義亦无有義猶如男女
合宅車乘衆生等名何故无義善男子夫義
是菩薩諸佛境界辯者凡夫境夫界以
義故得辯无导樂說无导者菩薩摩訶薩

是菩薩諸佛境界辯者凡夫境夫界以
義故得辯无导樂說无导者菩薩摩訶薩
※知辯知義故於无量阿僧祇劫說辯說義而
不可盡是名樂說无导善男子菩薩摩訶薩
於无量无邊阿僧祇劫循行世諦以循行故
知法无导復於无量阿僧祇劫循第一義諦
義无导亦於无量阿僧祇劫習毗伽羅
論故得辯无导亦於无量阿僧祇劫循集
世論故得樂說无量善男子聲聞緣覺若有
得是四无导者无有是處善男子九部經中
我說聲聞緣覺之人有四无导聲聞緣覺真
實无有何以故菩薩摩訶薩為度衆生故循
四无导知緣覺之人循字猶法志樂獨
處若化衆生但現神通終日默然无所宣說
云何當有四无导智何故默然而无所說緣
覺不能說法度人得嫌法須法世第一法須
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩
訶薩不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心
以故善男子緣覺出世世間无有九部經
典是故緣覺无辯无导樂說无导善男子緣
覺之人雖知諸法无法无导何以故法无导者
名為知字緣覺之人雖知文字无字无导何

之人唯知諸法无等何以故法无等者
為知字縁覺之人亦知文字无字无等何
以故不知常住二字故是故縁覺不得佛无
[illegible]知於義无義无等真知義者知諸衆生
有佛性佛性義者為何謂多羅三藐三
菩提以是義故縁覺之人不得義无等是故
縁覺一切无有四无等智云何聲聞无四无
等聲聞之人无有三種善巧方便何等為三
一者必須漸語然後受法二者必須麁語然
後受化三者不漸不麁然後受化聲聞之人
此三者不漸不麁然後受化聲聞之人无
此三故无等復次聲聞縁覺不能畢竟知佛
知義无自在智知於境界无有平等四无所
畏不能畢竟度於十二因縁大河不能善知
衆生諸根利鈍差別未能永斷二諦疑心不
能生種種諸心所縁境界不能善說第一
義空是故二乘无四无等迦葉菩薩白佛言
世尊若諸聲聞縁覺之人一切无有四无等
者云何世尊說舍利弗智慧第一大目犍連
神足第一摩訶拘絺羅四无等第一如其无
者何故知來作如是說尒時世尊讚迦葉言
善哉善哉善男子譬如恒河沙有无量水亦
如大河水亦无量博又大河水亦无量悉隱大

※以故不知常住二字故是故縁覺不得佛无

善哉善哉善男子譬如恒河沙有无量水亦
如大河水亦无量博又大河水亦无量悉隱大
河水亦无量阿耨大池水亦无量大海之中
水亦无量如是諸水雖同无量然其多少其
實不等聲聞縁覺及諸菩薩四无等智亦復
如是
善男子若說等者无有是處善男子我為凡
夫說摩訶拘絺羅四无等智為衆第一決所
問者其義如是善男子聲聞之人或有得一
或有得二若具足四无有是處如葉菩薩白
佛言世尊如佛先說梵行品中菩薩知見得
四无等者菩薩知見則无所得亦无有心言
所得世尊是菩薩摩訶薩實无所得若使
菩薩心有得者則非菩薩名為凡夫云何如
來說言菩薩而有所得佛言善男子善哉善
哉我將欲說而汝復問善男子菩薩摩訶薩
實无所得无所得者名四无等善男子以何
義故无所得者名為无等若有得者則名為
有邞等者名四顛倒善男子菩薩摩訶薩
无四倒故故得无等是故菩薩名无所得復
次善男子无所得者則名為慧菩薩摩訶薩
得是慧故名无所得有所得者名為无明菩
薩永斷无明闇故故无所得是故菩薩名无

得是菩薩摩訶薩者名第一義空菩薩摩
薩永斷无明闇故故无所得是故菩薩名无
所得復次善男子无所得者名大涅槃菩薩
摩訶薩安住如是大涅槃中不見一切諸法
性相是故菩薩名无所得有所得者名廿五
有菩薩永斷廿五有得大涅槃是故菩薩名
无所得復次善男子无所得者名為大乘菩
薩摩訶薩不住諸法故得大乘是故菩薩名
无所得有所得者名為聲聞辟支佛
道菩薩永斷二乘道故得於佛道是故菩薩
名无所得復次善男子无所得者名方等
經菩薩讀誦如是經故得大涅槃是故菩薩
名无所得有所得者名十一部經菩薩不備
學說方等大乘經典是故菩薩名无所得復
次善男子无所得者名為虛空世間无物名
為虛空菩薩得是虛空三昧无所見故是故
菩薩名无所得有所得者名生死輪一切凡
夫輪迴生死故有所得菩薩永斷一切生死
是故菩薩名无所得復次善男子菩薩摩訶
薩无所得者名常樂我淨菩薩摩訶薩見佛
性故得常樂我淨是故菩薩名无所得有所
得者名无常无樂无我无淨菩薩摩訶薩斷
是无常无樂无我无淨是名菩薩名无所得
復次善男子无所得者名第一義空菩薩摩

得者名无常无樂无我无淨菩薩摩訶薩斷
是无常无樂无我无淨是名菩薩名无所得
復次善男子无所得者名第一義空菩薩摩
訶薩觀第一義空悉无所見是故菩薩名无
所得有所得者名為五見菩薩永斷是五見
故得第一義空是故菩薩名无所得復次善
男子无所得者名為阿耨多羅三藐三菩提
菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時悉
无所見是故菩薩名无所得有所得者名為
聞緣覺菩提菩薩永斷二乘菩提是故菩
薩名无所得菩男子汝之所問亦无所得我
之所說亦无所得若說有得是魔眷屬非我
弟子迦葉菩薩白佛言世尊為我說是菩薩
无所得時无量衆生斷有相心以是事故我
教諸聲聞无上得義令知是等无量衆生離魔
屬為佛弟子迦葉菩薩白佛言世尊如來
先為純陀說偈
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
世尊是義云何佛言善男子我為化度諸衆
生故而作是說亦為聲聞辟支佛故而作是
說亦為文殊師利法王子故而作是說不但
為純陀一人說是偈也時文殊師利將欲
問我我知其心而為說之我既說已文殊師
利即得辭了迦葉菩薩言世尊如文殊等說

問我我知其心而為說之我既說已文殊師
※利即得解了如葉菩薩言世尊如文殊等說
有漏之能了是義唯願如來更為大衆廣分
別說若男子等聽等聽今當為汝重敷演之
言本有者我昔本有无量煩惱以煩惱故現
在无有大報涅槃言本无者本无报若波羅
蜜以无般若故現在具有諸煩惱結
若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說
言如來玄來現在有煩惱者无有是處復次
善男子言本有者我本有父母和合之身是
故現在无有金剛微妙法身言本无者我身
本无卅二相八十種好以本无有卅二相八
十種好故現在具有四百四病若有沙門若
婆羅門若天若魔若梵若人說言如來玄來
有病者无有是處復次善男子言本
有者我昔本有无常无樂无我无淨以有无
常无我无樂无淨故現在无有阿耨多羅三
藐三菩提言本无者本不見佛性以不見故
无常樂我淨若有沙門若婆羅門若天若魔
若梵若人說言如來去來現在无常樂我淨
者无有是處復次善男子言本有者本有凡
夫脩苦行心謂得阿耨多羅三藐三菩提以
是事故現在不能破壞四魔言本无者本无

者无有是處復次善男子言本有者本有凡
夫脩苦行心謂得阿耨多羅三藐三菩提以
是事故現在不能破壞四魔言本无者本无
※六波羅蜜以无六波羅蜜故脩行凡夫苦行
之心謂得阿耨多羅三藐三菩提若有沙門
若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去
來現在有苦行者无有是處復次善男子言
本有者我昔本有雜食之身以有食身故現
在无有无遮之身言本无者本无卅七助道
法以无卅七相遮法故現在具有雜食之身
若有沙門婆羅門若天若魔若梵若人說言
如來去來現在有食身者无有是處復次善
男子言本有者我昔本有一切法中取著之
心以是事故現在无有畢竟空定言本无者
我本无有中道實義以无中道真實義故於
一切法則有著心若有沙門若婆羅門若天
若魔若梵若人說言如來去來現在說一切
法是有相者无有是處復次善男子言本有
者我初得阿耨多羅三藐三菩提時有諸鈍
根聲聞弟子以有鈍根聲聞弟子故不得演
說一乘之實言本无者本无利根人中為王
如葉菩薩等以无利根如葉等故隨宜方便
開示三乘若有沙門若婆羅門若天若魔若

明亦三乘若有沙門若婆羅門若天若魔若
※梵若人說言如來去來現在畢竟頗說三乘
法者无有是處次善男子言本有者我本
說言却後三月於娑羅雙樹當般涅槃是故
現在不得滿說大方等典大般涅槃言本无
者本昔无有文殊師利大菩薩等以无有故
現在說言如來无常若有沙門若婆羅門若
天若魔若梵若人說言如來去來現在是无
常者无有是處善男子如來為諸衆生故
雖知諸法說言不知雖見諸法說言不見有
相之法說言无相之法說言有相實有无常
說言有常實有有常說言无常我樂淨等亦
復如是三乘之法說言一乘一乘之法隨宜
說三略相說廣廣相說略四重之法說偷羅
遮偷羅遮法說為四重犯說非犯非犯說犯
輕罪說重重罪說輕何以故如來初見衆生
根故善男子如來雖作是說終不虛妄何以
故虛妄之語即是罪過如來悉斷一切罪過
云何當有虛妄語也善男子如來雖无虛妄
之言若知衆生可度妄說得法利者隨宜方
便則為說之善男子一切世諦若於如來即
是第一義諦何以故諸佛世尊為第一義故

是第一義諦何以故諸佛世尊為第一義故
※說於世諦亦令衆生得第一義諦若使衆生
不得如是第一義者諸佛終不宣說世諦善
男子如來有時滿說世諦衆生謂佛說第一
義諦有時說於第一義諦衆生謂佛說於世
諦是則諸佛甚深境界非是聲聞緣覺所知
善男子是故說无不應難言菩薩摩訶薩无
所得也菩薩常得第一義諦云何難言无所
得也迦葉復言世尊第一義諦亦名為道亦
名菩提亦名涅槃若有菩薩言有得道菩提
涅槃即是无常何以故法若常者則不可得
猶如虛空誰有得者世尊如世間物本无今
有名為无常道亦如是道若可得則名无常
法若常者无得无生猶如佛性无得无生世
尊夫道者非色非不色不長不短非高非下
非生非滅非赤非白非青非黃非有非无云
何如來說言可得菩提涅槃亦復如是佛言
如是如是善男子道有二種一者常二者无
常菩提之相亦有二種一者常二者无常涅
槃亦分外道道者名為无常內道道者名之
為常聲聞緣覺所有菩提名為无常菩薩諸
佛所有菩提名之為常外解脫者名為无常
內解脫者名之為常善男子道與菩提反以

為常解脫聞縣覺所有菩提名為无常菩薩諸
佛所有菩提名之為常外解脫者名為无常
內解脫者名之為常善男子道與菩提及以
涅槃悉名為常一切衆生常為无量煩惱所
覆无慧眼故不能得見而諸衆生為欲見故
脩武定慧以脩行故見道菩提及以涅槃是
名菩薩得道菩提及以涅槃也道之性相實不
生滅以是義故不可捉持善男子道者雖无
色像可見稱量可知而實有用善男子如衆
生心雖非是色非長非短非麁非細非鞕非
軟非是見法而亦是有以是義故我為頂達
說言長者心為城主長者若不護心則不護
身口若護心者則護身口以不善護是身口
故令諸衆生到三惡趣護身口者則令衆生
得人天涅槃得名真實不得者名不真實善
男子道與菩提及以涅槃亦復如是亦有亦
常如其无者云何能斷一切煩惱以其有故
一切菩薩了了見知善男子見有二種一相
粗見二了了見云何何相粗見如凍見烟名
為見火實不見火雖不見火亦非虛妄見空
中鳥便言見水雖不見水亦非虛妄如見華
葉便言見根雖不見根亦非虛妄如人遥見
樹間牛角便言見牛雖非見牛亦非虛妄如

葉便言見根雖不見根亦非虛妄如人遥見
樹間牛角便言見牛雖非見牛亦非虛妄如
見女人懷任便言見欲雖不見欲亦非虛妄
如見樹生葉便言見水雖不見水亦非虛妄
又如見雲便言見雨雖不見雨亦非虛妄如
見身業及以口業便言見心雖不見心亦非
虛妄是名粗見云何了了見如眼見色善
男子如人眼根清淨不壞自觀掌中阿摩
勒菓菩薩摩[illegible]薩了了見道菩提涅槃亦
復如是雖如是見初无見相善男子以是因
緣我於法苦告舍利佛一切世間若有沙門
若婆羅門若天若魔若梵若人所不知不見
不覺唯有如來悉知見覺及諸菩薩亦復如
是舍利弗若諸世間所知見覺我與菩薩亦
知見覺世間衆生之所不知不見不覺亦不
自知不知見覺世間衆生所知見覺便自說
言我知見覺舍利弗如來一切悉知見覺亦
不自言我知見覺一切菩薩亦復如是何以
故若使如來作知見覺相當知是則非佛世
尊若為凡夫菩薩亦合迦葉菩薩言如佛世
尊為舍利弗說世間知者我亦得知世間不
知我亦悉知其義云何善男子一切世間不
知不見不覺佛性若有知見覺佛性者不名

尊為舍利弗說世間知者我亦得知世間不
知我亦悉知真義云何善男子一切世間不
知不見不覺佛性若有知見覺佛性者不名
※世間名為菩薩世間之人亦復不知不見不
覺十二部經十二因緣四倒四諦廿七品阿
耨多羅三藐三菩提大般涅槃若知見覺者
不名世間當名菩薩善男子是名世間不知
見覺云何世間所知見覺所謂梵天自在天
八解天性時微塵法及非法是造化主世界
終始新常二見說言初禪至非非想名為涅
槃善男子是名世間所知見覺菩薩摩訶薩
於如是事亦知見覺善薩如是所知見覺若
言不知不見不覺是為虛妄虛妄之法則為
是罪以是事罪故墮於地獄善男子若男
女若沙門若婆羅門說言无道菩提涅槃當
知是輩名一闡提魔之眷屬名為謗法如是
謗法名謗諸佛如是之人不名世間不名非
世間尒時迦葉問是事已即以偈頌而讚嘆
佛

大悲愍衆生　故令我歸依　善拔衆毒箭　故稱大醫王
世間所療治　眾苦悉消滅　知衆所治者　畢竟不復發
世尊甚奇特　難遇諸衆生　衆生既聚已　不死亦不生
如來今為我　演說大涅槃　衆生聞秘密　即得不生滅
已來菩薩說是偈已即白佛言世尊如佛所

世尊甚奇特　難遇諸衆生　衆生既聚已　不死亦不生
如來今為我　演說大涅槃　衆生聞秘密　即得不生滅
※迦葉菩薩說是偈已即白佛言世尊如佛所
說一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者
名伏菩薩是世間者不得說言世間不知不
見不覺而是菩薩能知見覺若非世間有何
異和佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非
世間不知見覺者名為世間知見覺者不名
世間汝言有何異者我今當說善男子若男
若女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨
多羅三藐三菩提心者是則名為世間菩薩
一切世間不知見覺如是菩薩亦同世間不
知見覺菩薩聞是涅槃經已知有世間不知
見覺應是菩薩所知見覺知是事已即自思
惟我當云何方便循集得知見覺實復念言
惟當深心循持淨戒善男子菩薩尒時以是
因緣於未來世在在生處戒常清淨善男子
菩薩摩訶薩以淨戒故在在生處常无憂惱
那見羅刹終不說言如來畢竟入於涅槃是
名菩薩循持淨戒戒既清淨次循禪定以循
定故在在生處正念不忘所聞一切衆生悉
有佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切
菩薩安住方等大般涅槃悉見佛性如是等

有佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切
菩薩安住方等大般涅槃悉見佛性如是等
＊事悉而不悉回備定故得十一空是名菩薩
備清淨定成定已備次備淨慧以備慧故
初不計著身中有我我中有身是身是我非
身非我是名菩薩備集淨慧以備慧故所受
得成宰回不動善男子譬如須彌不為四風
之所傾動菩薩摩訶薩亦復如是不為四倒
心所傾動善男子菩薩尒時自知見覺所受
得成无有傾動是名菩薩所知見覺非世間
也善男子菩薩見所得成宰回不動心无悔
恨无悔恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂
得悅樂故心則安隱心安隱故得无動定得
无動定故得實知見得實知見故歡離生死
歡離生死故使得解脫得解脫故明見佛性
是名菩薩所知見覺非世間也善男子是名
世間不知見覺而是菩薩所知見覺迦葉復
言云何菩薩備持淨戒心无悔恨乃至明了
見於佛性佛言善男子世間戒者不名清淨
何以故世間戒者為於有故性不定故非畢
竟故不能廣為一切衆生以是義故名為不
淨以不淨故有悔恨心以悔恨故心无歡喜

淨以不淨故有悔恨心以悔恨故心无歡喜
＊无歡喜故則无悅樂无悅樂故則无安隱无
安隱故无不動定无不動定故无實知見无
實知見故則无歡離无厭離故則无解脫无
解脫故不見佛性不見佛性故終不能得大
般涅槃是名世間戒不淨清善男子菩薩摩
訶薩清淨戒者戒非戒故非為有故定畢竟
故為衆生故是名菩薩戒清淨也善男子菩
薩摩訶薩於淨戒中雖不欲生无悔恨心无
悔恨心自然而生善男子譬如有人執持明
鏡不顧見面面像自現亦如農夫種之良田
不顧生芽而芽自生亦如燃燈不顧成闇而
闇自滅善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒无悔
恨心自然而生亦復如是以淨戒故心得歡
喜善男子如端政人自見面狠心生歡喜持
淨戒者亦復如是善男子破戒之人見戒不
淨心不歡喜如羸殘者自見面狠不生喜悅
破戒之人亦復如是善男子譬如牧牛者二
女人一持酪瓶一持漿瓶俱共至城而欲賣
之於路脚跌二瓶俱破一則歡喜一則愁悔
持戒破戒亦復如是持淨戒者心則歡喜心
歡喜故則便堅悔請佛如來於涅槃中說有

持戒破戒亦復如是持淨戒者心則歡喜心
歡喜故則便思惟諸佛如來於涅槃中說有
能持清淨戒者則得涅槃我今補集如是淨
戒亦應得之以是因緣心則悅樂迦葉復言
善之與樂有何差別善男子菩薩摩訶薩不
作惡時名為歡喜心淨持戒名之為樂善男
子菩薩摩訶薩觀於生死則名為喜見大涅
槃名之為樂下品為喜上品為樂離世共法
名之為喜得不共法名之為樂以戒淨故身
體輕柔口无麁過菩薩命時若見若聞若嗅
若嘗若觸若知惡无諸惡以无惡故心得安
隱以安隱故則得淨定得淨定故得實知見
實知見故歡離生死歡生死故則得解脫得
解脫故得見佛性見佛性故得大涅槃是名
菩薩清淨持戒非世間戒何以故善男子菩
薩摩訶薩所受淨戒五法俊助云何為五一
信二慚三愧四善知識五宗敬戒離五蓋故
所見清淨離五見故心无疑細離五疑故一
者疑佛二者疑法三者疑僧四者疑戒五者
疑不放逸菩薩命時所得五根所謂信念精
進定慧得五根故得五種涅槃謂色解脫乃
至識解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善

進定慧得五根故得五種涅槃謂色解脫乃
至識解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善
男子是名世間之所不知不見不覺而是善
薩所知見覺善男子若我弟子受持讀誦書
寫演說大涅槃經有破戒者有人呵責輕賤
毀辱而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力
者云何令汝毀所受戒若人受持是涅槃經
毀禁戒者當知是經為无威力若无威力雖
復讀誦為无利益緣是輕毀涅槃經故復令
无量无邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒
者則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬
如是之人我亦不聽受持是典寧使不受不
持不循不以毀戒受持循集善男子若我弟
子受持讀誦書寫演說涅槃經者當政身心
慎无慵懶輕躁舉動身為慵懶心為輕動求
有之人名為輕動身造諸業名為慵懶若我
弟子求有造業不應受持是大衆典大涅槃
經若有如是受持經者人當輕呵而作是言
若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝求
有造業若持經者求有造業當知是經為无
威力若无威力雖復受持為无利益緣是輕
毀涅槃經故復令无量无邊衆生墮於地獄
受持是經求有造業則是衆生惡知識也非

毀辱而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力
者云何令汝毀所受戒若人受持是涅槃經
毀禁戒者當知是經為无威力若无威力雖
復讀誦為无利益緣是輕毀涅槃經故復令
无量无邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒
者則是衆生悉知識也非我弟子是魔眷屬
如是之人我亦不聽受持是典寧使不受不
持不脩不以毀戒受持脩集善男子若我弟
子受持讀誦書寫演說涅槃經者當政身心
慎无怯懦輕躁舉動身為怯懦心為輕動求
有之人名為輕動身造諸業名為怯懦若我
弟子求有造業不應受持是大乘典大涅槃
經若有如是受持經者人當輕呵而作是言
若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝求
有造業若持經者求有造業當知是經為无
威力若无威力雖復受持為无利益緣是輕
毀涅槃經故復令无量无邊衆生墮於地獄
受持是經求有造業則是衆生悉知識也非
我弟子是魔眷屬復次善男子若我弟子受
持讀誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非
國說莫不請說莫輕心說莫憂憂說莫自

故得於佛道是故菩薩名无所得復次善男
子无所得者名方等經菩薩誦此是經故
得大涅槃是故菩薩名无所得有所得者名
十一部經菩薩不稱紀說方等大乘經典是
故菩薩名无所得復次善男子无所有者名
為虛空世間无物名為虛空菩薩得是虛空
三昧无所見故是故菩薩名无所得有所得
者名生死輪一切凡夫輪迴生死故有所見
菩薩永斷一切生死是故菩薩名无所得復
次善男子菩薩摩訶薩无所得者名常樂我
淨菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我淨是故
菩薩名无所得有所得者名无常无樂无我
无淨菩薩摩訶薩斷是无常无樂无我无淨
是故菩薩名无所得復次善男子无所得者
名第一義空菩薩摩訶薩觀第一義空悉无
所見是故菩薩名无所得有所得者名為五
見菩薩永斷是五見故得第一義空是故菩
薩名无所得復次善男子无所得者名為阿
耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提時悉无所見是故菩薩名无
所得有所得者名為聲聞緣覺菩提菩薩永
斷二乘菩提是故菩薩名无所得善男子法
之所問之見所聞我之所說亦无所得若多

斷二乘菩提是故菩薩名无所得善男子汝
之所問只无所得我之所說只无所得若說
有得是魔眷屬非我弟子迦葉菩薩摩訶薩
白佛言世尊為我說是菩薩无所得時无量
衆生斷有相心以是事故我敬諾受无所得
義令如是等无量衆生離魔眷屬為佛弟子
迦葉菩薩白佛言世尊如來先為純陀說偈
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
世尊是義云何佛言善男子我為純陀及諸衆
生故而作是說只為群闡提故佛故而作是
說只為文殊師利法王子故而作是說不但
為純陀一人說是偈也時文殊師利將欲
問我我知其心而為說之我既說已文殊師
利即得解了迦葉菩薩言世尊如文殊等說
有無人能了是義唯願如來更為大衆廣分
別說善男子諦聽諦聽今當為汝重敷演之
言本有者我昔本有无量煩惱以煩惱故現
在无有大般涅槃言本无者本无般若波羅
蜜以无般若波羅蜜故現在具有諸煩惱結
若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說
言如來去來現在有煩惱者无有是處復次
善男子言本有者我本有父母和合之身是
故現在无有金剛微妙法身言本无者於身
本无三十二相八十種好以本无有三十二

※相八十種好故現在具有四百四病若有沙
門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來
去來現在有病者者无有是處復次善男子
言本有者我昔本有无常无我无樂无淨以
有无常无我无樂无淨故現在无有阿耨多
羅三藐三菩提言本无者本不見佛性以不
見故无常樂我淨若有沙門若婆羅門若天
若魔若梵若人說言如來去來現在无常樂
我淨者无有是處復次善男子言本有者本
有凡夫聞菩行心謂得阿耨多羅三藐三菩
提以是事故現在不能破壞四魔言本无者
本无有六波羅蜜以本无有六波羅蜜故聞
行凡夫菩行之心謂得阿耨多羅三藐三菩
提若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人
說言如來去來現在有菩行者无有是處復
次善男子言本有者我昔本有雜食之身以
有食身故現在无有无邊之身言本无者本
无三十七助道法以无三十七助道法故現
在具有雜食之身若有沙門若婆羅門若天
若魔若梵若人說言如來去來現在有雜食
身者无有是處復次善男子言本有者我昔
本有一切法中取著之心以是事故現在无

身者无有是處須次善男子言本有者我昔本有一切法中取著之心以是事故現在无

※有畢竟空之言本无者我本无有中道實義以无中道真實義故於一切法則有著心若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來現在說一切法是有相者无有是處須次善男子言本有者我初得阿耨多羅三藐三菩提時有諸鈍根聲聞弟子以有鈍根聲聞弟子故不得演說一乘之實言本无者本无利根人中為主迦葉菩薩等以无利根迦葉等故隨宜方便開示三乘若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來現在畢竟演說三乘法者无有是處須次善男子言本有者我本說言却後三月於娑羅雙樹當般涅槃是故現在不得演說大方等典大般涅槃言本无者本皆无有文殊師利大菩薩等以无有故現在說言如來无常若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來現在是无常者无有是處善男子如來普為諸衆生故雖知諸法說言不知雖見諸法說言不見有相之法說言无相无相之法說言有相實有无常說言有常實有有常說言无常我樂淨等亦復如是三乘之法說言一乘一乘之法隨宜說三略相說廣

有常說言无常我樂淨等亦復如是三乘之法說言一乘一乘之法隨宜說三略相說廣

※廣相說略四重之法說偷羅遮偷羅遮法說為四重犯說非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕何以故如來明見衆生根故善男子如來雖作是說終无虛妄何以故虛妄之語即是罪過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶善男子如來雖无虛妄之言若知衆生四虛妄說得法利者隨宜方便則為說之善男子一切世諦若於如來即是第一義諦何以故諸佛世尊為第一義故說於世諦亦令衆生得第一義諦若使衆生不得如是第一義者諸佛終不宣說世諦善男子如來有時演說世諦衆生謂佛說第一義諦有時說於第一義諦衆生謂佛說於世諦是則諸佛甚深境界非是聲聞緣覺所知善男子是故汝先不應難言菩薩摩訶薩无所得也菩薩常得第一義諦云何難言无所得也迦葉復言世尊第一義諦亦名為道亦名菩提亦名涅槃若有菩薩言有得道菩提涅槃即是无常何以故法若常者則不可得猶如虛空作有得者世尊如世間物本无今有名為无常道亦如是道若可得則名无常法若常者无得无生猶如佛性无得无生世尊大道者非色

※

只如是道若可得則名无常法若常者无得无生猶如佛性无得无生世尊大道者非色非不色不長不短非高非下非生非滅非赤非白非青非黃非有非无云何如來說言可得菩提涅槃只復如是佛言如是如是善男子道有二種一者常二者无常菩提之相亦有二種一者常二者无常涅槃亦亦道道者名為无常聲聞緣覺所有菩提名為无常菩薩諸佛所有菩提名之為常外解脫者名為无常內解脫者名為常善男子道與菩提及以涅槃悉名為常一切衆生常為无量煩惱所覆无慧眼故不能得見而諸衆生為欲見故補戒定慧以補行故見道菩提及以涅槃是名菩薩得道菩提及涅槃也道之性相實不生滅以是義故不可捉持善男子道者雖无色像可見稱量可知而實有用善男子如衆生心雖非是色非長非短非麁非細非縛非解非是見法而只是有以是義故我為須達說言長者心為城主長者若不滅心則不滅身口若滅心者則滅身口以不善滅是身口故令諸衆生到三惡趣滅身口者則令衆生得人天涅槃得名真實其不得者名不真實善男子道與菩提及以涅槃只復如是只有只常如是无者

所有菩提名為无常菩薩諸佛所有菩提名之為常外解脫者名為无常內解脫者名為常善男子道與菩提及以涅槃悉名為常一切衆生常為无量煩惱所覆无慧眼故不能得見而諸衆生為欲見故補戒定慧以補行故見道菩提及以涅槃是名菩薩得道菩提及涅槃也道之性相實不生滅以是義故不可捉持善男子道者雖无色像可見稱量可知而實有用善男子如衆生心雖非是色非長非短非麁非細非縛非解非是見法而只是有以是義故我為須達說言長者心為城主長者若不滅心則不滅身口若滅心者則滅身口以不善滅是身口故令諸衆生到三惡趣滅身口者則令衆生得人天涅槃得名真實其不得者名不真實善男子道與菩提及以涅槃只復如是只有只常如是无者見牛雖不見牛之非虛妄如見牛角便言見牛雖不見水只非虛妄如見華葉便言見根雖不見根只非虛妄如人遠見櫛間牛角便言見牛雖不見牛之非虛妄如見牛角便言

言見欲雖不見欲已非虛妄如見樹生葉便
言見水雖不見水亦非虛妄又如見雲便言
見雨雖不見雨亦非虛妄如見身業及口
業便言見心雖不見心亦非虛妄是名相貌
見云何了了見如眼見色善男子如人眼根
清淨不壞自觀掌中阿摩勒果菩薩摩訶薩
了了見道菩提涅槃亦復如是雖如是見初
凡見想善男子以是因緣我於往昔告舍利
弗一切世間若有沙門若婆羅門若天若魔
若梵若人之所不知不見不覺唯有如來悉
知見覺及諸菩薩亦復如是舍利弗若諸世
間所知見覺我與菩薩亦知見覺世間衆生
之所不知不見不覺亦不自知不知見覺世
間衆生所知見覺便自說言我知見覺舍利
弗如來一切悉知見覺亦不自言我知見覺
一切菩薩亦復如是何以故若使如來作知
見覺相當知是則非佛世尊名為凡夫告菩
薩亦令迦葉菩薩言如佛世尊為舍利弗說世
間知者我亦得知世間不知我亦悉知其義
云何善男子一切世間不知不見不覺佛性
若有知見覺佛性者不名世間名為菩薩世

云何善男子一切世間不知不見不覺佛性
若有知見覺佛性者不名世間名為菩薩世
間之人亦復不知不見不覺十二部經十二
因緣四倒四諦三十七品阿耨多羅三藐三
菩提大般涅槃若知見覺者不名世間當名
菩薩善男子是名世間不知見覺云何世間
所知見覺所謂梵天自在天八解天性時微
塵法及非法是造化主世間終始斷常二見
說言初禪至非非想名為涅槃善男子是名
世間所知見覺菩薩摩訶薩於如是事亦知
見覺菩薩如是知見覺已若言不知不見不
覺是為虛妄虛妄之法則為是罪以是罪故
墮於地獄善男子若男若女若沙門若婆羅
門說言无道菩提涅槃當知是輩名一闡提
魔之眷屬名為謗法如是謗法名謗諸佛如
是之人不名世間不名非世間余時迦葉問
是事已即以偈頌而讚嘆佛

大慈悲衆生　故令我歸依　善拔衆毒箭　故稱大醫王
世醫所療治　雖差還復生　如來所治者　畢竟不復發
世尊甘露藥　以施諸衆生　衆生既服已　不死亦不生
如來令為我　演說大涅槃　衆生聞秘藏　即得不生滅
迦葉菩薩說　是偈已即白佛言世尊如佛所
說一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者
若使菩薩是世間者不得說言世間不知不

說一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者
若使菩薩是世間者不得說言世間不知不
見不覺是菩薩能知見覺若非世間有何異
相佛言善男子言菩薩者只是世間只非世
間不知見覺者名為世間知見覺者不名世
間汝言有何異者我今當說善男子若善男
女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨多
羅三藐三菩提心者是則名為世間菩薩一
切世間不知見覺如是菩薩只同世間不知
見覺菩薩聞是涅槃經已知有世間不知見
覺應是菩薩所知見覺知是事已即自思惟
我當云何方便循習得知見覺復復念言唯
當深心循持淨戒善男子菩薩尒時以是因
緣於未來世在在生處戒常清淨善男子菩
薩摩訶薩以淨戒故在在生處常无憍慢即
見我同緣不說言如來畢竟入於涅槃是名
菩薩循持淨戒戒既清淨次循禪定以循定
故在在生處正念不忘所謂一切衆生悉有
佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切菩
薩要住方等大涅槃經悉見佛性如是等事
憶而不忘因循定故得十一空是名菩薩循
清淨定戒定已復次循淨慧以循慧故初不
計著身中有我我中有身是身是我非身非
我是名菩薩循習淨慧以循慧故所受持戒
牢固不動善男子譬如須彌不為四風之所
傾動菩薩摩訶薩亦復如是不為四倒之所
傾動善男子菩薩尒時自知見覺所受持戒
无有傾動是名菩薩所知見覺非世間也善
男子菩薩見所持戒牢固不動心无悔恨无
悔恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂得悅
樂故心則安隱心安隱故得无動定得无動
定故得實知見實知見故厭離生死厭離生
死故便得解脫得解脫故明見佛性是名菩
薩所知見覺非世間也善男子是名世間不
知見覺而是菩薩所知見覺迦葉復言云何
菩薩循持淨戒心无悔恨乃至明了見於佛
性佛言善男子世間戒者不名清淨何以故
世間戒者為於有故性不定故非畢竟故不
能廣為一切衆生以是義故名為不淨以不
淨故有悔恨心以悔恨故心无歡喜无歡喜
故則无恍樂无恍樂故則无安隱无安隱故
无不動定无不動定故无實知見无實知見
故則无厭離无厭離故則无解脫无解脫故
不見佛性不見佛性故終不能得大般涅槃
是名世間戒不清淨善男子菩薩摩訶薩清
淨戒者戒非戒故非為有故定畢竟故為衆
生故是名菩薩戒清淨也善男子菩薩摩訶

淨戒者戒非戒故非為有故定畢竟故為衆
生故是名菩薩戒清淨也善男子菩薩摩訶
薩於淨戒中雖不欲生見悔恨心无悔恨心
自然而生善男子譬如有人執持明鏡不期
見面面像自現亦如農夫種之良田不期生
牙而牙自生亦如燃燈不期滅闇而闇自滅
善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒无悔恨心自
然而生亦復如是以淨戒故心得歡喜善男
子如端正人自見面貌心生歡喜持淨戒者
亦復如是善男子破戒之人見戒不淨心不
歡喜如形殘者自見面貌不生喜悅破戒之
人亦復如是善男子譬如牧牛有二女人一
持酪瓶一持漿瓶俱共生城而欲賣之於路
聊跌二瓶俱破一則歡喜一則悲惱持戒破
戒亦復如是持淨戒者心則歡喜心歡喜故
則便思惟諸佛如來於涅槃中說有能持清
淨戒者則得涅槃我今稱習如是淨戒亦應
得之以是因緣心則悅樂迦葉復言喜之與
樂有何差別善男子菩薩摩訶薩不作惡時
名為歡喜心淨持戒名之為樂善男子菩薩
摩訶薩觀於生死則名為喜見大涅槃名之
為樂下名為喜上名為樂離世共法名之為
喜得不共法名之為樂以戒淨故身體輕柔
口无麁過菩薩命時若見若聞若嗅若嘗若

喜得不共法名之為樂以戒淨故身體輕柔
口无麁過菩薩命時若見若聞若嗅若嘗若
觸若知悉无諸惡以无惡故心得安隱以安
隱故則得靜定得靜定故得實知見實知見
故歡樂生无歡樂生故則得解脫得解脫
故得見佛性見佛性故得大涅槃是名菩薩
清淨持戒非世間戒何以故善男子菩薩摩
訶薩所受淨戒五法佐助云何為五一信二
慙三愧四善知識五宗敬戒離五蓋故所見
清淨離五見故心无疑回離五疑故一者疑
佛二者疑法三者疑僧四者疑戒五者疑不
放逸菩薩命時即得五根所謂信念精進定
慧得五根故得五種涅槃謂色解脫乃至識
解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善男子
是名世間之所不知不見不覺而是菩薩所
知見覺善男子若我弟子受持讀誦書寫演
說大涅槃經有破戒者有人呵責輕賤毀辱
而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云
何今汝毀所受戒若人受持是涅槃經毀禁
戒者當知是經為无威力若无威力雖復讀
誦為无利益緣是輕毀涅槃經故復命无量
无邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒者則
是衆生悉知識也非我弟子是魔眷屬如是
之人我亦不聽受持是典寧使不受不持不

故得見佛性見佛性故得大涅槃是名菩薩
清淨持戒非世間戒何以故善男子菩薩摩
訶薩所受淨戒五法佐助云何為五一信二
慙三愧四善知識五宗敬戒都五蓋故所見
清淨離五見故心无疑悔離五疑故一者疑
佛二者疑法三者疑僧四者疑戒五者疑不
放逸菩薩尒時即得五根所謂信念精進定
慧得五根故得五種涅槃謂色解脫乃至識
解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善男子
是名世間之所不知不見不覺而是菩薩所
知見覺善男子若我弟子受持讀誦書寫演
說大涅槃經有破戒者有人呵責輕賤毀辱
而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云
何令汝毀所受戒若人受持是涅槃經毀禁
戒者當知是經為无威力若无威力雖復讀
誦為无利益緣是輕毀涅槃經故復令无量
无邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒者則
是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬如是
之人我亦不聽受持是典寧使不受不持不
讀誦書寫演說涅槃經者當正身心慎无
戲輕躁舉動身為戲心為輕動求有之
心名為輕動身造諸業名為戲若我弟子

※循不以毀戒受持循習善男子若我弟子受

除音聲令得淨潔明白如二師子為衆生演說
二師既白解脫演為衆生說解脫法白度无
邊生死大河演令衆生皆悉得度白得无畏
演教衆生令无怖畏白既涅槃演為衆生演
大涅槃是故号佛為无上師天者名盡无上尊長
夜摩是故名天又演天者名无愁憂常受快
樂是故名天又演天者名為燈明能破黑闇
即為大明是故名天亦以能破暴黑闇得
於善業即生天上是故名天又演天者名吉祥
祥故得名為天又演天者名日日有光明故
名日為天以是義故名為天也人者名日能
多思議又演人者身口柔濡又演人者名為
惱惱又演人者能破惱惱善男子諸佛雖為
一切衆生无上大師然經中說為天人師何
以故善男子諸衆生中唯天與人能發阿耨
多羅三藐三菩提心能修十善業道能得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支
佛道得阿耨多羅三藐三菩提是故号佛為
天人師云何為佛佛者名覺既自覺悟復能
覺他善男子譬如有人覺知有賊賊无能為
善男子如是能覺一切无量煩惱既覺了已
令諸煩惱无所能為是故名佛以是覺故名
生不老不病不死是故名佛婆伽婆伽婆名

菩薩摩訶薩能覺一切无量煩惱既覺了已
今說煩惱无所能為是故名佛以是覺故不
生不老不病不死是故名佛婆伽婆伽婆伽名
破婆名煩惱能破煩惱故名婆伽婆又能成
就諸善法故又能善解諸法義故有大功德
无能壞故有大名聞遍十方故又能種種大
慈悲故又於无量阿僧祇劫味世樂故善男
子若男若女能如是念佛者若行若住若坐
若臥若晝若夜若明若闇常得不離見佛世
尊善男子何故名為如來應正遍知乃至婆
伽婆佛有如是无量功德大名稱也善男子
若菩薩摩訶薩於諸无量阿僧祇劫恭敬供
養如上諸師上坐長老於无量劫常為衆生
佛行布施點持禁戒聞集忍辱修行精進禪
定智慧大慈大悲大喜大捨是故今得三十
二相八十種好金剛之身又復菩薩於諸无
量阿僧祇劫稱集信念進定慧施於諸師長
恭敬供養常為法利不為食利菩薩若持十
二部經若讀若誦常為衆生令得離脫安隱
快樂終不自為何以故菩薩常稱出聞世心
及出家心无為之心无諂誑心无殑澁心无
繫縛心无承著心无覆蓋心无无記心无生
死心无疑悔心无貪欲心无瞋恚无愚癡
心无憍慢心无穢濁心无煩惱心无苦心无

惡慧終不自為何以故菩薩常稱出聞世心
及出家心无為之心无諂誑心无殑澁心无
繫縛心无承著心无覆蓋心无无記心无生
死心无疑悔心无貪欲心无瞋恚无愚癡
心无憍慢心无穢濁心无煩惱心无苦心无
無心廣大心廣空心无心无无心調心不護
心无覆蔽心无世聞心常定心常稱心常解
脫心无穢心无穢心善穢心无諂心無諂心
不住心自在心无漏心第一義心不退心无
常心正直心无諂曲心純善心无名字心无邪
心无色无心无聲聞心无緣覺心善知心罪
知心生罪知心住罪知心自在罪知心是故
今得十力四无所畏大悲三念處常樂我淨
是故得稱如來乃至婆伽婆是名菩薩摩訶
薩念佛云何菩薩摩訶薩念法善男子菩薩
摩訶薩思惟諸佛所可說法軍妙寶上因是
法故能令衆生得現在果唯此正法无有時
節法眼所見非實眼見然不可以譬喻為比
不生不出不住不滅不始不終无為无數无
合宅者為作合者无歸作歸无明作明未到
彼岸令到彼岸為无香處作无尋香不可見
見不動不轉不長不短永斷諸結即安隱樂
畢竟微妙非色斷色即亦是色乃至非識斷
識即亦是識非業斷業非結斷結非物斷物
即亦是物非罪斷罪即亦是罪非有斷有即

謂佛亦是謂非業斷業非結斷非物斷物
佛亦是物非異斷異佛亦是異非有斷有佛
※亦是有非斷入佛亦是入非因斷因佛亦
是因非果斷果佛亦是果非虛非實斷一切
實佛亦是實非生非滅永斷生滅佛亦是滅
非相非非相斷一切相佛亦是相非教非不
教佛亦是師非怖非安斷一切怖佛亦是安
非忍不非忍永斷不忍佛亦是忍非凶非不
凶斷一切凶佛亦是凶一切法頂悉能永斷
一切煩惱清淨无相永脫諸相无量衆生畢
竟住處能滅一切生死燋火乃是諸佛所趣
居處常不變易是菩薩念法方何念僧諸
佛聖僧如法而住受四直法隨順行不可
觀見不可起持不可破壞无能燒害不可思
議一切衆生見起福田雖為福田无所受承
清淨无穢无漏无為廣普无邊其心調柔平
等无二无有燒濁常不變易是名念僧云何
念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不雜雖
无形色而可護持雖无爭對善病方便可得
見是无有過咎諸佛菩薩之所讚嘆是大方
等大涅槃因善男子譬如大地能荷負一切
草木大海及汝宅刀劍橋梁良醫妙藥何伽
陀藥如意寶珠脚是眼目父母菩薩无能劫
盜不可燒害火不能燒水不能溺大山崩摧
諸佛菩薩妙寶眼睫若住是戒得淨他淨果

盜不可燒害火不能燒水不能溺大山崩摧
諸佛菩薩妙寶眼睫若住是戒得淨他淨果
※我亦有八智我不滅何以故若戒得是淨他
淨果不能廣度一切衆生若住是戒則得阿
耨多羅三藐三菩提我亦有八是我所說何
以故若得阿耨多羅三藐三菩提當為衆生
廣說法要如佉陵頻是名菩薩摩訶薩念戒
云何念施菩薩摩訶薩淨觀此施乃是阿耨
多羅三藐三菩提因諸佛菩薩觀近捕集如
是布施我亦如是觀近捕集若不布施不能
莊嚴四部之衆施雖不能畢竟斷結而能除
滅現在煩惱以施因緣故常為十方无量无
邊恒河沙等世界衆生之所稱嘆菩薩摩訶
薩施衆生食則施其命以是果報得佛之時
常不變易以施樂故成佛之時則得安樂菩
薩施時如法求財不侵彼施是故成佛得清
淨涅槃菩薩施時令諸衆生不求而得是故
成佛得自在施因緣令他得力是故成
佛復得十力以施因緣令他得諸是故成佛
得四无畏諸佛菩薩捕集是施為涅槃因我
亦如是捕集布施為涅槃因廣說如雜華中
云何念天有四天王乘乃至非想非非想乘
若有信心得四乘處我亦有八若成多聞
布施智慧得四天王處乃至非想非非想
我亦有八皆非我欲何以故四天王乘乃至

若有信心得四天慶我亦有八若或多聞
作祇智慧得四天王慶乃至非想非想非慶
我亦有八無非我所何以祇四天王慶乃至

※非想非非想慶皆是无常以无常故生苦苦
苦以是義故非我所欲辟如幻化誑於愚夫
智慧之人所不或著如幻化者即是四天王
慶乃至非想非非想慶愚者即是一切凡夫
我則不同凡夫愚人我曾聞有第一義天謂
諸佛菩薩常不變易以常住故不生不老不
病不死我為衆生精進求於第一義天何以
故第一義天能令衆生漸漸增長如尊樹
若我有信乃至有慧則能得是第一義天
當為衆生廣八別說第一義天是
名菩薩摩訶薩令天善男子是名菩薩非世
間也是為世間不知覺知是菩薩所知見
覺善男子若我弟子謂受持讀誦書寫演說
十二部經及以受持讀誦書寫演說解說大
涅槃經等无差別者是義不然何以故善男
子大涅槃者即是一切諸佛世尊甚深秘藏
以是諸佛甚深秘藏是則為勝善男子以是
義故大涅槃經甚奇甚特不可思議如葉菩
薩白佛言世尊我亦知是大涅槃經甚奇甚
特不可思議佛法衆僧不可思議菩薩菩提
大涅槃經亦不可思議世尊以何義故復言
菩薩不可思議善男子菩薩摩訶薩无有教

特不可思議佛法衆僧不可思議菩薩菩提
大涅槃經亦不可思議世尊以何義故復言
菩薩不可思議善男子菩薩摩訶薩无有教

※者如能自發菩提之心既發心已聖行精進
心徹大火燒身首終不求救捨余法心何
以故菩薩摩訶薩常自思惟我於无量阿僧
祇劫或在地獄餓鬼畜生人中天上為諸結
火之所燒如物不曾得一法之法法之法者
耳是阿耨多羅三藐三菩提若我為於
阿耨多羅三藐三菩提終不護惜身心
與令我為阿耨多羅三藐三菩提皆悉捨
猶如敗廢終不放捨聖行精進也何以故精進
之心即是阿耨多羅三藐三菩提因善男子
如是菩薩未見阿耨多羅三藐三菩提乃能
如是不惜身命況復見已是故菩薩不可思
議又復不可思議菩薩摩訶薩所見生死无
量過患非是聲聞緣覺所及難知生死无量
過患為衆生故於中受苦不生厭離是故復
名不可思議菩薩摩訶薩為衆生故捨於地
獄受諸苦惱如三禪樂是故復名不可思議
善男子譬如長者其家先有長者見已從舍
而出諸子在後未脫火難長者念特之知火
害為諸子故還被救不顧其難菩薩摩訶
薩亦復如是雖知生死多諸過患為衆生故
處之不厭是故復名不可思議善男子无量

應亦復如是雖知生死中多諸過患心不退
怯之不能是故復名不可思議善男子无量

※ 衆生發菩提心見生死中多諸過患心不退
沒或為聲聞或為緣覺若有菩薩聞是經者
終不退失菩提之心即為聲聞辟支佛也如
是菩薩雖復未階初地即心堅固无有
退沒是故復名不可思議善男子若有人言
我能度大海之水如是之言可思議不世
尊如是之言或不可思議或不可思議何以故
若人度者則不可思議何謂羅度則可思議
善男子我亦不說阿耨羅也亦說人身世尊
人中亦有可思議者不可思議者世尊人亦
二種一者聖人二者凡夫凡夫之人則不可
議聖人則不可議善男子我說凡夫不
說聖人世尊若凡夫人實不可思議善男子
凡夫之人實不能度大海水也如是菩薩實
能度於生死大海是故復名不可思議善男
子若有人能以纖根毛懸須彌山可思議不
不也世尊善男子菩薩摩訶薩於一念頃悉
能稱量一切生死是故復名不可思議善男
子菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫常觀生
死无常无我无樂无淨而為衆生分別演說
常樂我淨雖如是說然非邪見是故復名不
思議善男子如人入水水不能溺入大猛火

復名不可思議如是說然非邪見是故復名不可
思議善男子如人入水水不能溺入大猛火

※ 火不能燒如是之事不可思議菩薩摩訶薩
亦復如是雖處生死不為生死之所燒害是
故復名不可思議善男子人有三品謂上中
下下品之人初入胎時作是念言我今處府
衆穢臭處如死屍聞衆穢臭中入黑闇處初
出胎時復作是念我今出廁出衆穢處乃至
出於大黑闇處中品之人作是念言我今入
於衆樹林中清淨河中房屋舍宅出時亦念
上品之人作是念言我衆殿堂柱華林閻浮
馬乘象乘步涉高山出時亦念菩薩摩訶薩初
入胎時自知入胎住時知住出時知出終不
生於貪瞋之心即未得階初住地也是故復
名不可思議善男子何謂多羅三藐三菩提
實不可以譬喻為比善男子心亦可以方
喻為比即皆可說菩薩摩訶薩无有師諸要
學之處即能得於阿耨多羅三藐三菩提得
是法已心无懈怠常為衆生即演說之是故
復名不可思議善男子菩薩摩訶薩有身遠
離非口有口遠離非身有非身口即亦遠離
身遠離者謂離婬欲是名身遠離非口口
遠離者謂離妄語兩舌惡口无義之語是名
口遠離非身非口是遠離者 亦謂遠離

[illegible]

會城晴悉耶見善男子是名非身非口即是
遠離善男子菩薩摩訶薩不見一法是身是
業及以離主但亦有離是故名不可思議
口亦如是善男子從身離身從口離口從慧
離慧非身非口善男子實有此慧然不能令
菩薩遠離何以故善男子无有一法能壞能
作有為法性異生異滅是故此慧不能遠離
善男子慧不能破大不能燒水不能爛風不
能動地不能持生不能生老不能老住不能
住壞不能壞貪不能貪瞋不能瞋癡不能癡
以有為性異生異滅故菩薩摩訶薩終不生
念我以此慧破諸煩惱如如智說言我破煩惱
雖作是說非是虛妄是故名不可思議如
葉菩言世尊我今始知菩薩摩訶薩不可思
議佛法衆僧大涅槃經及受持者菩提涅槃
不可思議世尊无上佛法當久住幾時即
滅善男子若大涅槃經乃至有是五行所謂
聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟子有能
受持讀誦書寫演說其義為諸衆生之所恭
敬尊重讚嘆種種供養當知今時佛法未滅
善男子若大涅槃經乃至流布當今之時我
諸弟子多犯禁戒造作衆惡不能敬信如是
經典以不信故不能受持讀誦書寫解說其
義不為衆人之所恭敬乃至供養見受持者

經典以不信故不能受持讀誦書寫解說其
義不為衆人之所恭敬乃至供養見受持者
迦葉菩薩復白佛言世尊我親從佛受如是
義迦葉佛法住世七日然後滅盡世尊如來
如來有是經不如其有者云何言滅如其无
者云何言入涅槃經是諸如來秘密之藏
佛言善男子我先說言唯有文殊乃解是義
今當重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二
種法一者世法二者第一義法世法可滅第
一義法則不滅壞復有二種一者无常无常
无我无淨二者常樂我淨无常无樂无我无
淨則有壞滅常樂我淨則无壞滅復有二種
一者二乘所持二者菩薩所持二乘所持則
有壞滅菩薩所持則无壞滅復有二種一者
水二者內水法者則有壞滅內法者則无壞
滅復有二種一者有為二者无為有為之法
則有壞滅无為之法无有壞滅復有二種一
者可得二不可得可得之法則有壞滅不可
得者无有壞滅復有二種一者共法二者不
共共法壞滅不共之法无有壞滅復有二種
一者人中二者天中人中壞滅天无壞滅復
有二種一者十一部經二者方等經十一部

一者人中二者天中人中壞滅天无壞滅為
有二種一者十一部經二者方等經十一部
※經則有壞滅方等經無有壞滅善男子看
我弟子受持讀誦書寫解說方等經典恭敬
供養尊重讚嘆當知今時佛法不滅善男子
如向所聞迦葉如來有是經不善男子大涅
槃經悉是一切諸佛秘藏何以故諸佛雖有
十一部經不說佛性不說如來常樂我淨諸
佛世尊不畢竟涅槃是故此經名為如來秘
密之藏十一部經所不說故故名為藏如人
七寶不出水用名之為藏善男子是人所以
藏積此物為未來事故何等未來事所謂繫
貴賊來侵國恒遇惡王為用財命道路忽難
財雖得時乃富出用善男子諸佛如來秘密
之藏亦復如是為未來世諸惡比丘畜不淨
物為四衆說如來畢竟入於涅槃諸佛興
不教佛性如是等惡現於世時如來為欲滅
是諸惡令得遠離邪命利養如來則為演說
是經若是經典秘密之藏滅不現時當知今
時佛法則(病)當滅善男子大涅槃經亦復不變易云
何雖言迦葉佛時有是經不善男子迦葉佛
時亦有衆生貪欲微薄智慧薄少諸菩薩輩

訶薩等調柔易化大有威德持不毒如人
鳥王世界清淨一切衆生悉知如來終不畢
竟入於涅槃常住不變唯有是典不洹滿說

※善男子今世衆生多諸怪惡愚癡無有
智慧多諸疑網信根不立世界不淨一切衆
生咸謂如來无常遷變畢竟入於般涅槃
是故如來演說是典善男子迦葉佛法實亦
不滅何以故常不變故善男子若有衆生我
見无我无我見我常見无常无常見常樂見
无樂无樂見樂淨見不淨不淨見淨不滅見
滅滅見不滅罪見非罪非罪見罪輕罪見重
重罪見輕乘見非乘非乘見乘道見非道非
道見道實是菩提見非菩提非菩提說見
菩提皆見非皆集見非集滅見非滅實見非
實實是世諦見第一義諦第一義諦見是世
諦歸見非歸非歸見歸以貪佛語名為魔語
實是魔語以為佛語如是之時諸佛乃說大
涅槃經善男子寧說蚊噆盡大海底不可說
言如來法滅寧言以素繫縛猛風不可說言
如來法滅寧說口吹須彌散壞不可說言如
來法滅寧言使地羅大中生蓮華不可說言
如來法滅寧言阿伽陀藥如為毒藥不可說
言如來法滅寧言月可令趣日可令冷不可
說言如來法滅寧言四大各捨已性不可說

書如來法滅寧言月可令經日可令冷不可
說言如來法滅寧言四大各捨已性不可說
言如來法滅善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已未有弟子解甚深義汝佛世
尊便涅槃者當知是法不久住世復次善男
子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有
諸弟子解甚深義汝佛雖涅槃當知是法久住
於世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三
藐三菩提已雖有弟子解甚深義无有篤信
白衣檀越教重佛法佛便涅槃當知是法不
久住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義多有篤
信白衣檀越教重佛法佛雖涅槃當知佛法
久住於世復次善男子若佛出初得阿耨多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義雖有
篤信白衣檀越教重佛法而諸弟子演說經
法貪為利養不為涅槃佛滅度當知是法
不久住世復次善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有
篤信白衣檀越教重佛法彼諸弟子色不淨
說不貪利養為求涅槃佛雖滅度當知是法
久住於世復次善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義復有
篤信白衣檀越教重佛法而諸弟子多起諍

篤信白衣檀越教重佛法而諸弟子多起諍
訟互相非是佛復涅槃當知是法不久住世
復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三
菩提已有諸弟子解甚深義復有篤信白衣
檀越教重佛法彼諸弟子循和敬法不相是
非互相尊重佛雖涅槃當知是法久住不滅復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀
越教重佛法彼諸弟子為大涅槃而演說法
互相恭敬不起諍訟當一切不淨之物滿
四衢諸言我得須陀洹果乃至阿羅漢果佛復
涅槃當知是法不久住世復次善男子若佛
初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子
解甚深義復有篤信白衣檀越教重佛法彼
諸弟子為大涅槃演說經典善循和敬互相
尊重不畜一切不淨之物而不自言得須陀
洹乃至得阿羅漢彼佛世尊雖滅度當知
是法久住於世復次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至不畜
不淨之物又不自言得須陀洹至阿羅漢各
執所見雜雜異說而作是言長老諸佛所制
四重之法乃至七滅諍法為衆生故我度我
聞十二部經亦復如是何以故佛知國土時
節各異衆生不同利鈍差別是故如來或處

聞十二部經亦復如是何以故佛知國土時
節各異衆生不同利鈍差別是故如來或應
為病應乳無病聽服冷病則應如來亦令觀
諸衆生煩惱根亦聞亦應長者我觀從佛聞
如是義唯我知義汝不能知唯我解佛汝不
能解我知諸經汝不能知如佛滅當知是
法不久住世復次善男子若佛初出涅槃多羅
三藐三菩提有諸弟子乃至不言我得須陀
洹果至阿羅漢亦不說言諸佛世尊為衆生
故或應或聞長者我觀從佛聞如是義如是
法如是律長者當依如來十二部經此義若
是我當受持如其非者我當棄捨依佛世尊
雖復涅槃當知是法久住於世善男子我法
滅時有諸弟子或說有神或說神空或說有
中陰或說无中陰或說有三世或說無三世
或說有三乘或說无三乘或言一切有或言
一切无或言衆生有始有終或言衆生无始
无終或言十二因緣是為法或言因緣是
見為法或言如來有病苦行或言如來无病
苦行或言如來不聽比丘食十種肉何等為
十人血象馬牛狗師子豺狼狐猫其餘悉聽
聽或言一切不聽或比丘不住五事何等
為五不畜生口刀油蜜酥胡麻油其餘悉聽

或言不聽入三種舍何等為五屠兒婬女酒
家王宮衢陌羅舍餘舍悉聽或言不聽憍奢
耶衣餘一切聽或言如來聽制比丘畜衣食
臥具其實各直十万兩金或言不聽或言涅
槃常樂我淨或言涅槃直是斷盡更无別法
名為涅槃譬如纖鏉名之為衣衣既壞已名
之為衣實无別法名无衣也涅槃之體亦復
如是善男子當今之時我諸弟子西域者少
耶說者多愛西法少愛耶法多愛佛語少愛
魔語多善男子今時拘睒彌國有二弟子一
是羅漢二者破戒破戒徒衆犯有五百羅漢
徒衆其數一百破戒者說如來畢竟入於涅
槃我親從佛聞如是畢竟入於涅槃常樂
我淨或言羅漢犯四重禁是義不
然何以故須陀洹人尚不犯禁況阿羅漢若
長者言我是羅漢阿羅漢者終不生想我淨
羅漢阿羅者唯說善法不說不善長者所
說純是非法若有淨見十二部經之知長者
非阿羅漢善男子今時破戒比丘徒衆中共

羅漢何羅者唯說善法不說不善長老師
說純是非法若有淨見十二部經之知長老
非何羅漢善男子今時破戒比丘徒衆非共
※新是何羅漢命善男子是時魔王回是二衆
惡之心惡共言是六百比丘今時色夫各
共說言爲我佛法於是滅盡仰我正法言不
滅也今時其國有十万諸大菩薩善持我
法云何當言我法滅也當于今時閻浮提內
无一比丘爲第子今時汝何悉以大火焚
燒一切所有經典其中或有遺餘在者諸婆
羅門昂共偷取賣換捨安置已典以是義
故諸小菩薩佛未出時寧共信受婆羅門語
諸婆羅門雖作是說我有眼我仰諸外道負
責死也諸外道等雖復說言有專我淨仰責
不解我聚淨義直以佛法一字二字一句二
句諸言我與有如是義今時拘尸那城娑羅
雙樹間无量无邊阿僧祇衆聞是語已悉共
唱言世間虛空世間虛空迦葉菩薩告諸大
衆汝等且莫憂愁啼哭世間不空如來常住
无有變易法佛亦今今時大衆聞是語已啼
哭昂心悉數阿耨多羅三藐三菩提心今時
王舍大城阿闍世王其性粹惡專行殺勸更
口四惡貪毒暴癡其心燋燥唯見現在不見
未來純以惡人而爲眷屬舍看現世久殺聚
故父王无辜棒加逆言因言父已心生悔熱

口四惡貪毒暴癡其心燋燥唯見現在不見
未來純以惡人而爲眷屬舍看現世久殺聚
故父王无辜棒加逆言因言父已心生悔熱
※身諸瓔珞伏藏不所心悔熱故遍體生創其
創臭穢不可附近尋自念言我今此身已受
革衆地獄果報將近不遠今時其世尊提
希以種種藥而爲拂之其創遂增无有除損
王昂白世如是創者從心而生非四大起若
言衆生有能治者无有是處時有大臣名曰
月稱注至王所在一面立白言大王何故憂
悴翔容不悅爲身痛也爲心痛乎王答臣言
我今身心豈得不痛我父无辜棒加逆言我
從智者曾聞是義世有五人不脫地獄謂五
逆罪我今已有无量无邊阿僧祇罪云何身
心而得不痛父无良醫治我身心臣言大王
莫大愁苦昂說偈言
若常愁苦　愁遂增長　如人毒眠　眠則濃多
貪婬嗜酒　亦復如是
如王所言世有五人不脫地獄誰汝見之來
詣王也言地獄者昂是世間多智所說如王
所言世无良醫治心身者今有大師名富蘭
那一切知見得自在之罪意悔集清淨梵行
常爲无量无邊衆生演說无上涅槃之道爲
諸弟子說如是法无有黑業无黑業報无有
白業无白業報无黑白業無黑白業報无有
上業以下業是師今在王舍城中唯願大

說弟子說如是法无有黑業无黑業報无有
白業无白業報无黑白業報无有
業及以下業是師今在王舍城中唯有大
王屈尊法派可令是師療治身心時王答言
審能如是除滅我罪我當歸依復有一医名
曰耆婆得法王所作是言大王何故但說
嗅味身口乳嗅香聲滋細猶如怪人見大怒
瞋顏色變判將何所苦為身痛也為心痛乎
王即答言我今身心云何不痛我之痛者无
有慈悲愍念親愛親近調適調適惡
人之言心法之王撥如蓮言我昔曾聞婆人
說偈
若捨父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業
如是果報　在何等處
以是事故令我心怖生大苦惱无有良醫即
人見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國土雖亡是逆罪无有罪如迦迦羅夷
要壞世腦然後乃生生法如是雖破世身實
无有罪驚懼任等亦復如是治國之法法應
如是雖殺父兄亦无有罪出家法者乃至受
蟻螫亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常愁惱　愁羸增長　如人意眠　眠則涎多
貪婪嗜酒　心濁如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名

*上業及以下業是師今在王舍城中唯有大
王屈尊法派可令是師療治身心時王答言
審能如是除滅我罪我當歸依復有一医名
曰耆婆得法王所作是言大王何故但說
嗅味身口乳嗅香聲滋細猶如怪人見大怒
瞋顏色變判將何所苦為身痛也為心痛乎
王即答言我今身心云何不痛我之痛者无
有慈悲愍念親愛親近調適調適惡
人之言心法之王撥如蓮言我昔曾聞婆人
說偈
若捨父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業
如是果報　在何等處
以是事故令我心怖生大苦惱无有良醫即
人見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國土雖亡是逆罪无有罪如迦迦羅夷
要壞世腦然後乃生生法如是雖破世身實
无有罪驚懼任等亦復如是治國之法法應
如是雖殺父兄亦无有罪出家法者乃至受
蟻螫亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常愁惱　愁羸增長　如人意眠　眠則涎多
貪婪嗜酒　心濁如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
曰耆婆得法王所作是言大王何故但說
嗅味身口乳嗅香聲滋細猶如怪人見大怒
瞋顏色變判將何所苦為身痛也為心痛乎
王即答言我今身心云何不痛我之痛者无
有慈悲愍念親愛親近調適調適惡
人之言心法之王撥如蓮言我昔曾聞婆人
說偈
若捨父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業
如是果報　在何等處
以是事故令我心怖生大苦惱无有良醫即
人見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國土雖亡是逆罪无有罪如迦迦羅夷
要壞世腦然後乃生生法如是雖破世身實
无有罪驚懼任等亦復如是治國之法法應
如是雖殺父兄亦无有罪出家法者乃至受
蟻螫亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常愁惱　愁羸增長　如人意眠　眠則涎多
貪婪嗜酒　心濁如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名

*水伽梨拘舍離子一切知見憐愍衆生猶如
赤子已離煩惱能救衆生三業利箭一切衆
生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺
如是大師常為弟子說如是法一切衆生身
有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是
七法非化非作不可壞害如伊師迦草無作
不動如須彌山不捨不作猶如乳酪各不詐
說若苦若樂若善不善投之利刃无所傷害
何以故七分空中无所尋故命亦无害何以
故无有害者及殺者故无作无受无說无聽
无有念者及以教者常說是法能令衆生滅
除一切无量重罪是師今在王舍大城唯願大
王往至其所王若見者衆罪消滅時王答言審
能如是除滅我罪我當歸依

大般涅槃經卷第十八

解者名為諸佛世尊是知五陰故名
又世間者名為五欲解名不著不
名世間解又世間者東方无量
一切併聞緣覺不知不見不解諸佛悉知悉
見悉解南西北方四維上下亦復如是是故
号佛為世間解又世間者一切凡夫解者知
諸凡夫善惡因果非是併聞緣覺所知唯
佛能知是故号佛為世間解又世間者名曰
蓮華解名不汙善男子是名世間我蓮華者
即是如來不汙者如來不為世間八法之所
染汙是故号佛為世間解又世間解者諸佛
菩薩名世間解何以故諸佛菩薩見世間故
故名世間解善男子如因食得命名食為奉
諸佛菩薩亦復如是見世間故故名世間解
云何无上士上士者名之為斷无所斷者名
无上士諸佛世尊无有煩惱故无所斷是故
号佛為无上士又上士者名為淨說无上士者
无有諍訟如來无諍是故号佛為无上士又
上士者名語可壞无上士者語下可壞如來
所言一切衆生所不能壞是故号佛為无上
士又上士者名為上坐无上士者名无上坐

上士者名語可壞无上士者語下可壞如來
所言一切衆生所不能壞是故号佛為无上
士又上士者名為上坐无上士者名无上坐
三世諸佛更无過者是故号之為无上士上
者名新士者名故諸佛世尊體大涅槃无
新无故是故号佛為无上士云何調御丈夫
曰既丈夫復調丈夫善男子言如來者實非
丈夫非不丈夫因調丈夫故名如來為丈夫
也善男子一切男女若具四法則名丈夫何
等為四一善知識二能聽法三思惟義四如
說脩行善男子若男若女具是四法則名丈
夫善男子若有男子无此四法則不得名為
丈夫也何以故身雖丈夫行同畜生如來調
伏若男若女是故号佛調御丈夫復次善男
子如御馬者凡有四種一者觸毛二者觸皮
三者觸肉四者觸骨隨其所觸稱御者意如
來亦尒以四種法調伏衆生一為說生令受佛
語如觸其毛隨御者意二說生老便受佛
語如觸毛皮隨御者意三者說生及以老病
便受佛語如觸毛皮肉隨御者意四者說生
及老病死便受佛語如觸毛皮肉骨隨御者
意善男子御者調馬无有決定如來世尊調

及老病死便受佛語如鉢毛皮肉骨髓腦者
慈善男子御者調馬死有決定如來世尊調
伏衆生必定不虛是故名佛調御丈夫云何
天人師師有二種一者善教二者惡教諸佛
菩薩常以善法教諸衆生何等善法謂身
口意善諸佛菩薩教諸衆生作如是言善男
子汝當遠離身不善業何以故以身惡業是可遠
離得解脫故是故我以此法教汝若是惡業
不可遠離得解脫者終不教汝令遠離也若
諸衆生離惡業已墮三惡者无有是處以遠
離故成阿耨多羅三藐三菩提得大涅槃是
故諸佛菩薩常以此法教化衆生口意亦令
是故名佛爲无上師復次昔未得道今已
得之以所得道爲衆生說從本以來未備梵
行今已備竟以已所備爲衆生說自破无明
復爲衆生破壞无明自得淨目復爲衆生破
除盲冥令得淨眼自知二諦復爲衆生演說
二諦既自解脫復爲衆生說解脫法自度无
邊生死大河復令衆生皆悉得度自得无畏
復教衆生令得无畏自既涅槃復爲衆生演
大涅槃是故名佛爲无上師天者名晝天上
晝長夜捱是故名天又復天者名无愁惱常
受快樂是故名天又復天者名爲燈明能破
黑闇而爲大明是故名天亦以能破惡業黑闇

重長夜捱是故名天又復天者名无愁惱常
受快樂是故名天又復天者名爲燈明能破
黑闇而爲大明是故名天亦以能破惡業黑闇
得於善業而生天上是故名天又復天者名
吉以吉祥故得名爲天又復天者名日曰有
光明故名曰爲天以是義故名爲天也人者
名曰能多思義又復人者身口柔濡又復人
者名有憍慢又復人者能破憍慢善男子
諸佛雖爲一切衆生无上大師然經中說爲
天人師何以故善男子諸衆生中唯天與人
能發阿耨多羅三藐三菩提心能備十善業
道能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道得阿耨多羅三藐三菩提是故
号佛爲天人師云何爲佛佛者名覺既自覺
悟復能覺他善男子譬如有人覺知有賊
賊无能爲善薩摩訶薩能覺一切无量煩惱
既覺了已令諸煩惱无所能爲是故名佛以
是覺故不生不老不病不死是故名佛婆伽
婆者婆伽名破婆名煩惱能破煩惱故名婆
伽婆又能成就諸善法故又能善解諸法義
故有大功德无能勝故有大名聞遍十方故
又能種種大惠施故又於无量阿僧祇劫吐
女根故善男子若男若女能如是念佛者若

女根故善男子若男若女能如是念佛者若
行若住若坐若卧若晝若夜若明若闇常得
不離見佛世尊善男子何故名為如來應正
遍知乃至婆伽婆而有如是无量功德大名
稱耶善男子菩薩摩訶薩於昔无量阿僧祇
劫恭敬父母和上諸師上坐長老於无量劫常
為衆生而行布施堅持禁戒備習忍辱勤行
精進禪定智慧大慈大悲大喜大捨是故
令得世二相八十種好金剛之身又復菩薩
於昔无量阿僧祇劫備習信念進定慧根於
諸師長恭敬供養常為法利不為食利菩薩
若持十二部經若讀若誦常為衆生令得解
脫安隱快樂終不自為何以故善薩常備出
世間心及出家心无為之心无諍訟心无垢
穢心无繫縛心无邪著心无覆蓋心无无記
心无生死心无疑网心无貪欲心无瞋恚心
无愚癡心无憍慢心无濁穢心无煩惱心无苦
心无量心廣大心虛空心无心无心无心調心
不諂心无覆藏心无世間心常定心常備心
常解脫心无報心无獨心善顧心无語心柔
濡心不住心自在心无滿心第一義心不退
心无常心正直心无諂曲心純善心无多少
心无鄰心无凡夫心无聲聞心无緣覺心善
知心男知心生男知心住男知心自在男心
是故令得十力四无所畏大悲三念處常樂
我淨是故得稱如來乃至婆伽婆是名菩薩
摩訶薩念佛云何菩薩摩訶薩念法善男
子菩薩摩訶薩思惟諸佛所可說法甚妙甚上
因是法故能令衆生得現在果唯此正法无
有時節法眼所見非肉眼見然不可以譬喻
為比不生不出不住不滅不始不終无為无數
无舍定者為作舍定无歸作歸无明作明未
到彼岸令到彼岸為无香處作无导香不
可見見不動不轉不長不短永斷諸樂而安
隱樂畢竟微妙非色斷色而亦是色乃至非
識斷識而亦是識非業斷業非結斷結非物
斷物而亦是物非男斷男而亦是男非有斷
有而亦是有非入斷入而亦是入非因斷因而
亦是因非果斷果而亦是果非虛非實斷一
切實而亦是實非生非滅永斷生滅而亦是
滅非相非非相斷一切相而亦是相非教非不
教而亦是師非怖非安斷一切怖而亦是
安非悪非不悪永斷不悪而亦是悪非正

教而亦是師作怖作安斷一切怖而亦是
安作恩作不恩亦斷不恩而亦是恩作心
作不心斷一切心而亦是心一切法頂悉能
永斷一切煩惱清淨无相永脫諸相无量衆
生畢竟住處能滅一切生死熾火乃是諸佛
所逝居處常不變易是名菩薩念法云何
念僧諸佛聖僧如法而住受正直法隨順脩行
不可觀見不可捉持不可破壞无能燒害不
可思議一切衆生良祐福田雖為福田无所
受取清淨无穢无漏无為廣普无邊其心調
柔平等无二无有燒濁常不變易是名念僧
云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不
雜雖无形色而可讓持雖无觸對善脩方便
可得具足无有過咎諸佛菩薩之所讚歎是
大方等大涅槃因善男子譬如大地堅硬瓔
珞大姓大海庆汁舍宅刀劍橋梁良醫妙
藥阿伽陀藥如意寶珠脚是眼目父母陰涼无
能劫盜不可燒害火不能焚水不能漂大山梯
蹬諸佛菩薩妙寶勝幢若住是戒得須陀洹
果我亦有分然我不須何以故若我得是須
陀洹果不能廣度一切衆生若住是戒則得
阿耨多羅三藐三菩提我亦有分是我所欲
何以故若得阿耨多羅三藐三菩提當為衆

何以故若得阿耨多羅三藐三菩提當為衆
生廣說妙法而作救護是名菩薩摩訶薩念
戒云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是阿
耨多羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近脩習
如是布施我亦如是親近脩習若不惠施不
能莊嚴四部之衆施雖不能畢竟斷結而
能除破現在煩惱以施因緣故常為十方无
量无邊恒河沙等世界衆生之所稱歎菩薩
摩訶薩施衆生食則施其命以是果報成佛
之時常不變易以施藥故成佛之時則得安
樂菩薩施時如法求財不假彼施此是故成
佛得清淨涅槃菩薩施時令諸衆生不求而
得是故成佛得自在我以施因緣令他得力是
故成佛獲得十力以施因緣令他得語是故
成佛得四无导諸佛菩薩脩習是施為涅槃
因我亦如是脩習布施為涅槃因廣說如雜
華中云何念天有四天王處乃至非想非非
想處若有信心得四天王處我亦有分若
戒多聞布施智慧得四天王處乃至得非想
非非想處我亦有分然非我欲何以故四天
王處乃至非想非非想處皆是无常以无常
故生老病死以是義故非我所欲譬如幻化
誑於愚夫智慧之人所不貪著如幻化者即

故生老病死以是義故非我所欲譬如幻化
誑於愚夫智慧之人所不惑著如幻化者即
是四天王處乃至非想非非想處愚者即是
一切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞有第一
義天謂諸佛菩薩常不變易以常住故不
生不老不病不死我為衆生精勤求於第一
義天何以故第一義天能令衆生除斷煩惱
猶如意樹若我有信乃至有慧則能得是第
一義天當為衆生廣分別說第一義天是名
菩薩摩訶薩念天善男子是名菩薩非世間
也是為世間不知見覺而是菩薩所知見覺
善男子若我弟子謂受持讀誦書寫演說十
二部經及以受持讀誦書寫敷演解說大涅
槃經等無差別者是義不然何以故善男子
大涅槃者即是一切諸佛世尊甚深秘藏以
是諸佛甚深秘藏是則為勝善男子以是義
故大涅槃經甚奇甚特不可思議如葉菩薩
白佛言世尊我亦知是大涅槃經甚奇甚特
不可思議佛法衆僧不可思議善薩摩訶
般涅槃亦不可思議世尊以何義故復言菩
薩不可思議善男子菩薩摩訶薩無有教者
而能自發菩提之心既發心已勤修精進亦
使大火燒身首終不求救捨念法心何以

而能自發菩提之心既發心已勤修精進亦
使大火燒身首終不求救捨念法心何以
故菩薩摩訶薩常自思惟我於无量阿僧祇
劫或在地獄餓鬼畜生人中天上為諸結火之
所燒然初不曾得一決定法決定法者即是
阿耨多羅三藐三菩提若我為於阿耨多羅
三藐三菩提終不謹惜身心與命我為阿耨
多羅三藐三菩提亦使碎身猶如微塵終不
放捨勤精進也何以故勤進之心即是阿耨
多羅三藐三菩提善男子如是菩薩未見
阿耨多羅三藐三菩提乃能如是不惜身命
況復見已是故菩薩不可思議又復不可
思議善薩摩訶薩所見生死无量過患非是
併聞緣覺所及雖知生死无量過患為衆生
故於中受苦不生厭離是故復名不可思議
菩薩摩訶薩為衆生故雖在地獄受諸苦惱
如三禪樂是故復名不可思議善男子譬如長
者其家失火長者見已從舍而出諸子在後
未脫火難長者尒時定知火宮為諸子故運
擬赴救不顧其難菩薩摩訶薩亦復如是雖
知生死多諸過患為衆生故處之不厭是故
復名不可思議善男子无量衆生發菩提心
見生死中多諸過患心[illegible]

如生死多諸過惡為衆生故厭之不厭是故
復名不可思議善男子无量衆生發菩提心
見生死中多諸過惡心即退沒或為聲聞或
為緣覺若有菩薩聞是經者終不退失菩
提之心而為聲聞辟支佛也如是菩薩雖復未
階初不動地而心堅固无有退沒是故復名
不可思議善男子若有人言我能浮渡大海
之水如是之言可思議不世尊如是之言或
可思議或不可思議何以故若人渡者則不
可思議阿脩羅渡則可思議善男子我亦不
說阿脩羅也亦說人耳世尊人中亦有可思
議者不可思議者世尊人有二種一者聖人
二者凡夫凡夫之人則不可思議賢聖之人
則可思議善男子我說凡夫不說聖人世尊
若凡夫人實不可思議善男子凡夫之人實
不能渡大海水也如是菩薩實能渡於生死
大海是故復名不可思議善男子若有人能
以糯根無懸須弥山可思議不不也世尊善
男子菩薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切
生死是故復名不可思議善男子菩薩摩訶
薩已於无量阿僧祇劫常觀生死无常无我
无樂无淨而為衆生分別演說常樂我淨雖
如是說然非耶見是故復名不可思議善男
子如人入水水不能燒入大猛火火不能燒

菩薩已於无量阿僧祇劫常觀生死无常无我
无樂无淨而為衆生分別演說常樂我淨雖
如是說然非耶見是故復名不可思議善男
子如人入水水不能燒入大猛火火不能燒
如是之事不可思議菩薩摩訶薩亦復如是
雖處生死不為生死之所惱害是故復名不
可思議善男子人有三品謂上中下下品之
人初入胎時作是念言我今處廁衆穢臭處
如死屍聞衆蠅判中大闇黑處初出胎時復
作是念我今出廁出衆穢處乃至出於大闇黑
處中品之人作是念言我今入於衆樹林中清
淨河中房屋舍宅出時亦尒上品之人作
是念言我昇殿堂在華林間乘馬乘象蹬
沙高山出時亦尒菩薩摩訶薩初入胎時自
知入胎住時知住出時知出終不生於貪瞋
之心而來得階初住地也是故復名不可思
議善男子阿耨多羅三藐三菩提實不可以
譬喻為比善男子心亦不可以方喻為比而
皆可說菩薩摩訶薩无有師諸受學之處而
能得於阿耨多羅三藐三菩提得是法已心无
慳悋常為衆生而演說之是故復名不可
思議善男子菩薩摩訶薩有身毛離非口有
口遠離非身有非身非口而亦遠離身毛離
者謂離殺盜婬是名身遠離非口遠離者

口遠離非身有非身非口而亦遠離身遠離者謂離殺盜婬是名身遠離非口遠離者謂離麁惡語兩舌惡口无義語是名口遠離非身非口是遠離者所謂遠離貪嫉瞋恚邪見善男子是名非身非口而是遠離善男子菩薩摩訶薩不見一法是身是業及與離主而亦有離是故復名不可思議口亦如是善男子從身離身從口離口從慧遠離非身非口善男子實有此慧然不能令菩薩遠離何以故善男子无有一法能壞能作有為法性異生異滅是故此慧不能遠離善男子慧不能破火不能燒水不能爛風不能動地不能持生不能生老不能老住不能住壞不能壞貪不能貪瞋不能瞋癡不能癡以有為性異生異滅故菩薩摩訶薩終不生念我以此慧破諸煩惱而自說言我破煩惱雖作是說非是虛妄是故復名不可思議迦葉復言世尊我今始知菩薩摩訶薩不可思議佛法衆僧大涅槃經及受持者菩提涅槃不可思議世尊无上佛法當久近住幾時而滅善男子若大涅槃經乃至有是五行所謂聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟子有能受持讀誦書

*

涅槃經乃至有是五行所謂聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟子有能受持讀誦書寫演說其義為諸衆生之所恭敬尊重讚嘆種種供養當知今時佛法未滅善男子若大涅槃經具足流布當今之時我諸弟子多犯禁戒造作衆惡不能教信如是經典以不信故不能受持讀誦書寫解說其義不為衆人之所恭敬乃至供養見受持者輕毀誹謗汝是六師非佛弟子當知佛法將滅不久迦葉菩薩復白佛言世尊我親從佛聞如是義迦葉佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉如來有是經不如其有者云何言滅如其无者云何說言大涅槃經是諸如來秘密之藏佛言善男子我先說言唯有文殊乃解是義今當重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二種法一者世法二者第一義法世法者則有壞滅第一義者則不壞滅復有二種一者无常无我无樂无淨二者常樂我淨无常无我无樂无淨則有壞滅常樂我淨則无壞滅復有二種一者二乘所持二者菩薩所持二乘所持則无壞滅菩薩所持則无壞滅復有二種一者外二者內外法者則有壞滅內法者則无

則有壞滅善薩所持則无壞滅復有二種一
者外二者內外法者則有壞滅內法者則无
壞滅復有二種一者有為二者无為有為之
法則有壞滅无為之法无有壞滅復有二種
一者可得二者不可得可得之法則有壞滅不
可得者无有壞滅復有二種一者共法二者
不共共法壞滅不共之法无有壞滅復有二
種一者人中二者天中人中壞滅天无壞滅
復有二種一者十一部經二者方等經十一
部經則有壞滅方等經典无有壞滅善男子
若我弟子受持讀誦書寫解說方等經典恭
敬供養尊重讚嘆當知今時佛法不滅善男
子波旬所聞迦葉如來有是經不者善男子
大涅槃經悉是一切諸佛秘藏何以故諸佛
雖有十一部經不說佛性不說如來常樂我
淨諸佛世尊永不畢竟入於涅槃是故此經
名為如來秘密之藏十一部經所不說故故
名為藏如人七寶不出外用名之為藏善男
子是人所以藏積此物為來來事故何等來
來事所謂穀貴賊來假國值遇惡王為用贖
命道路險難財難得時乃當出用善男子諸
佛如來秘密之藏亦復如是為來來世諸惡
比丘畜不淨物為四眾說如來畢竟入於涅

佛如來秘密之藏亦復如是為來來世諸惡
比丘畜不淨物為四眾說如來畢竟入於涅
槃讚誦世典不敬佛經如是等惡現於世時
如來為欲滅是諸惡令得遠離邪命利養如
來則為演說是經若是經典秘密之藏滅不
現時當知今時佛法則滅善男子大涅槃經
常不變易云何難言迦葉佛時有是經不善
男子迦葉佛時亦有眾生貪欲微薄智慧滋
多諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大威德悉
持不忘如大海王世界清淨一切眾生悉知
如來終不畢竟入於涅槃常住不變雖有是
典不須演說善男子今世眾生多諸煩惱愚
癡喜忘无有智慧多諸疑网信根不立世界
不淨一切眾生咸謂如來无常遷變畢竟入
於大般涅槃是故如來演說是典善男子迦
葉佛法實亦不滅何以故常不變故善男子
若有眾生我見无我无我見我常見无常无
常見常樂見无樂无樂見樂淨見不淨不淨
見淨滅見不滅不滅見滅罪見非罪非罪見
罪輕罪見重重罪見輕乘見非乘非乘見乘
道見非道非道見道實是菩提見非菩提
實非菩提諦見菩提苦見非苦集見非集滅見
非滅實見非實實是世諦見第一義諦第一

實非苦提深見苦提苦見非苦集見非集滅見
非滅實見非實實是世諦見第一義諦第一
義諦見是世諦歸見非歸非歸見歸以真佛
語名為魔語實是魔語以為佛語如是之時
諸佛乃說大般涅槃經善男子寧說金嘴畫
大海底不可說言如來法滅寧說口吹須彌
散壞不可說言如來法滅寧言以索繫縛猛
風不可說言如來法滅寧言法陀羅火中生蓮
華不可說言如來法滅寧說阿伽陀藥而為
毒藥不可說言如來法滅寧說月可令熱日
可令冷不可說言如來法滅寧說四大各捨
已性不可說言如來法滅善男子若佛初出
得阿耨多羅三藐三菩提已未有弟子解甚
深義彼佛世尊便涅槃者當知是法不久住
世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已有諸弟子解甚深義佛雖涅槃當
知是法久住於世復次善男子若佛初出得
阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深
義亦有萬億白衣檀越敬重佛法佛便涅槃
當知是法不久住世復次善男子若佛初出
得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義多有萬億白衣檀越敬重佛法佛雖涅
槃當知是法久住於世復次善男子若佛初

深義多有萬億白衣檀越敬重佛法佛雖涅
槃當知佛法久住於世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解
甚深義雖有萬億白衣檀越敬重佛法而諸
弟子演說經法貪為利養不為涅槃佛復滅
度當知是法不久住世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解
甚深義雖有萬億白衣檀越敬重佛法彼諸
弟子凡所演說不貪利養為求涅槃佛雖滅
度當知是法久住於世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解
甚深義復有萬億白衣檀越敬重佛法而諸
弟子多起諍訟互相是非佛復涅槃當知是
法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義復
有萬億白衣檀越敬重佛法彼諸弟子脩和
敬法不相是非互相尊重佛雖涅槃當知是
法久住不滅復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義復
有萬億白衣檀越敬重佛法彼諸弟子為大
涅槃而演說法互相恭敬不起諍訟然畜一
切不淨之物復自讚言我得須陀洹果乃至
阿羅漢果佛復涅槃當知是法不久住世復

四衆而演說法互相恭敬不起諍訟然畜一
切不淨之物復自讚言我得須陀洹果乃至
阿羅漢果佛滅涅槃當知是法不久住世復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已有諸弟子解甚深義復有篤信白衣種
越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃演說經法
善備知敬手相尊重不畜一切不淨之物亦
不自言得須陀洹乃至得阿羅漢彼佛世尊
雖復滅度當知是法久住世復次善男子
若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸
弟子乃至不畜不淨之物又不自言得須陀
洹乃至阿羅漢各執所見種種異說而作是
言長老諸佛所制四重之法乃至七滅諍法
為衆生故或遮或開十二部經亦復如是何
以故佛知國土時節各異衆生不同利鈍差
別是故如來或遮或開有輕重說善男子譬
如良醫為病服乳為病遮乳熱病聽服冷病
則遮如來亦今觀諸衆生煩惱病根亦開亦
遮長老我親從佛聞如是義唯我知義汝不
能知唯我解律汝不能解我知諸經汝不能
知彼佛復滅當知是法不久住世善男子若
佛初出得阿耨多羅三藐三菩提有諸弟子

知彼佛復滅當知是法不久住世善男子若
佛初出得阿耨多羅三藐三菩提有諸弟子
乃至不言我得須陀洹果乃至阿羅漢亦不
說言諸佛世尊為衆生故或遮或開長老我
親從佛聞如是義如是法如是律長老當依
如來十二部經此義若是我當受持如其非
者我當棄捨彼佛世尊雖復涅槃當知是法
久住世善男子我法滅時有解開弟子或
說有神或說神空或說有中陰或說无中陰
或說有三世或說无三世或說有三乘或說
无三乘或言一切有或言一切无或言衆生
有始有終或言衆生无始无終或言十二因
緣是有為法或言因緣是无為法或言如來
有病昔行或言如來无病昔行或言如來不
聽比丘食十種肉何等為十人肉象馬驢狗
師子豬狐獼猴其餘悉聽或言一切不聽或
言比丘不作五事何等為五不賣生口刀酒
洛沙胡麻油其餘悉聽或言不聽入五種舍
何等為五屠兒婬女酒家王宮旃陀羅舍餘
舍悉聽或言不聽著僑奢耶衣餘一切聽或言
如來聽諸比丘畜衣服卧具其價各直十万
兩金或言不聽或言涅槃常樂我淨或言涅
槃直是結盡更無別法名為涅槃譬如織縷

如來聽諸比丘畜衣服卧具其價各直十万兩金或言不聽或言涅槃常樂我淨或言涅槃唯是結盡更無別法名為涅槃譬如織縷名之為衣衣既壞已名之无衣實无別法名无衣也涅槃之體亦復如是善男子當今之時我諸弟子正法者少邪說者多受正法少受邪法多受佛語少受魔語多善男子今時拘睒彌國有二弟子一者羅漢二者破戒破戒徒衆凡有五百羅漢徒衆其數一百破戒者說如來畢竟入於涅槃我親從佛聞如是我如來所制四重之法若持亦可犯亦无罪我今亦得阿羅漢四无导智而阿羅漢亦犯如是四重之法四重之法若是實罪阿羅漢者終不應犯[illegible]來在世制言堅持臨涅槃時皆悉放捨阿羅漢比丘言長老汝不應說如來畢竟入於涅槃我知如來常不變易如來在世及涅槃後犯四重禁罪无差別者言羅漢犯四重禁是我不然何以故須陀洹人尚不犯禁況阿羅漢若長老言我是羅漢阿羅漢者終不生想我得羅漢阿羅漢者唯說善法不說不善長老所說純是非法若有得見十二部經定知長老非阿羅漢善男子今寺皮或比丘受衆即共所是阿羅漢命善男

見十二部經定知長老非阿羅漢善男子今時破戒比丘徒衆即共斷是阿羅漢命善男子是時魔王因是二衆怨惡之心怨共宿是六百比丘今時凡夫各共說言哀哉佛法於是滅盡而我正法實不滅也今時其國有十二万諸大菩薩善持我法云何當言我法滅耶當乎今時閻浮提內无一比丘為我弟子今時波旬悉以大火焚燒一切所有經典其中或有遺餘在者諸婆羅門即共偷取處處採拾安置已典以是義故諸小菩薩佛來出時率共信受婆羅門語諸婆羅門雖作是說我有齋戒而諸外道真實无也諸外道等雖復說言有我樂淨而實不解我樂淨義直以佛法一字二字一句二句說言我典有如是我今時拘尸那城娑羅雙樹間无量无邊阿僧祇衆聞是語已悉共唱言世間虛空世間虛空迦葉善薩告諸大衆汝等且莫憂愁啼哭世間不空如來常住无有變易法僧亦今今時大衆聞是語已啼哭即正悉發阿耨多羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第十八

我有齋戒而諸外道真實无也諸外道等雖
復說言有我樂淨而實不解我樂淨義直以
佛法一字二字一句二句說言我典有如是
義今時拘尸那城娑羅雙樹間无量无邊阿
僧祇衆聞是語已悉共唱言世間虛空世間
虛空迦葉菩薩告諸大衆汝等且莫憂愁啼
哭世間不空如來常住无有變易法僧亦今
今時大衆聞是語已啼哭即以悉發阿耨多
羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第十八

醍醐三藏三藏
提得大涅槃是故諸佛菩薩常以法教化衆生令意亦
令是故号佛為无上師但皆未得道今已得之以所得
道為衆生說從本已來已所備為
衆生說自破无明滅為衆生破壞无明自得淨目滅為
衆生破障自真令得淨眼自知二諦滅為衆生演說二
諦既自解脫滅為衆生說解脫法自度无邊生死大
河滅令衆生皆悉得度自得无畏滅衆生令无怖畏
自既滅縛滅為衆生演大涅槃是故号佛為无上師天
者名晝天上晝長夜短是故名天又滅天者名无諸惱常
受快樂是故名天又滅天者名為燈明能破黑闇而為大
明是故名天亦以能破惡業黑闇得於善業而生天上是
故名天又滅天者名善以善業故得名為天又滅天者名曰
曰有光明故名曰為天以是義故名為天也人者名曰能
多思義又滅人者身口柔濡又滅人者名有惱惱又滅人者
能破惱惱善男子諸佛世尊為一切衆生无上大師然經中
說為天人師何以故善男子諸衆生中唯天與人能發阿
耨多羅三藐三菩提心能修十善業道能得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道得阿耨多羅

說為天龍師何以故善男子諸衆生中唯天與人能發阿
耨多羅三藐三菩提心能修十善業道能得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道得阿耨多羅
三藐三菩提是故易佛為天人師云何為佛佛者名覺既
自覺知復能覺他如湯沸時如有人覺知有賊賊无
能為菩薩摩訶薩能覺一切无量煩惱既覺了已令
諸煩惱无所能為是故名覺佛以是覺故不生不老不病
不死是故名佛婆伽婆者婆伽名破婆名煩惱能破煩
惱故名婆伽婆又能成就諸善法故又能善解諸法
義故有大功德无能勝故有大名聞遍十方故又能種種
大惠施故又於无量阿僧祇劫或女根故善男子若男
若女能如是名佛者若住若行若臥若坐若夜
若晝若晴常得不離見佛世尊善男子何故名為如來
應正遍知乃至[illegible]加[illegible]有如是无量功德大名稱聞
善男子菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫恭敬父母
和上諸師上座長者於无量劫常為衆生而行布施
堅持禁戒修集忍辱勤行精進禪定智慧大慈大
悲[illegible]大捨是故今得三十二相八十種好金剛之身又復
菩薩於無量阿僧祇劫修集信念進定慧根於諸師
長恭敬供養常為法利不為貪利菩薩若持十二部
經若讀若誦常為衆生令得解脫安隱快樂終不自
為何以故菩薩常修出世間心及出家心无為之心无諍

菩薩於無量阿僧祇劫修集信念進定慧根於諸師
長恭敬供養常為法利不為貪利菩薩若持十二部
經若讀若誦常為衆生令得解脫安隱快樂終不自
為何以故菩薩常修出世間心及出家心无為之心无諍
心无垢心无穢濁心无繫縛心无取著心无覆蓋心无忘記心
无住處心无穢濁心无貪欲心无瞋恚心无悪癡心无
憍慢心无嫉妬心无煩惱心无苦心无量心廣大心虛空
心无心无无心調心不護心无覆藏心无世間心常定心常
修心常解脫心无垢心無顛倒心善巧語心柔濡心不
住心無瑕心无漏心第一義心不退心无常定心正直心无諂
曲心純善心无多少心无鞞心无凡夫心无聲聞心无緣覺
心善知心覺知心生易知心住易知心自在覺知心是故今得十
力四无畏大悲三念處常樂我淨是故得稱如來乃
至婆伽婆是名菩薩摩訶薩念佛云何菩薩摩訶薩
念法善男子菩薩摩訶薩思惟諸佛所可說法微妙最
上圓是中故能令衆生得現在果唯此正法无有時節
法眼所見非肉眼見然不可以聲聲為比不生不出不住
不滅不始不終无為无數无舍宅者為作舍宅无歸作歸
无明作明未到彼岸令到彼岸為无香者為作香
不可見見不動不轉不長不短永斷諸樂而安隱樂畢
竟微妙非色斷色而亦是色乃至非識斷識而亦是
識非業斷業非結斷結非物斷物而亦是物非界斷界
而亦是有非入斷入而亦是入非因斷

竟微妙非色斷色而亦是色乃至非識斷識而亦是
識非業斷業非結斷結非物斷物而亦是物非界斷界
而亦是界非有斷有而亦是有非入斷入而亦是入非因斷
因而亦是因非界斷界而亦是界非實非實斷一切實而
亦是實非生非滅永斷生滅而亦是滅非相非非相斷一
切相而亦是相非教非不教而亦是師非怖非怖斷一切怖
怖而亦是怖非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非止非不止
斷一切止而亦是止一切法頂達解永斷一切煩惱清淨无相
永脫諸相无量衆生畢竟住處能滅一切生死熾火乃是
諸佛所證居處常不變易是名菩薩命法云何念僧諸
佛聖僧如法而住受正覺法隨順循行不可翻見不可投
持不可破壞无能燒害不可思議一切衆生良福田難
為福田无所受取清淨无穢无漏无為廣普无易其
心調柔平等无二无有燒濁常不變易是名念僧云何
念戒菩薩思惟有戒不破不漏不穢不雜離无塵於色
而可護持離无觸對善循方便可得具足无有瑕咎
諸佛菩薩之所讚嘆是大方等大涅槃經善男子譬
如大地無量衆生之所依止大海衆流之所歸趣大山
尊妙藥阿伽陀藥如意寶珠聊足眼目久再蔭涼
无能劫盜不可燒害火不能焚水不能漂大山崩壞諸
佛菩薩妙寶勝幢若住是戒得須陀洹果我亦有
分然我不須何以故若我得是須陀洹果不能廣度一切
衆生住是戒得阿羅漢乃至三菩提我亦有分是我

佛菩薩妙寶勝幢若住是戒得須陀洹果我亦有
分然我不須何以故若我得須陀洹果不能廣度一切
衆生住是戒得阿羅漢乃至三菩提我亦有分是我
何以故若得阿羅漢乃至三菩提皆為衆生
廣說妙法而住授護是名菩薩摩訶薩命戒云何命施
菩薩摩訶薩深觀此施乃是向羅漢乃至三菩提
回諸佛菩薩觀近備集如是布施我亦如是觀近備集
若不急施不能在嚴四部之衆施雖不能果竟斷結
而能除破現在煩惱以施回緣故常為十方无量无
邊恒沙等世界衆生之所稱嘆菩薩摩訶薩施衆生
食則施其命以是果報得佛之時常不變易以施衆
故成佛之時則得安樂菩薩施時如法求財不樣彼施
是故成佛得清淨渥膝菩薩施時令諸衆生不求而
得是故成佛得自在我以施回緣令他得力是故成佛
復得十力以施回緣令他得語是故成佛得四无导諸佛
菩薩行是施為渥槃回我亦如是備集施時為渥
膝回廣說如雜華中云何命天有四天王處乃至悲相非
非想處若有信心得四天王處我亦有分若或多聞布
施智慧得四天王處乃至得非想非非想處我亦
有分然非我說何以故四天王處乃至非想非非想處皆
是無常以无常故生老病死以是義故非我所說譬如
幻化誑於愚夫智慧之人所不受者如幻化者即是四天王
處乃至非想非非想處愚者即是一切凡夫我亦不同

是處常以无常敗坐老病死以是義故非我所說譬如
幻化誑於愚夫智慧之人所不惑著如幻化者即是四天王
及乃至非想非非想處愚者即是一切凡夫我則不同

凡夫愚人皆謂有第一義天謂諸佛菩薩常不變易
以常住故不生不老不病不死我為衆生精懃求於第
一義天何以故第一義天能令衆生除斷煩惱猶如意
有信乃至有慧則能得是第一義天當為
衆生廣分別說第一義天是名菩薩摩訶薩令天
眼子是名菩薩非世間也是為世間不知見覺而
是菩薩所知見覺善男子若我弟子謂受持讀誦
乃至書寫敷演解說
大涅槃經等无差別者是義不然何以故善男子大
涅槃者即是一切諸佛世尊甚深秘藏以是諸佛甚
深秘藏是則為勝善男子以是義故大涅槃經甚
奇甚特不可思議迦葉菩薩白佛言世尊我亦知是
義是故大涅槃經甚奇甚特不可思議佛法僧不可思議
菩薩摩訶薩甚奇甚特不可思議世尊以何義故說
菩提大般涅槃亦不可思議善男子菩薩摩訶薩无有教者而
出家修道之心既發心已懃備精進亦使大火焚燒身
捨命法心何以故菩薩摩訶薩常自思惟我
當被鞭或在地獄鑊湯生人中天上為諸

585

是口无義語是
所謂遠離貪欲
非口而是遠離
法是身是業及
不可思議口如是
口從慧遠離非身非口善男子實有此慧性
不能令善薩遠離何以故善男子无有一法
能壞能住有為法性異生異滅是故此慧不
能遠離善男子慧不能破火不能燒水不能
殫風不能動地不能持生不能老老不能老
住不能住壞不能壞貪不能貪瞋不能瞋癡
不能癡以有為性異滅故善薩摩訶薩終
不生念我以此慧破諸煩惱而自說言我
破煩惱軍住是說非是虛妄是故復名不可
思議迦葉復言世尊我今始知善薩摩訶薩
不可思議佛法衆僧大涅槃經及更侍者善
提涅槃不可思議世尊无上佛法當久近住
變時而滅善男子若大涅槃經乃至有是五
行所謂聖行梵行天行病行嬰兒行

涅槃不可思議世尊无上佛法當久近住
變時而滅善男子若大涅槃經乃至有是五
行所謂聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟
子有能受持讀誦書寫演說其義為諸衆
生之所恭敬尊重讚嘆種種供養當知今時
佛法未滅善男子若大涅槃經見之流布當
令之時我諸弟子犯禁破戒墮不信
敬信如是經典以不信故不能受持讀誦書
寫解說其義不為衆人之所恭敬乃至供養
見受持者輕毀誹謗設是六師非佛弟子當
知佛法將滅不久迦葉菩薩復白佛言世尊
我觀從佛聞如是義迦葉佛法住世七日然
後滅盡世尊迦葉如來有是經不如其有者云
何言滅如其无者云何說言大涅槃經是諸
如來秘密之藏佛言善男子我先說言雖有
文殊乃解其義今當重說至心諦聽善男子
諸佛世尊有二種法一者世法二者第一義
法世法可滅第一義法則不壞滅復有二種
一者无常无我无樂无淨二者常樂我淨无
常无我无樂无淨則有壞滅常樂我淨則无
壞滅復有二種一者二乘所得二者菩薩所
得二乘所得則有壞滅菩薩所得則无壞滅
復有二種一者外二者內外者則有壞滅

壞滅復有二種一者二乘所得二者菩薩所
持二乘所得則有壞滅菩薩所持則无壞滅
復有二種一者外二者內外法者則有壞滅
內法者則无壞滅復有二種一者有為二者
无為有為之法則有壞滅无為之法无有壞
滅復有二種一者可得二不可得可得之法則
有壞滅不可得者无有壞滅復有二種一者
共法二者不共〻法壞滅不共之法无有壞
滅復有二種一者人中二者天中人中壞滅
天无壞滅復有二種一者十一部經二者方
等經十一部經則有壞滅方等經典无有壞
滅善男子若我弟子受持讀誦書寫解說方
等經典恭敬供養尊重讚嘆當知尒時佛
法不滅善男子世尊不畢竟涅槃是故此經
不善男子大涅槃經悉是一切諸佛秘藏何以
故諸佛雖有十一部經不說佛性如來
常樂我淨諸佛世尊不畢竟涅槃是故此經
名為如來秘密之藏十一部經所不說故故
名為藏如人七寶不出外用名之為藏善男
子是人所以藏積此物為示來事故何等示
來事所謂檀貪瞋癡來授國位遇惡王為用贖
命道路怪難財難得時乃當出用善男子諸
如來秘密之藏亦復如是為示來世諸惡

去[illegible]　无果現在世

衆生持戒懃修精進遠惡果以持戒故則
得无漏得无漏故盡有漏業以盡業故衆苦
得盡衆苦盡故故得解脫唯願大王速往其
所令其療治身心苦痛王若見者衆罪則除
王即荅言審有是師能除我罪我當歸依復
有一臣名慧知義即至王所作如是言王今
何故形不端嚴如失國者如泉枯涸池无蓮
華樹无華葉破戒比丘身无威德為身痛耶
為心痛乎王即荅言今我身心豈得无痛我
父先王慈惻流念然我不孝不知報恩常以
安樂安樂於我而我背恩反斷其樂先王无
辜橫興逆害我久嘗聞智者說言若有害父
於无量阿僧祇劫受大苦惱我今不久必墮
地獄又无良醫療救我罪大臣即言唯願大
王放捨愁苦王不聞耶昔者有王名曰難摩
害其父已得紹王位栴提大王毗樓真王鄰
睺沙王迦帝迦王毗舍佉王月光明王日光

北六四〇一號（洪三十三）　大般涅槃經卷第十九至第二十梵行品第八之五至梵行品第八之六

害其父已得紹王位栴提大王毗樓真王鄰
睺沙王迦帝迦王毗舍佉王月光明王日光
明王爲見王持多人王如是等王皆害其父
得紹王位然无一王入地獄者於今現在毗
瑠璃王優陀耶王惡性王覺王蓮華王如是
等王皆害其父悉无一王生愁惱者雖言地
獄餓鬼天中誰有見者大王唯有二有一者
人道二者畜生雖有是二非回緣生非回緣
死若非回緣何有善惡唯願大王勿懷愁怖
何以故
若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪嗜酒　如須如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
阿耆多翅舍欽婆羅一切知見觀金如玉平
等无二刀斫右脅左塗栴檀於此二人心无
差別等視怨親心无異相此師真是世之良
醫若行若立若坐若卧常在三昧心无久散
告諸弟子作如是言若自作若教他作若自
斫若教他斫若自炙若教他炙若自害若教
他害若自偷若教他偷若自淫若教他淫若
自妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒

自妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒

＊若殺一村一城一國若以刀輪殺一切衆生若恒河以南布施衆生恒河以北殺害衆生悉无罪福无施戒定今者近在王舍城住顛王速往王若見者衆罪除滅王言大臣審能如是除滅我罪我當歸依

復有大臣名曰吉得復往王所作如是言王今何故面无光澤如日中燈如晝時月如失國君如荒敗主大王今者四方清泰无諸怨敵而今何故如是愁苦為身苦耶為心苦乎有諸王子常生此念我今何時當得自在大王今者已果所願自在王領摩伽陀國光王實藏具足而得唯當快意縱情受樂如是愁苦何用鈍懷王即答言我今云何得不愁惱大臣辭如愚人但貪其味不見利刃如食雜毒不見其過我亦如是如鹿見草不見深穽如鼠貪食不見猫狸我亦如是見現在樂不見來來不善苦果曾從智者聞如是言寧於一日受三百撾不於父母生一念惡我今已近地獄熾火云何當得不愁惱耶大臣復言誰來誰王言有地獄如剃頭利誰之所造飛

誰來誰王言有地獄如剃頭利誰之所造飛

＊鳥色異復誰所作水性潰潤石性堅鞕如風動性如火熱性一切万物自死自生誰之所作言地獄者直是智者文辭造作言地獄者為有何義臣當說之地者名地獄者名破破於地獄无有罪報是名地獄又復地者名人獄者名天以害其父故到人天以是義故婆羅仙人唱言殺羊得人天樂是名地獄又復地者名命獄者名長以殺生故得壽命長故名地獄大王是故當知實无地獄大王如種麥得麥種稻得稻殺地獄者還得地獄殺害於人應還得人大王今當聽臣所說實无殺害若有我者實亦无害若无我者復无所害何以故若有我者常无變易以常住故不可殺害不破不壞不繫不縛不瞋不喜猶如虛空云何當有殺害之罪若无我者諸法无常以无常故念念壞滅念念滅故殺者死者皆念念滅若念念滅誰當有罪大王如火燒木火則无罪如斧斫樹斧亦无罪如鐮刈草鐮實无罪如刀殺人刀實非人刀亦无罪人云何

實无罪如刀敎人刀實非人刀怨无罪人去
何罪如妻敎人妻實非人妻藥非罪人去何
罪一切万物皆如如是實无敎害去何有罪
唯願大王莫生愁苦何以故
若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　如復如是
如王所言世无良醫治惡業者今有大師名
迦羅鳩駄迦栴延一切知見明了三世於一
念頃能見无量无邊世界聞聲知心能令衆
生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸罪
皆悉清淨是大良師如復如是能除衆生內
外衆罪爲諸尊子說如是法若人敎害一切
衆生心无慚愧終不墮惡猶如虛空不受塵
水有慚愧者即入地獄猶如大水潤濕於地
一切衆生悉是自在天之所化自在天喜衆
生安樂自在天瞋衆生苦惱一切衆生若罪
若福乃是自在之所爲作云何當言人有罪
福譬如工匠作機關木人行住坐臥唯不能
言衆生如今自在天者喻如工匠木人者喻
衆生身如是造化誰當有罪如是大師令者
近在王舍城住唯願速往如其見者衆罪消
滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依

王舍城住唯願速往如其見者衆罪消
滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依
復有一臣名无所畏往至王所說如是言大
王世有惡人一日之中百喜百愁百眠百惜
百驚百哭有智之人斯无是事大王何故憂
愁如是如失侶客如墮深渠无救脫者如人
渴乏不得漿水猶如迷人无有導者如困病人
无醫救療如海船破无救援者大王今者爲
身痛耶爲心痛乎王即答言我今身心豈得
不痛我近惡友不觀口過先王无辜橫興逆
害我今定知當入地獄復无良醫而見救濟
臣即白言唯願大王莫生愁毒先剎利者名
爲王種若爲國主若爲沙門及婆羅門爲安
人民雖復敎害无有罪也先王雖復恭敬沙
門不能承事諸婆羅門心无平等故
則非剎利大王今者爲欲供養諸婆羅門敎
害先王當有何罪大王實无敎害先敎害者
敎害壽命命名風氣風氣之性不可斫害去
何害命而當有罪唯願大王莫復愁苦何以
故
若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　如復如是

若常然者　然遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　亦復如是

※如王所言世无良醫而療治者今有大師名
屈軋陁若提子一切知見悉愍衆生善知衆
生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法
所不能汙寂靜循習清淨梵行為諸衆生說
如是言无施无善无父无母今世後世无阿
羅漢无循无道一切衆生逐八万劫於生死
輪自然得脫有罪无罪悉亦如是如四大河
所謂幸頭恒河博叉私陁悉入大海无有差
別一切衆生亦復如是得解脫時悉无差別
是師今在王舍城住唯願大王速往其所若
得見者衆罪消除王即答言審有是師能除
我罪我當歸依

尒時大臣名曰耆婆往至王所白言大王得
安眠不王即以偈答言

若有能永斷　一切諸煩惱　不貪染三界　乃得安隱眠
若得大涅槃　演說甚深義　名真婆羅門　乃得安隱眠
身无諸惡業　口離於四過　心无有疑悔　乃得安隱眠
身心无熱惱　安住於空處　獲致无上樂　乃得安隱眠
心无有取著　遠離諸怨讎　常和无諍訟　乃得安隱眠
身心无熱惱　安住於空處　獲致无上樂　乃得安隱眠
心无有取著　遠離諸怨讎　常和无諍訟　乃得安隱眠
若不造惡業　心常懷慚愧　信惡有果報　乃得安隱眠
敬養於父母　不害一生命　不盜他財物　乃得安隱眠
調伏於諸根　親近善知識　破壞四魔衆　乃得安隱眠
不見苦不苦　及以苦樂等　為諸衆生故　輪轉於生死
若能如是者　乃得安隱眠
誰得安隱眠　所謂諸佛是　深觀空三昧　身心安不動
誰得安隱眠　所謂慈悲者　常循不放逸　視衆如一子
衆生无明冥　不見煩惱果　常造諸惡業　不得安隱眠
若為於自身　及以他人身　造作十惡業　不得安隱眠
若言為樂故　害父无過咎　隨是惡知識　不得安隱眠
若食過節度　冷飲而過差　如是則病苦　不得安隱眠
若於王道過　耶念他婦女　及行曠路者　不得安隱眠
持戒果未熟　太子未紹位　盜者未獲財　不得安隱眠
耆婆我今病重於正法王與惡逆害一切良醫
妙藥呪術善巧膳病所不能治何以故我
父法王如法治國實无辜咎譬如美言如魚
憂陸當有何樂如毒在樹初无歡心如人自
知命不終日如王失國逃逝他土如人聞病
不可療治如被戒者聞法罪過戒皆皆開皆

不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智
者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我今如是云何當得安隱眠耶今我又
无无上大醫演說法藥除我病苦耆婆答王
善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大
王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生
一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者
內自羞耻愧者發露向人慚者養人愧者養
天是名慚愧无慚愧者不名為人名為畜生
有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故說
有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧大王
且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸惡二
者作已慙悔愚者亦二一者作罪二者覆藏
雖先作惡後能發露悔已慚愧更不敢作猶
如濁水置之明珠以珠威力水即為清如烟
雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若慙
悔懷慚愧者罪則除滅清淨如本大王當有
二種一者駑馬種種畜生二者金銀種種珎
寶駑馬雖多不殺一珠大王衆生亦尒一者
惡留二者善留多作諸惡不如一善臣聞佛
說脩一善心破百種惡大王如少金剋能壞

須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害衆
生少善亦尒能破大惡雖名小善其實是大
何以故破大惡故大王如佛所說覆藏者漏
不覆藏者則无有漏發露悔過是故不漏若
作衆罪不覆不藏以不覆故罪則微薄若悔
慚愧罪則消滅大王如水滴雖微漸盈大器
善心亦尒一一善心能破大惡若覆罪者罪
則增長發露慚愧罪則消滅是故諸佛說有
智者不覆藏罪善哉大王能信因果信業信
報唯願大王莫懷愁怖若有衆生造作諸罪
覆藏不悔心无慚愧不見因果及以業報不
能諮啓有智之人不近善友如是之人一切
良醫乃至聽病所不能治如迦摩羅病世醫
拱手覆罪之人亦復如是云何罪人謂一闡提
一闡提者不信因果无有慚愧不信果報不
見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說
教戒如是之人名一闡提諸佛世尊所不能
治何以故如世死屍醫不能治一闡提者亦
復如是諸佛世尊所不能治大王今者非一
闡提云何而言不可救療如王所言无能治

聞提云何而言不可救療如王所言无能治
※者大王當知迦毗羅城淨飯王子姓瞿曇氏
字悉達多无師覺悟自然而得阿耨多羅三
藐三菩提三十二相八十種好莊嚴其身具
足十力四无所畏一切知見大慈大悲悉愍
一切如羅睺羅隨善衆生如犢逐母知時
而說非時不語實語淨語妙語義語法語一
語能令衆生永離煩惱善知衆生諸根心性
隨宜方便无不通達其智高大如須弥山深
遠廣遠猶如大海是佛世尊有金剛智非及
衆生一切惡罪若言不能无有是處今者去
此十二由旬在拘尸那城娑羅雙樹間而為
无量阿僧祇等諸善薩僧演種種法若有若
无若有為若无為若有漏若无漏若煩惱黑
若善法黑若色法若非色法若非色非非色
法若我若非我非非我若常若非常
若非常非非常若樂若非樂若非樂非非樂
若相若非相若非相非非相若斷若非斷若非
斷非非斷若世若出世若非世非非世若乘若
非乘若非乘非非乘若自作自受若自作他
受若无作无受大王若當於佛所聞无作无

非乘若非乘非非乘若自作自受若自作他
受若无作无受大王若當於佛所聞无作无
※受所有重罪即當消滅王今且聽釋提桓因
命將欲終有五相現一者衣裳垢膩二者
頭上華萎三者身體臭穢四者腋下汗出五
者不樂本坐時天帝釋或於靜處若見沙門
若婆羅門即至其所生於佛想念時沙門及
婆羅門見帝釋來深自慶幸即說是語天主
我今歸依於汝釋聞是已乃知非佛復自念
言彼若非佛不能治我五退沒相是時御臣
名般遮尸語帝釋言憍尸迦乾闥婆王名敦
浮樓其王有女字須拔陀王若能以此女見
与臣當示王除褰相處釋即答言善男子此
摩質多阿修羅王有女舍脂是吾所敬卿若
必能示吾消滅惡相處者猶當相与況須拔
陀憍尸迦有佛世尊字釋迦牟尼今者在於王
舍大城若能往彼諸稟來聞褰沒之相必得
除滅善男子若佛世尊審能滅者便可迴駕
至其住處御臣奉命即迴車乘到王舍城耆
闍崛山至於佛所頭面礼足却坐一面白佛
言世尊天人之中誰為繫縛憍尸迦悭貪嫉

闍崛山至於佛所頭面礼足却坐一面白佛
言世尊天人之中誰為繫縛憍尸迦慳貪嫉
妬又言慳貪嫉妬因何而生答言因无明生
又言无明復因何生答言因放逸生又言放
逸復因何生答言因顛倒生又言顛倒復因
何生答言因疑心生世尊顛倒之法因疑生
者實如聖教何以故我有疑心以疑心故則
生顛倒於非世尊生世尊想我今見佛疑因
即除疑因除故顛倒亦盡顛倒盡故无有慳
心乃至妬心佛言汝言无有慳妬心者汝今
已得阿那含耶阿那含者无有貪心若无貪
心云何為命來至我所而阿那含實不求命
世尊有顛倒者則有求命无顛倒者則不求
命然我今者實不求命所故求者唯佛法身及
佛智慧憍尸迦求佛法身及佛慧者將來之世
必當得之尒時帝釋聞佛說已五裏没相即
時消滅便起作礼遶佛三迊恭敬合掌而白
佛言世尊我今即死即生失命得命又聞佛
記當得阿耨多羅三藐三菩提是為更生為
更得命世尊一切人天云何增益復以何錄
而致損減憍尸迦問訶曰錄人天損減善補
和敬則得增益世尊若以關訶而損減者我

而致損減憍尸迦問訶曰錄人天損減善補
和敬則得增益世尊若以關訶而損減者我
從今日更不復与阿耨羅戰佛言善哉善哉
憍尸迦諸佛世尊說恩辱法是阿耨多羅三
藐三菩提回尒時釋提桓因即前礼佛於是
遂去大王如來以能除諸惡相是故稱佛不
可思議王若往者所有重罪必當得除大王
且聽有婆羅門子字曰不害以致无量諸衆
生故名為崛魔復欲害母惡心起時身忽隨
動身心動者即五逆因五逆因故墮地獄
後見佛時身心俱動復欲害身心動者即
五逆因五逆因故當入地獄是人得遇如來
大師即時得滅地獄因緣發阿耨多羅三藐
三菩提心是故稱佛為无上醫非六師也大
王復有須毗羅王子其父瞋之截其手足推
之深井其母矜愍使人拏出將至佛所尋見
佛時手足還具即裁阿耨多羅三藐三菩提
心大王以見佛故得現果報是故稱佛為无
上醫非六師也大王如恒河邊有諸餓鬼其
數五百於无量歲初不見水雖至河上純見
流火飢渴所逼發聲號哭尒時如來在其
河側鬱曇鉢林坐一樹下時諸餓鬼來至佛

沸火飯沸所逼發聲號哭命時如來在其
河側將鉢詣一樹下時諸餓鬼來至佛
所白佛言世尊我等飢渴命將不遠佛言恒
河流水汝何不飲鬼即答言如來見水我則
見火佛言恒河清流實无火也以惡業故心自
顛倒謂為是火我當為汝除滅顛倒令汝見
水尒時世尊廣為諸鬼說悭貪過諸鬼即言
我今渴乏雖有法言都不入心佛言汝若渴
乏先可入河恣意飲之是諸鬼等以佛力故
即得飲水既飲水已如來復為種種說法既
聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨餓
鬼形得於天身大王是故稱佛為无上醫非六
師也大王舍婆提國羣賊五百波斯匿王拋
出其目盲无前導不能得往至於佛所佛憐
愍故即至賊所慰喻之言善男子善護身口
更勿造惡諸賊即時聞如來音徽妙清徹尋
還得眼即於佛前合掌礼佛而白佛言世尊
我今知佛慧心普覆一切衆生非獨人天尒
時如來即為說法既聞法已悉發阿耨多羅
三藐三菩提心是故如來真是世間无上良
醫非六師也大王舍婆提國有稱陀羅名曰
貧窶故无量人見佛尊子大目乾連即時得

皆非六師也大王舍婆提國有稱陀羅名曰
貧窶故无量人見佛尊子大目乾連即時得
破地獄回緣而得上生三十三天以有如是
聖尊子故稱佛如來為无上醫非六師也大
王波羅㮈城有長者子名阿逸多嫉妒其母
以是回緣故墮其父其母復与外人共通子
既知已便復教之有阿羅漢是其知識於此
知識復生愧耻即便教之教已即到被洹精
舍求欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪
无敢聽者以不聽故悔生瞋恚即於其衣及火
猛火焚燒僧坊多致无辜然後復往至王舍
城到如來所求長出家如來即聽為說法要
令其重罪漸漸輕微爰阿耨多羅三藐三菩
提心是故稱佛為世良醫非六師也大王王
本性兼惡信受惡人提婆達多放大醉象欲
令踐佛象既見佛即時醒悟佛便屯手摩其
頂上復為說法悉令得發阿耨多羅三藐三
菩提心大王衆生見佛猶得破壞善生業果
況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必
當得滅大王世尊永得阿耨多羅三藐三菩
提時魔与无量无邊眷屬至菩薩所菩薩尒
時以慈壽力壞魔惡心令魔受法尋發阿耨

提時魔与无量无邊眷屬至善薩所善薩命
時以忍辱力壞魔惡心令魔愛法尋發阿耨
多羅三藐三菩提心佛有如是大功德力大
王有瞋野鬼多害衆生如來命時為善賢長
者至瞋野村為其說法時瞋野鬼聞法歡喜
即以長者授於如來然後便發阿耨多羅三
藐三菩提心大王波羅㮣國有一屠兒名曰廣
頰於日日中殺无量羊見舍利弗即受八戒
經一日夜以是因緣命終得為北方天王毗
沙門子如來弟子尚有如是大功德果況復
佛也大王北天竺有城名曰細石其城有王
名曰龍印貪國重位藏害其父害其父已心
生悔恨即捨國政來至佛所求義出家佛言善
來即成比丘重罪消滅發阿耨多羅三藐三
菩提心大王當知佛有如是无量大功德果
大王如來有弟提婆達多破壞衆僧出佛身
血害蓮華比丘尼作三逆罪如來為說種
種法要令其重罪尋得微薄是故如來為大
良醫非六師也大王若能信臣語者唯願速
往至如來所若不見信願善思之大王諸佛
世尊大悲普覆不限一人正法弘瞋无所不

世尊大悲普覆不限一人正法弘瞋无所不
老怨親平等心无憎愛終不偏為一人令得
阿耨多羅三藐三菩提餘人不得如來非獨四
御之師普是一切天人龍鬼地獄畜生餓鬼
等師一切衆生皆當視佛如父母想大王當
知如來不但獨為豪貴之人授提迦王而演
說法亦為下賤優波離等不獨偏受須達多
阿鄉弟提所奉飯食亦受貧人須達多食不
但獨為舍利弗等利根說法亦為鈍根周利
槃特不但獨聽大迦葉等无貪之性出家求
道亦聽大貪難陀出家不但獨聽頻惱薄者
憂樓頻螺迦葉等出家求道亦聽頻惱深厚
迦重罪者波斯匿王弟偷陀耶出家求道不
以瓔珞恭敬供養拔其瞋根舊崛摩羅惡心
欲害捨而不殺不但獨為有智男子而演說
法亦為無慧洋合智者女人說法不但獨令
出家之人得四道果亦令在家得三道果不
但獨為富多羅等捨諸恣務閑宥思惟而說
法要亦為頻婆婆羅王等統領國事理王務
者而說法要不但獨為斷酒之人亦為飲酒
郁伽長者荒醉者說不但獨為入禪定者離

郁伽長者荒醉者說不但獨爲入禪定者離
婆多等如爲童子說心婆羅門女婆私吒說
不但獨爲已之弟子如爲外道屈軋子說不
但獨爲盛壯之年二十五者如爲衰老八十
者說不但獨爲根熟之人如爲善根未熟者說
不但獨爲末利夫人如爲婬女蓮華女說不
但獨受波斯匿王上饌甘味如受長者尸利
毘多雜毒之食大王當知尸利毘多往昔如
作逆罪之回以遇佛聞法即婆阿稱多羅三
藐三菩提心大王假使一月常以衣食供養
恭敬一切衆生不如有人一念念佛所得功
德十六分一大王假使銀金爲人車馬載寶
其數各百以用布施不如有人發心向佛舉
足一步大王假使復以象車百乘載大秦國
種種珍寶及其女人身佩瓔珞數如滿百持
用布施猶故不如發心向佛舉足一步復置
是事若以四事供養三千大千世界所有衆
生猶如不如發心向佛舉足一步復置是事
若使大王供養恭敬恒河沙等无量衆生不
如一往娑羅雙樹到如來所誠心聽法尒時
大王答言耆婆如來世尊性已調柔故得調
柔以爲眷屬如梅檀林鈍以稱檀而爲圍遶

大王答言耆婆如來世尊性已調柔故得調
柔以爲眷屬如梅檀林鈍以稱檀而爲圍遶
如來清淨所有眷屬如須清淨猶如大龍純
以諸龍而爲眷屬如來宵靜所有眷屬如須
宵靜如來无貪所有眷屬如須无貪佛无煩
惱所有眷屬如无煩惱吾今既是無惡之人
惡業纏裹其身見機繫屬地獄云何當得至
如來所吾設往者恐不預念接叙言說卿雖
勸吾令往佛所然吾今日深自鄙悼都无去
心尒時虛空尋出聲言无上佛法將欲衰殄
甚深法河於是欲涸大明法燈將滅不久法
山欲頹法船欲沉法橋欲壞法殿欲傾法幢
欲倒法樹欲折善友欲去大怖將至法餓衆
生將至不久煩惱疫病將欲流行大闇時至渴
法時來魔王欲慶解釋甲冑佛日將沒大涅
槃山大王佛若去世王之重惡更无洽者大
王汝今已造阿鼻地獄無重之業以是業緣
必受不疑大王阿者言无鼻者名間間无暫
樂故言无間大王假使一人獨墮是獄其身長
大八万由延遍滿其中間无空處其身固迮受
種種苦設有多人身如遍滿不相妨导大王
寒地獄中暫遇熱風以之爲樂熱地獄中暫

大八万由延遍滿其中間无空處其身周迴受
種種苦設有多人身如遍滿不相妨导大王
寒地獄中暫遇熱風以之為樂熱地獄中暫
遇寒風如名為樂活地獄中設命終已若聞
活聲即便還活阿鼻地獄都无此事大王阿
鼻地獄四方有門一一門外各有猛火東西
南北交遍道徹八万由延周迴鐵墻鐵網弥
覆其地如鐵上火徹下下火徹上大王若衆
在熱脂膏燋爍是中罪人如履如是大王作一
逆者則便具受如是一罪若造二逆罪則二倍五
逆具者罪如五倍大王我今定知王之惡業
必不得勉唯願大王速往佛所除佛世尊
餘无能救我今懇汝故相勸導尒時大王聞
是語已心懷怖懼舉身戰慄五體抛動如芭
蕉樹仰而荅曰汝為是誰不現色像而但有
聲大王吾是汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆
所說莫隨耶見六臣之言時王聞已悶絶躃
地身瘡增劇鼻穢倍前雖以冷藥塗而治之
瘡漏蠚熱但增无損尒時世尊在雙樹間見
阿闍世悶絶躃地即告大衆我今當為是王
住世至无量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛言
世尊如來當為无量衆生不入涅槃何故獨

阿闍世悶絶躃地即告大衆我今當為是王
住世至无量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛言
世尊如來當為无量衆生不入涅槃何故獨
為阿闍世王佛言善男子是大衆中无有一
人謂我決定入於涅槃阿闍世王定謂我當
畢竟永滅是故悶絶自投於地善男子如我
所言為阿闍世不入涅槃如是密義汝未能
解何以故我言為者一切凡夫阿闍世者普
及一切逆五逆者又復為者即是一切有為
衆生我終不為无為衆生而住於世何以故
夫无為者非衆生也阿闍世者即是具足煩
惱等者又復為者即是不見佛性衆生若見
佛性我終不為久住於世何以故見佛性者
非衆生也阿闍世者即是一切未發阿耨多
羅三藐三菩提心者又復為者即是阿難迦
葉二衆阿闍世者即是阿闍世王後宮妃后
及王舍城一切婦人又復為者名為佛性言
阿闍者名為不生世者名怨以不生佛性故
則煩惱怨生煩惱怨生故不見佛性以不生
煩惱故則見佛性以見佛性則得安住大般
涅槃是名不生是故名為為阿闍世善男子
阿闍者名不生不生者名涅槃世名世法為

夫无為者非衆生也阿闍世者即是具足煩
惱等者又復為者即是不見佛性衆生若見
佛性我終不為久住於世何以故見佛性者
非衆生也阿闍世者即是一切未發阿耨多
羅三藐三菩提心者又復為者即是阿難迦
葉二衆阿闍世者即是阿闍世王後宮妃后
及王舍城一切婦人又復為者名為佛性言
阿闍者名為不生世者名怨以不生佛性故
則煩惱怨生煩惱怨生故不見佛性以不生
煩惱故則見佛性以見佛性則得安住大般
涅槃是名不生是故名為為阿闍世善男子
阿闍者名不生不生者名涅槃世名世法為
者名不汙以世八法所不汙故无量无邊阿
僧祇劫不入涅槃是故我言為阿闍世无量
億劫不入涅槃善男子如來密語不可思議
佛法衆僧之不可思議菩薩摩訶薩之不可
思議大涅槃經之不可思議

愁如是如失伴客
渴乏不得漿水猶如
人无醫救療如海船
為身痛耶為心痛乎
得不痛我近惡友不
遂害我今定知當入
[illegible]
名為王種若為國土
安人民雖復殺害无
沙門不能承事諸婆羅門
故則非利利大王今者為
殺害先王當有何罪大王
者殺害壽命命名風氣風氣
云何害命而當有罪雖大
以故
若常愁苦 愁遂增長 如人憙眠
貪婬嗜酒 之復如是
如王所言世无良醫而療治者令有
尼乾陀若提子一切知見憐愍衆生善知衆
生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法
所不染汙穿靜精習清淨行乞者弟子

尼乾陀若提子一切知見憐愍衆生善知衆
生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法
所不能汙穿靜備習清淨梵行為諸弟子說
如是言无施无善无父无母令世後世无阿
羅漢无備无道一切衆生逕八万劫於生死
輪自然得脫有罪无罪悉如是如四大河
所謂拿頭恒河博叉和陀悉入大海无有差
別一切衆生亦復如是得解脫時悉无差別
是師今在王舍城住唯願大王速往其所右
得見者衆罪消除王即答言審有是師能除
我罪我當歸依
尒時大醫名曰耆婆往至王所白言大王得
安眠不王即以偈答言
若有能永斷　一切諸煩惱　不貪涂三界　乃得安隱眠
若得大涅槃　演說其深義　名身滅新生　乃得安隱眠
身无諸惡業　口離於四過　心无有疑闇　乃得安隱眠
身心无疲惓　安住於穿處　獲致无上樂　乃得安隱眠
心无有取著　遠離諸悪緣　常和无諍法　乃得安隱眠
若不造悪業　心常懷慚愧　信悪有果報　乃得安隱眠
敬養於父母　不害一生命　不盜他財物　乃得安隱眠
調伏於諸根　親近善知識　破壞四魔衆　乃得安隱眠
不見吉不吉　及以苦樂等　為諸衆生故　輪轉於生死
若能如是者　乃得安隱眠

不見吉不吉　及以苦樂等　為諸衆生故　輪轉於生死
若能如是者　乃得安隱眠
誰得安隱眠　所謂諸佛是　深觀空三昧　身心安不動
誰得安隱眠　所謂慈悲者　常滿不放逸　視衆如一子
衆生无明覆　不見煩惱果　常造諸惡業　不得安隱眠
若為於自身　及以他人身　造作十悪業　不得安隱眠
若言為樂故　害父无過咎　隨是悪知識　不得安隱眠
若食過飽度　冷飲而過差　如是則病苦　不得安隱眠
若於王有過　耶舍他婦女　及行嫉妬者　不得安隱眠
持戒果未就　太子未紹位　盜者未捉獲　不得安隱眠
若婆我今病重於正法王興悪逆害一切良
醫妙藥呪術善巧瞻病所不能治何以故我
父法王如法治國實无辜咎横加逆害如魚
處陸當有何樂如鹿在檻初无歡心如人自
知命不終日如王失國逃逝他土如人閉病
不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智
者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我無如是云何當得安隱眠耶令我父
无无上大醫演說法藥除我病苦耆婆答王
善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大
王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生
一慚二愧悪者自不作罪愧者不教他作慚
者內自羞恥愧者發露向人慚者向人愧者

一慚二愧悪者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞恥愧者發露向人慚者名人愧者名為天是名慚愧无慚愧者不名為人名為畜生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故說有父母兄弟姉妹善業大王共有慚愧大王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸悪二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆藏雖先作悪後能發露悔已慚愧更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如烟雲除月則清明作悪能悔亦復如是王若懺悔懷慚愧者罪則除滅清淨如本大王富有二種一者象馬種種畜生二者金銀種種珠寶象馬雖多不敵一珠大王衆生亦復如是一者悪富二者善富多作諸悪不如一善臣聞佛說備一善心破百種悪大王如少金剛能壞須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害衆生少善亦復如是能破大悪雖名小善其實是大何以故破大悪故大王如佛所說覆藏者漏不覆藏者則无有漏發露悔過是故不漏若作衆罪不覆不藏以不覆故罪則滅尚名悔慚愧罪則消滅大王如水滯雖能滅諸大器善心亦復如是一善心能破大悪若覆藏者罪則增長發露慚愧罪則消滅是故諸佛

器善心亦復如是一善心能破大悪若覆藏者罪則增長發露慚愧罪則消滅是故諸佛說有智者不覆藏罪善哉大王能信因果信業信報唯願大王莫懷愁怖若有衆生造作諸罪覆藏不悔心无慚愧不見因果及以業報不能諮啓有智之人不受善友如是之人一切良醫乃至醫病所不能治如迦毘羅病世醫拱手覆罪之人亦復如是云何罪人謂一闡提一闡提者不信因果无有慚愧不信業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說教義如是之人名一闡提諸佛世尊所不能治何以故如世死屍醫不能治一闡提者亦復如是諸佛世尊所不能治大王今者非一闡提云何而言不可救療如王所言无能治者大王當知迦毘羅城淨飯王子姓瞿曇氏字悉達多无師覺悟自然而得阿耨多羅三藐三菩提三十二相八十種好莊嚴其身具足十力四无所畏一切知見大慈大悲憐愍一切如羅睺羅隨善衆生如影逐母如時而說非時不語實語淨語妙語義語法語一語能令衆生永離煩惱善知衆生諸根心性隨宜方便无不通達其智自大如須彌山

若无貪心云何為命来至我所而阿耨合實
不求命世尊有顛倒者則有求命无顛倒者
則不求命世尊我今者實不求命所欲求者唯
佛法身及佛智慧惱尸迦求佛法身及佛慧
者將来之世必當得之命時帝釋聞佛說已
五衰沒相即時消滅便起作禮遶佛三迴恭
敬合掌而白佛言世尊我今即死即生失命
得命又聞佛記當得阿耨多羅三藐三菩提
是為更生為更得命世尊一切人天云何增
益復以何緣而致損減惱尸迦聞諍因緣人
天損減善循和敬則得增益世尊若以鬪諍
而損減者我從今日更不復与阿循羅戰佛
言善哉善哉惱尸迦諸佛世尊說忍辱法是
阿耨多羅三藐三菩提因令時釋提桓因即
前礼佛於是還去大王如来以能除諸惡相
是故稱佛不可思議王若注者所有重罪必
當得除大王且聽有婆羅門子字曰不害以
殺无量諸衆生故名鬘崛魔復欲害母惡心
起時身上隨動身心動者即五逆因五逆因
故必墮地獄後見佛時身心俱動復欲生害
身心動者即五逆因五逆因故當入地獄是
人得遇如来大師即時得滅地獄因緣發阿

人得遇如来大師即時得滅地獄因緣發阿
耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為无上醫
非六師也大王復有須毗羅王子其父瞋之
截其手足推之深井其母矜愍使人拏出將
至佛所尋見佛時手足還具即發阿耨多羅
三藐三菩提心大王以見佛故得現果報是
故稱佛為无上醫非六師也大王如恒河邊
有諸餓鬼其數五百於无量歲初不見水雖
至河上純見流火飢渴所逼發聲號哭令時
如来在其河側獨曇鉢林坐一樹下時諸餓
鬼来至佛所白佛言世尊我等飢渴命將不
遠佛言恒河流水汝何不飲鬼即答言如来
見水我則見火佛言恒河清流實无火也以
惡業故心自顛倒謂為是火我當為汝除滅
顛倒令汝見水令時世尊廣為諸鬼說慳貪
過諸鬼即言我今渴乏雖有法言都不入心
佛言汝若渴乏先可入河恣意飲之是諸鬼
等以佛力故即得飲水既飲水已如来復為
種種說法既聞法已悉發阿耨多羅三藐三
菩提心捨餓鬼形得於天身大王是故稱佛
為无上醫非六師也大王舍婆提國有賊五
百波斯匿王挑出其目盲无前導不能得往
至於佛所佛為慰喻說即至賊所慰喻之言善

為无上醫非六師也大王舍婆提國尊婆五
百波斯匿王挑出其目盲无前導不能得往
至於佛所佛憐愍故即至眼所慰喻之言善
男子善護身口更勿造惡諸眼即時開如來
音徹妙清徹尋還得眼即於佛前合掌礼佛
而白佛言世尊我今知佛慈心普覆一切衆
生非獨人天命時如来即為說法既聞法已
悉發阿耨多羅三藐三菩提心是故如来真
是世間无上良醫非六師也大王舍婆提國
有旃陀羅名曰氣嘘殺无量人見佛弟子大
目乾連即時得破地獄因緣而得上生三十
三天以有如是聖弟子故稱佛如来為无上
醫非六師也大王波羅奈城有長者子名阿
逸多婬慢其母以是因緣殺害其父其母復
與外人共通子既知已便復殺之有阿羅漢
是其知識於此知識復生愧恥即便殺之殺
已即到祇洹精舍求欲出家時諸比丘具知
此人有三逆罪无敢聽者以不聽故倍生瞋
恚即於其夜放大猛火焚燒僧房多殺无辜
然後復往至王舍城到如来所求哀出家如
来即聽為說法要令其重罪漸漸輕微發阿
耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為世良醫
非六師也大王王奉性暴惡信受惡人提婆

耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為世良醫
非六師也大王王奉性暴惡信受惡人提婆
達多放大醉象欲令踐佛象既見佛即時醒
悟佛便申手摩其頂上復為說法悉令得發
阿耨多羅三藐三菩提心大王當知若見
得破城者王業果況復人耶大王當知若見
佛者所有重罪必當得滅大王世尊未得阿
耨多羅三藐三菩提時魔与无量无邊眷屬
至菩薩所菩薩命時以忍辱力壞魔惡心令
魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心佛有
如是大功德力大王有曠野鬼多害衆生如
来命時為善賢長者至曠野村為其說法時
曠野鬼聞法歡喜即以長者授於如来然後
便發阿耨多羅三藐三菩提心大王波羅奈
國有一屠兒名曰廣額於日日中殺无量羊
見舍利弗即受八戒逢一日夜以是因緣命
終得為北方天王毗沙門子如来弟子尚有
如是大功德果況復佛也大王北天竺有城
名曰細石其城有王名曰龍印貪國重位物
害其父害其父已心生悔恨即捨國政來至
佛所求哀出家佛言善來即成比丘重罪消
滅發阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛
有如是无量大功德果大王如来有弟提婆

藏發阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛
有如是无量大功德果大王如來有弟提婆
達多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作
三逆罪如來為說種種法要令其重罪尋得
微薄是故如來為大良醫非六師也大王若
佛信臣語者唯願速注至如來所若不見信
願善思之大王諸佛世尊大悲普覆不限一
人正法和合无所不乞怨親平等心无憎愛
終不偏為一人令得阿耨多羅三藐三菩提
餘人不得如來非獨四部之師普是一切天
人龍鬼地獄畜生餓鬼等師一切衆生亦當
視佛如父母想大王當知如來不但獨為豪
貴之人拔提迦王而演說法亦為下賤優波
離等不獨偏受須達多阿那分提所奉飯食
亦受貧人須達多食不但獨為舍利弗等利
根說法亦為鈍根周利槃特不但獨聽大迦
葉等无貪之性出家求道亦聽大貪難陀出
家不但獨聽煩惱薄者憂樓頻螺迦葉等出
家求道亦聽煩惱深厚造重罪者波斯匿王
弟鉢吒耶出家求道不以藥草恭敬供養拔
其眼根鴦崛摩羅惡心欲害捨而不救不但
獨為有智男子而演說法亦為極愚洋合智
者女人說法不但獨令出家之人得四道果

獨為有智男子而演說法亦為極愚洋合智
者女人說法不但獨令出家之人得四道果
亦令在家得三道果不但獨為富多羅等捨
諸恣務閑穿思惟而說法要亦為頻婆娑羅王
等統領國事理王務者而說法要不但獨為
斷酒之人亦為飲酒郁伽長者荒醉者說不
但獨為入禪定者離婆多等亦為喪子亂心
婆羅門女婆私吒說不但獨為已之弟子亦
為外道尼乾子說不但獨為盛壯之年二十
五者亦為衰老八十者說不但獨為根熟之
人亦為善根未熟者說不但獨為末利夫人
亦為婬女蓮華女說不但獨受波斯匿王上
饌甘味亦受長者尸利毱多雜毒之食大王
當知尸利毱多注昔亦作逆罪之因以遇佛
聞法即發阿耨多羅三藐三菩提心大王假使
一月常以衣食供養恭敬一切衆生不如有
人一念念佛所得功德十六分一大王假使
鐵金為人車馬載寶具數各百以用布施不
如有人發心向佛舉足一步大王假使復以
象車百乘載大秦國種種珍寶及其女人身
佩瓔珞數亦滿百持用布施猶故不如發心
向佛舉足一步復置是事若以四事供養三
千大千世界所有衆生猶亦不如發心向佛

向佛舉足一步復置是事若以四事供養三
千大千世界所有衆生猶亦不如發心向佛
舉足一步復置是事若使大王供養恭敬恒
河沙等无量衆生不如一往婆羅雙樹到如
來所誠心聽法尒時大王答言耆婆如來世
尊性已調柔故得調柔以為眷屬如栴檀林
純以栴檀而為圍遶如來清淨所有眷屬亦
復清淨猶如大龍純以諸龍而為眷屬如來
穿靜所有眷屬亦復穿靜如來无貪所有眷
屬亦復无貪佛无煩惱所有眷屬亦无煩惱
吾今既是極惡之人惡業纏裹其身見鐵繫
屬地獄云何當得至如來所吾設往者恐不
願念接敘言說卿雖勸吾令往佛所然吾今
日深自鄙悼都无去心尒時虛空尋出聲言
无上佛法將欲衰殄甚深法河於是欲涸大
明法燈將滅不久法山欲頹法船欲沈法樹
欲壞法殿欲崩法幢欲倒法樹欲折善友欲
去大怖將至法鐵衆生將至不久煩惱疫病
將欲流行大闡時至渴法時來魔王欣慶解
釋甲冑佛日將沒大涅槃山大王佛若去世
王之重惡更无治者大王汝今已造阿鼻地
獄極重之業以是業緣必受不疑大王阿耆
言无畢者名閻閻无暫樂故言无閻大王假
使一人獨墮是獄其身長大八万由延遍滿
其中閻无空處其身周迴受種種苦設有多
人身亦遍滿不相妨障大王寒地獄中暫遇
熱風以之為樂熱地獄中暫遇寒風亦名為
樂活地獄中設命終已若閻活衆即便還活
阿鼻地獄都无此事大王阿鼻地獄四方有
門一一門外各有猛火東西南北交遍通徹
八万由延周迴鐵牆鐵網彌覆其地亦鐵上
火徹下下火徹上大王若魚在熱脂膏焦爛
是中罪人亦復如是大王作一逆者則便具
受如是一罪若造二逆罪則二倍五逆具者
罪亦五倍大王我今定知王之惡業必不得
免唯願大王速往佛所除佛世尊餘无能救
我今隱汝故相勸導尒時大王聞是語已心
懷怖懼舉身戰慄五體挑動如芭蕉樹仰而
答曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾
是汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆所說莫違
耶見六臣之言時王聞已悶絕躃地身瘡增
劇見鐵倍前雖以冷藥塗而治之瘡系毒蟲
但增无損尒時世尊在雙樹間見阿闍世閻
浮提地即告大衆我今當為是王往世至无

但增无損尒時世尊在雙樹間見阿闍世問
鮑羅地即告大衆我今當為是王住世至无
量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來
當為无量衆生不入涅槃何故獨為阿闍世
王佛言善男子是大衆中无有一人謂我必
定入於涅槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅
是故問鮑自授於地善男子如我所言為阿
闍世不入涅槃如是密義汝未能解何以故
我言為者一切凡夫阿闍世者普及一切造
五逆者又復為者即是一切有為衆生我終
不為无為衆生而住於世何以故夫无為者
非衆生也阿闍世者即是具足煩惱等者又
復為者即是不見佛性衆生若見佛性我終
不為久住於世何以故見佛性者非衆生也
阿闍世者即是一切未發阿耨多羅三藐三
菩提心者又復為者即是阿難迦葉二衆阿
闍世者即是阿闍世王後宮妃后及王舍城
一切婦人又復為者名為佛性言阿闍者名
為不生世者名怨以不生佛性故則煩惱怨
生煩惱怨生故不見佛性以不生煩惱故則
見佛性見佛性者名為涅槃世名世法為者名不汙
以世八法所不汙故无量无邊阿僧祇劫不
入涅槃是故我言為阿闍世无量億劫不入
涅槃善男子如來密語不可思議佛法衆僧
亦不可思議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅
槃經亦不可思議

大般涅槃經卷第十九

尒時王舍大城阿闍世王其性虐惡喜行無
慈具口四惡貪惠憍癡其心熾盛唯見現在
不見未來能以惡人而為眷屬貪著現在五
欲樂故父王无辜撿加逆害母后害父已心生
悔熱身諸瓔珞伎樂不御心悔熱故遍發生
瘡其瘡見穢不可附近尋自念言我今此身
已失華報地獄果報將近不遠尒時其母字
韋提希以種種藥而為消之其瘡遂增无有
降損王即白母如是瘡者從心而生非四大起
若言衆生有能治者无有是處時有大臣名
曰月稱往至王所在一面立白言大王何故
愁悴顏容不悅為身痛耶為心痛乎王答臣
言我今身心豈得不痛我父无辜撿加逆害
我從智者常聞是義世有五人不墮地獄謂
五逆罪我今已有无量无邊阿僧祇罪云何
身心而得不痛又无良醫治我身心臣言大
王莫大愁苦即說偈言

若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則熾多
貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世有五人不墮地獄雖往見之來
語王耶言地獄者直是世間多智者說如王
所言世无良醫治身心者今有大醫名富蘭
那一切知見得自在定畢定觀集清淨梵行
常為无量无邊衆生演說无上淨勝之道為
諸弟子說如是法无有黑業无黑業報无有
白業无白業報无黑白業无黑白業報无有
上業及以下業是師今在王舍城中唯願大
王展駕往彼可令是師療治身心時王答言
審能如是滅除我罪我當歸依復有一臣名
曰藏得復往王所而作是言大王何故面貌
憔悴脣口乾燥雖音嚴微細猶如怯人見大愁
歎顏色變剝將何所苦為心痛耶為身痛乎
王即答言我今身心去何不痛我之瘂盲无
有慧目近諸惡友而為親善隨提婆達惡人
之言正法之王撿加逆害我昔嘗聞智人說
偈

若於父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業
如是果報　在阿鼻獄

以是事故令我心怖生大苦惱又无良醫而
見殺療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國土雖云是逆實无有罪如迦迦羅王
要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實

要樂是願然後乃生生法如是雖破是身實
無罪驚懼任等無頗如是治國之法法應
如是雖然父无實无有罪出家法者乃至蚊
蟁然無有罪惟願大王寬意莫愁何以故
若實愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多
食經常頂　無頗如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
末伽利拘舍離子一切知見悉隱衆生猶如
赤子已離煩惱能救衆生三毒利箭一切衆
生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺
如是大師常為弟子說如是法一切衆生身
有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是
七法非化非作不可毀害如伊師迦草安住
不動如須彌山不捨不作猶如乳酪各不諍
訟若苦若樂若善不善投之利刀无所傷害
何以故七分空中无妨礙故命無害何以
故无有害者及无者故无作无受无說无聽
无有念者及以教者常說是法能令衆生滅
除一切无量重罪是師今在王舍大城唯願
大王往至其所王若見者衆罪消除時王答
言審能如是滅除我罪我當歸依復有一臣
名曰賢得復到王所即說偈言
大王何故　身脫瓔珞　首髮蓬亂　乃至如是
王身何故　戰慄不安　猶如羸風　吹動華樹

王身何故　戰慄不安　猶如羸風　吹動華樹
王今何故容色憔悴猶如震天下種之殘天
不降雨憔悴如是為是心痛為身痛耶王即
答言我今身心豈得不痛我父先王慈愛仁
惻特見愁念實无過咎往問相師相師答言
是兒生已定必害父雖聞是語猶見驚怪實
聞智者作如是言若人通毋汙比丘尼偷僧
祇物害聖无上菩提心人殺及其父如是之
人必定當墮阿鼻地獄我今身心豈得不痛
大臣復言唯願大王且莫愁苦如其父王猶
解脫者害則有罪若治國法殺則无罪大王
非法者名為无法无法者名為无法譬如无
子名為无子又如惡子亦名无子雖言无子
實非无子如食无鹽名為无鹽食若少鹽亦
名无鹽如河无水名為无水若有少水亦名
无水如念念滅名曰无常雖住一劫亦名无
常如人受苦名為无樂雖受少樂亦名无樂
如不自在名為无我雖少自在亦名无我如
暗夜時名為无日雲霧之時亦言无日大王
雖言小法名為无法實非无法願王留神聽
臣所說一切衆生皆有餘業以業緣故數受
生死若使先王有餘業者王今害之亦有何
罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多

罪惟願大王寬意莫愁何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人喜眠 眠則滋多

貪婬嗜酒 亦須如是

如王所言世尤良醫治身心者今有大師名

剎闍耶毗羅胝子一切知見其智深廣猶如

大海有大威德具大神通能令衆生離諸疑

網一切衆生不知見覺唯是一人獨知見覺

今者近在王舍城住為諸弟子說如是法一

切衆中若是王者自在隨意造作善惡雖為

衆惡悉尤有罪如火燒物尤淨不淨王亦如

是與火同性譬如大地淨穢善惡雖為是事

初尤瞋喜王亦如是與地同性譬如水性淨

穢俱洗雖為是事亦尤憂喜王亦如是與水

同性譬如風性淨穢等吹雖為是事亦尤憂

喜王亦如是與風同性如秋既樹春則還生

雖復既所實尤有罪一切衆生亦須如是此

間命終還生此間以還生故當有何罪一切

衆生若樂果報悉皆不由現在世業因在過

去現在受果現在尤因未來尤果以現果故

衆生待戒勤脩精進遮現惡果以待戒故則

得尤漏得尤漏故盡有漏業以盡業故衆苦

得盡衆苦盡故故得解脫唯願大王速往其

所令其療治身心若痛王若見者衆罪得除

王即答言審有是師能除我罪我當歸依須

所令其療治身心若痛王若見者衆罪得除

王即答言審有是師能除我罪我當歸依須

貪婬嗜酒 亦須如是 眠則滋多

若常愁苦 愁遂增長 如人喜眠 眠則滋多

有一臣名忠知義即至王所作如是言王今

何故形不端嚴如失國者如衆枯涸池尤蓮

華樹尤華葉破戒比丘身尤威德為身痛耶

為心痛乎王即答言我今身心豈得尤病我

父先王慈愍流念歎我不孝不知報恩常以

安樂安樂於我而我背恩反斷其樂先王尤

辜擯棄逆害我亡嘗聞智者說言若有害父

當於尤量何備獄刼受大苦惱我今不久必

墮地獄又尤良醫療治我罪大臣即言唯願

大王放捨愁苦王不聞耶昔者有王名曰羅

摩害其父已得紹王位後提大王毗樓真王

耶輸沙王迦帝迦王毗舍佉王月光明王曰

光明王愛王待多人王如是等王皆害其父

得紹王位然尤一王入地獄者於今現在毗

孤離王優陀耶王惡性王鼠王蓮華王如是

等王皆害其父悉尤一王生愁惱者雖言地

獄餓鬼天中誰有見者大王唯有二有一者

人道二者畜生唯有是二非因緣生非因緣

死若非因緣何有善惡唯願大王勿懷愁怖

何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人喜眠 眠則滋多

貪婬嗜酒 亦須如是

若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　亦復如是

※如王所言世尤良醫治身心者今有大師名
阿耆多翅舍欽婆羅一切知見槐金與玉平
等无二刀斫右脅左邊梅檀於此二人心无
差別等視愍觀心无異想此師真是世之良
醫若行若立若坐若卧常在三昧心无分散
告諸弟子作如是言若自作若教他作若自
斫若教他斫若自炙若教他炙若自害若教
他害若自偷若教他偷若自婬若教他婬若
自妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒
若殺一村一城一國若以刀輪殺一切衆生
若恒河以南布施衆生恒河以北殺害衆生
惡无罪福无施戒定今者近在王舍城住顏
王速往王若見者衆罪除滅王言大臣審能
如是除滅我罪我當歸依復有一臣名曰吉
德復住王所作如是言王今何故而无光澤
如日中燈如晝時月如失國君如蒸敗玉大
王今者四方清淨无諸惡獸而今何故如是
愁苦為身苦耶為心苦乎有諸王子常生此
念我今何時當得自在大王今者已果所願
自在王領摩伽陀國先王寶藏具之而得唯
當快意縱情受樂如是愁苦何用經懷王即
答言我今去何得不愁憂大臣譬如愚人但

當快意縱情受樂如是愁苦何用經懷王即
答言我今去何得不愁憂大臣譬如愚人但
貪其味不見利刃如食雜毒不見其過我亦
如是如鹿見草不見深穽如蠅貪食不見網
狸我亦如是見現在樂不見未來不善苦果
當從智者聞如是言寧於一日受三百鏘不
於又無生一念惡我今已近地獄燋大去何
當得不愁憂也大臣須言誰來誰王言有地
獄如剃頭利誰之所造飛鳥色異須誰所作
水性潤清石性堅鞕如風動性如火熱性一
切万物自死自生誰之所作言地獄者實是
智者文殊造作言地獄者為有何義臣當說
之地者名地獄者名破破於地獄无有罪報
是名地獄又復地者名人獄者名天以害其
父故到人天以是義故婆藪仙人唱言無羊
得人天樂是名地獄又須地者名命獄者名
長以殺生故得壽命長故名地獄大王是故
當知實无地獄大王如種麥得麥種稻得稻
無地獄者還得地獄殺害於人應還得人大
王今當聽臣所說實无殺害若有我者實亦
无害若无我者須无所害何以故若有我者
常不變易以常住故不可殺害不破不壞不
繫不縛不瞋不喜猶如虛空去何當有殺害
之罪若无我者諸法无常以无常故念念壞

之罪若无我者諸法无常念念壞
滅念念滅故無者死者唯念念滅若念念滅
非當有罪大王如火燒木火則無罪如斧斫
樹斧之无罪如鐵刈草鐵實无罪如刀殺人
刀實非人刀之无罪人云何罪如毒殺人毒
實非人毒藥非罪人云何罪一切万物唯之
如是實无殺害云何有罪唯願大王莫生愁
苦何以故

若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滿多
貪婬嗜酒　之復如是

如王所言世无良醫治惡業者今有大師名
迦羅鳩駄迦稱述一切知見明了三世於一
念頃能見无量无邊世界闡敷之分能令衆
生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸惡
皆悉清淨是大良師之復如是能除衆生內
外衆罪爲諸弟子說如是法若人無害一切
衆生心无懺愧終不墮惡猶如虛空不受塵
水有懺愧者即入地獄猶如大水潤濕於地
一切衆生悉是自在天之所化自在天喜衆
生安樂自在天瞋衆生若憎一切衆生若罪
若福乃是自在之所爲也云何當言人有罪
福譬如工匠作機關木人行住坐卧唯不能
言衆生之分自在天者喻如工匠木人者喻
衆生身如是造化誰當有罪如是大師分者

言衆生之分自在天者喻如工匠木人者喻
衆生身如是造化誰當有罪如是大師分者
近在王舍城住唯願速往如其見者衆罪消
滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依
復有一臣名无所畏住至王所說如是言大
王世有愚人一日之中百喜百憂百眠百寤
百聚百哭有智之人斯无是事大王何故憂
愁如是如失侶客如墮溺泥无救拔者如人
渴之不得飲水猶如迷人无有導者如困病
人无醫救療如海船破无救接者大王分者
爲身痛耶爲心痛乎王即答言我今身心豈
得不痛我近惡友不擇口過先王无辜横興
逆害我今定知當入地獄復无良醫而見救
濟臣即白言唯願大王莫生愁惱夫剎利者
名爲王種若爲國土若爲沙門及婆羅門爲
安人民雖復殺害无有罪也先王雖復恭敬
沙門不能承事諸婆羅門心无平等无平等
故則非剎利大王今者爲欲供養諸婆羅門
無害先王當有何罪大王實无殺害夫殺害
者無害尊命命名風稟風之性不可所害
云何害命而當有罪唯願大王莫復愁苦何
以故

若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滿多
貪婬嗜酒　之復如是

若常惡苦　惡遂增長　如人喜眠　眠則滿多
貪欲常覆　之復如是

＊如王所言世无良醫而療治者今有大師名
尼乾陀若提子一切知見悉能觀察衆生若知衆
生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法
所不能汙家靜猶集清淨梵行為諸弟子說
如是言无施无善无父无母今世後世无阿
羅漢无修无道一切衆生經八万劫於生死
輪回欲得脫有罪无罪悉以如是如四大河
所謂華頭恒河博叉私陀悉入大海无有差
別一切衆生之復如是得解脫時悉无差別
是師今在王舍城住唯願大王速往其所若
得見者衆罪消除王即答言審有是師能滅
我罪我當歸依尒時大醫名曰耆婆往至王
所白言大王得安眠不王即以偈答言

若有能來所　一切諸煩惱　不貪欲三界　乃得安隱眠
若得大涅槃　演說甚深義　名真婆羅門　乃得安隱眠
身无諸惡業　口離於四過　心无有疑網　乃得安隱眠
身心无慈惱　安住家靜處　獲殺无上樂　乃得安隱眠
心无有身著　遠離諸塵垢　常和无諍訟　乃得安隱眠
若不造惡業　心常懷慚愧　信惡有果報　乃得安隱眠
教養於父母　不害一生命　不盜他人財　乃得安隱眠
調伏於諸根　親近善知識　破壞四魔衆　乃得安隱眠
不見吉不吉　及以苦樂等　為諸衆生故　輪轉於生死

調伏於諸根　親近善知識　破壞四魔衆　乃得安隱眠
不見吉不吉　及以苦樂等　為諸衆生故　輪轉於生死

＊若能如是者　乃得安隱眠
雖得安隱眠　所謂諸佛是　深觀空三昧　身心安不動
雖得安隱眠　所謂慈悲者　常備不放逸　視衆如一子
衆生无明翼　不見煩惱累　常造諸惡業　不得安隱眠
若為於自身　及以他人身　造作十惡業　不得安隱眠
若言為衆故　害父无過咎　隨是惡知識　不得安隱眠
若食過節度　冷飲而過差　如是則病苦　不得安隱眠
若於王有過　耶念他婦女　及行曠路者　不得安隱眠
持戒果未就　太子未登位　盜者不獲財　不得安隱眠
者婆我今病重於正法王興惡逆害一切良
醫妙藥呪術善巧瞻病所不能治何以故我
父法王如法治國實无辜咎擯迦逆害如魚
處陸當有何樂如虎在擲物无歡心如人自
知命不終日如王失國逃逝他土如人聞病
不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智
者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我今如是去何當得安隱眠耶今我又
无无上大醫演說法藥除我病苦耆婆答言
善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大
王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生
一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚
者內自羞恥愧者發露向人慚者羞人愧者
為人所輕愧者不為人所輕

一懺二悔者自不作罪愧者不教他作愧者內自為恥愧者發露向人懺者為人愧者為天是名懺愧无懺愧者不名為人名為畜生有懺愧故則能恭敬父母師長有懺愧故說有父母兄弟姊妹善哉大王具有懺愧大王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者須滅罪先作惡滅能發露悔已懺愧更不敢作猶如濁水貫之明珠以珠威力水即為清如煙雲除月即清明作惡能悔亦須如是若懺悔懺懺愧者罪則除滅清淨如本大王當有二種一者鳥馬種種畜生二者金銀種種珍寶鳥馬雖多不敵一珠大王衆生亦今一者惡罪二者善罪多作諸惡不如一善臣聞佛說偈一善心破百種惡大王如少金對能壞須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害衆生少善亦能破大惡雖名少善其實是大何以故破大惡故大王如佛所說須臾藏者滿不須臾藏者則无有滿發露悔過是故不滿若作衆罪不須不藏以不須故罪則微薄若悔懺愧罪則消滅大王如水滴雖微漸盈大器善心亦一一善心能破大惡若須罪者罪則增長發露懺愧罪則消滅是故諸佛說有智者不須藏罪善哉大王能信因果信業信報維摩大王莫懷慙愧若有衆生造作諸惡

十二由旬在拘尸那城娑羅雙樹間而為无量阿僧祇等諸菩薩僧廣種種法為有為无為有為為无為為有漏為无漏為煩惱為无煩惱為善法為不善法為色法為非色法為非色非非色法為我為非我為非非我為非非我為常為非常為非常非非常為樂為非樂為非樂非非樂為相為非相為非相非非相為斷為非斷為非非斷為世為出世為非世非非世為染為非染為非染非非染為自作自受為自作他受為无作无受大王為當於佛所聞无作无受所有重罪即當消滅王今且聽釋提桓因命將欲終有五相現一者衣裳垢膩二者頭上華萎三者身躰臭穢四者腋下汗出五者不樂本坐時天帝釋或於淨處為見沙門為濕羅門即至其所生於佛想今時沙門及濕羅門見帝釋來深自慶幸即說是語天主我今歸依於汝釋聞是已乃知非佛復自念言彼為非佛不能治我五退沒相是時御臣名般遮尸語帝釋言惱尸迦軍闍婆王名褒浮檀其王有女字頞波陀王若能以此女見與臣當示王除棄相處釋即答言善男子毗摩質多阿脩羅王有女舍脂是吾所敬御為必能示吾消滅惡相處者猶當相與呪頞波陀惱尸迦有佛世尊字釋迦牟尼今者在於王

能示吾消滅惡相處者猶當相與呪頞波陀惱尸迦有佛世尊字釋迦牟尼今者在於王舍大城為能往彼詣棄木間棄沒之相必得除滅善男子若佛世尊審能滅者便可迴駕至其住處御臣奉命即迴車乘到王舍城者闍崛山至於佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊天人之中誰為繫縛答言惱尸迦怪貪嫉妬又言怪貪嫉妬因何而生答言因无明生又言无明復因何生答言因放逸生又言放逸復因何生答言因顛倒生又言顛倒復因何生答言因疑心生世尊顛倒之法因疑生者實如聖教何以故我有疑心以疑心故則生顛倒於非世尊生世尊想我今見佛疑網即除疑網除故顛倒二盡顛倒盡故无有怪心乃至妬心

佛言汝言无有怪妬者汝今已得阿那含耶阿那含者无有貪心若无貪心云何為命來至我所而阿那含實不求命世尊有顛倒者則有求命无顛倒者則不求命欲我今者實不求命所欲求者唯佛法身及佛智慧惱尸迦求佛法身及佛慧者將來之世必當得之今時帝釋聞佛說已五體投地相即侍消滅便起作礼遶佛三迴恭敬合掌而白佛言世尊

自所帝釋間佛說已五衆沒相即時消滅便
起作礼遶佛三迴恭敬合掌而白佛言世尊
我今即死即生失命得命又聞佛說當得阿
耨多羅三藐三菩提是為更生為更得命世
尊一切人天云何增益復以何緣而致損減
憍尸迦聞說已白佛言世尊若以聞說而損減者我從今日更
不復與阿脩羅戰佛言善哉善哉憍尸迦諸
佛世尊說忍辱法是阿耨多羅三藐三菩提
因尒時釋提桓因即前礼佛於是還去大王
如來以能除諸惡相是故稱佛不可思議王
若往者所有重罪必當得除大王且聽有濕
羅門子字曰不害以斷无量諸衆生故名為
嗢摩羅復欲害母惡心起時身之隨動身心
動故即五逆因五逆因故必墮地獄後見佛
時身心俱動復欲生害身心動者即五逆因
五逆因故當入地獄是人得遇如來大師即
時得滅地獄因緣叢阿耨多羅三藐三菩提
心是故稱佛為无上醫非六師也大王復有
兩眝羅王子其父瞋之截其手足推之深井
其母發隱使人牽出將至佛所尋見佛時手
足還具即叢阿耨多羅三藐三菩提心大王
以見佛故得現果報是故稱佛為无上醫非
六師也大王如恒河邊有諸餓鬼其數五百
於无量歲多不見水雖至河上鈍見流火飢

六師也大王如恒河邊有諸餓鬼其數五百
於无量歲終不見水雖至河上鈍見流火飢
渴所逼叢截嗔罵尒時如來在其河側髆疊
鉢林坐一樹下時諸餓鬼來至佛所白佛言
世尊我等飢渴命將不遠佛言恒河流水汝
何不飲鬼即答言如來見水我則見火佛言
恒河清流審无火也以惡業故心即顛倒謂
為是火我當為汝除滅顛倒令汝見水尒時
世尊廣為諸鬼說慳貪過諸鬼即言我今渴
之雖有法言都不入心佛言汝若渴之先可
入水恣意飲之是諸鬼等以佛力故即得飲
水既飲水已如來復為種種說法既聞法已
悉叢阿耨多羅三藐三菩提心捨餓鬼形得
於天身大王是故稱佛為无上醫非六師也
大王舍婆提國群賊五百波斯匿王挑出其
目育无前導不能得住至於佛所佛憐愍故
即至賊所慰喻之言善男子善哉身口更多
造惡諸賊即時聞如來音微妙清徹尋還得
眼即於佛前合掌礼佛而白佛言世尊我今
知佛慈心普覆一切衆生非獨人天尒時如
來即為說法既聞法已悉叢阿耨多羅三藐
三菩提心是故如來真是世間无上良醫非
六師也大王舍婆提國有婆陀羅名曰氣噓
無无量人見佛弟子大目犍連即時得破地

六師也大王舍婆提國有婆陀羅名曰氣噓無元量人見佛弟子大目揵連即時得破地獄因緣而得上生三十三天以有如是聖弟子故稱佛如來為元上醫非六師也大王波羅奈城有長者子名阿逸多婬酒其妻以是因緣繫獄其父其妻復與外人交通子既知已便復害之有阿羅漢是其知識於此知識復生愧恥即復繫之繫已即到欲酒精舍求欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪元敢聽者以不聽故倍生瞋恚即於其夜放大猛火燒燒僧坊多繫元辜欲後復往王舍城中至如來所求長出家如來即聽為說法要令其重罪漸漸輕微數阿耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為世良醫非六師也大王王本性暴惡信受惡人提婆達多教大醉象欲令蹋佛象既見佛即時醒悟佛便申手摩其頂上復為說法悉令得數阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必得消滅大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時魔興元量元邊眷屬至菩薩所菩薩尒時以忍辱力摧魔惡心令魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心

佛有如是大功德力大王有曠野鬼多害衆

佛有如是大功德力大王有婆陀國有婆陀羅名曰氣噓無元量人見佛弟子大目揵連即時得破地獄因緣而得上生三十三天以有如是聖弟子故稱佛如來為元上醫非六師也大王波羅奈城有長者施於如來因緣繫獄其父其妻復與外人交通子既知已便復害之有阿羅漢是其知識於此知識復生愧恥即復繫之繫已即到欲酒精舍求欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪元敢聽者以不聽故倍生瞋恚即於其夜放大猛火燒燒僧坊多繫元辜欲後復往王舍城中至如來所求長出家如來即聽為說法要令其重罪漸漸輕微數阿耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為世良醫非六師也大王王本性暴惡信受惡人提婆達多教大醉象欲令蹋佛象既見佛即時醒悟佛便申手摩其頂上復為說法悉令得數阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必得消滅大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時魔興元量元邊眷屬至菩薩所菩薩尒時以忍辱力摧魔惡心令魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心

佛有如是大功德力大王有曠野鬼多害衆生如來尒時為善賢長者至曠野村為其說法時曠野鬼聞法歡喜即以長者施於如來因緣繫獄其父其妻復與外人交通子既知已便復害之有阿羅漢是其知識於此知識復生愧恥即復繫之繫已即到欲酒精舍求欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪元敢聽者以不聽故倍生瞋恚即於其夜放大猛火燒燒僧坊多繫元辜欲後復往王舍城中至如來所求長出家佛言善來即成比丘重罪消滅數阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛有如是元量大功德果大王如來有弟提婆達多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三逆罪如來為說種種法要令其重罪漸漸消滅數阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必得消滅大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時魔興元量元邊眷屬至菩薩所菩薩尒時以忍辱力摧魔惡心令魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心

佛有如是大功德力大王有曠野鬼多害衆生如來尒時為善賢長者至曠野村為其說法時曠野鬼聞法歡喜即以長者施於如來因緣繫獄其父其妻復與外人交通子既知已便復害之有阿羅漢是其知識於此知識復生愧恥即復繫之繫已即到欲酒精舍求欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪元敢聽者以不聽故倍生瞋恚即於其夜放大猛火燒燒僧坊多繫元辜欲後復往王舍城中至如來所求長出家佛言善來即成比丘重罪消滅數阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛有如是元量大功德果大王如來有弟提婆達多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三逆罪如來為說種種法要令其重罪漸漸消滅數阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必得消滅大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時魔興元量元邊眷屬至菩薩所菩薩尒時以忍辱力摧魔惡心令魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心

佛有如是大功德力大王有曠野鬼多害衆生如來尒時為善賢長者至曠野村為其說法時曠野鬼聞法歡喜即以長者施於如來因緣繫獄其父其妻復與外人交通子既知已便復害之有阿羅漢是其知識於此知識復生愧恥即復繫之繫已即到欲酒精舍求欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪元敢聽者以不聽故倍生瞋恚即於其夜放大猛火燒燒僧坊多繫元辜欲後復往王舍城中至如來所求長出家佛言善來即成比丘重罪消滅數阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛有如是元量大功德果大王如來有弟提婆達多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三逆罪如來為說種種法要令其重罪漸漸消滅數阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必得消滅大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時魔興元量元邊眷屬至菩薩所菩薩尒時以忍辱力摧魔惡心令魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心

佛有如是大功德力大王有曠野鬼多害衆生如來尒時為善賢長者至曠野村為其說法時曠野鬼聞法歡喜即以長者施於如來因緣繫獄其父其妻復與外人交通子既知已便復害之有阿羅漢是其知識於此知識復生愧恥即復繫之繫已即到欲酒精舍求欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪元敢聽者以不聽故倍生瞋恚即於其夜放大猛火燒燒僧坊多繫元辜欲後復往王舍城中至如來所求長出家佛言善來即成比丘重罪消滅數阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛有如是元量大功德果大王如來有弟提婆達多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三逆罪如來為說種種法要令其重罪漸漸消滅數阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必得消滅大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時魔興元量元邊眷屬至菩薩所菩薩尒時以忍辱力摧魔惡心令魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心

天人師佛世尊衆生劍死等即一切衆生之
當觀佛如父母想大王當知如來不但獨爲
*豪貴之人說提迦王而演說法之爲下賤優
波離等不獨偏爲須達多阿那邠提所舉飯
食之受貧人須達多食不但獨爲舍利弗等
利根說法之爲鈍根周槃陀特不但獨聽大
迦葉等无貪之性出家求道之聽大貪難陀
出家不但獨聽頻惱薄者優樓頻螺迦葉等
出家求道之聽頻惱深厚造重罪者波斯匿
王弟猜陀耶出家求道不以濁草恭敬供養
投其順根舉嗟麁罪惡心欲害捨而不殺不
但獨爲有智男子而演說法之爲極愚伴合
智女人說法不但獨令出家之人得四道果
之令在家得三道果不但獨爲富多羅等捨
諸恣務閑家思惟而說法要之爲頻婆娑羅
王等統領國事理王務者而說法要不但獨
爲斷酒之人之爲飲酒鄔伽長者荒醉者說
不但獨爲入禪定者離波多等之爲聖子乱
心婆羅門女婆私吒說不但獨爲已之弟子
之爲外道尼乾子說不但獨爲威壯之年二
十五者之爲衰老八十者說不但獨爲根熟
之人之爲善根未熟者說不但獨爲未利天
人之爲婬女蓮華女說不但獨受波斯匿王
上膳甘味之爲長者尸利毱多雜毒之食大
王當知尸利毱多往昔之作逆罪之回以遇

上膳甘味之爲長者尸利毱多雜毒之食大
王當知尸利毱多往昔之作逆罪之回以遇
*佛聞法即叢阿耨多羅三藐三菩提心大王
假使一月裳以衣食供養恭敬一切衆生不
如有人一念念佛所得功德十六分一大王
假使鍛金爲人車馬載寶其數各百以用布
施不如有人發心向佛舉足一步大王假使
須以駕車百乘載大秦國種種珍寶及其女
人身佩瓔珞數之滿百持用布施猶故不如
發心向佛舉足一步須置是事若以四事供
養三千大千世界所有衆生猶之不如發心
向佛舉足一步須置是事若使大王供養恭
敬恒河沙等无量衆生不如一往婆羅霫樹
到如來所誠心聽法
尒時大王答言看婆如來世尊性已調柔故
得調柔以爲眷屬如栴檀林既以栴檀而爲
圍遶如來清淨所有眷屬之須清淨猶如大
龍既以諸龍而爲眷屬如來寂靜所有眷屬
之須寂靜如來无貪所有眷屬之須无貪佛
无煩惱所有眷屬之无煩惱吾今既是極惡
之人惡業鍾累其身見繫繫屬地獄去何當
得至如來所吾設往者恐不顧念接叙言說
御雖勸我令往佛所然吾今曰深自鄙悔都
无去心尒時虛空尊出聲言无上佛法將欲

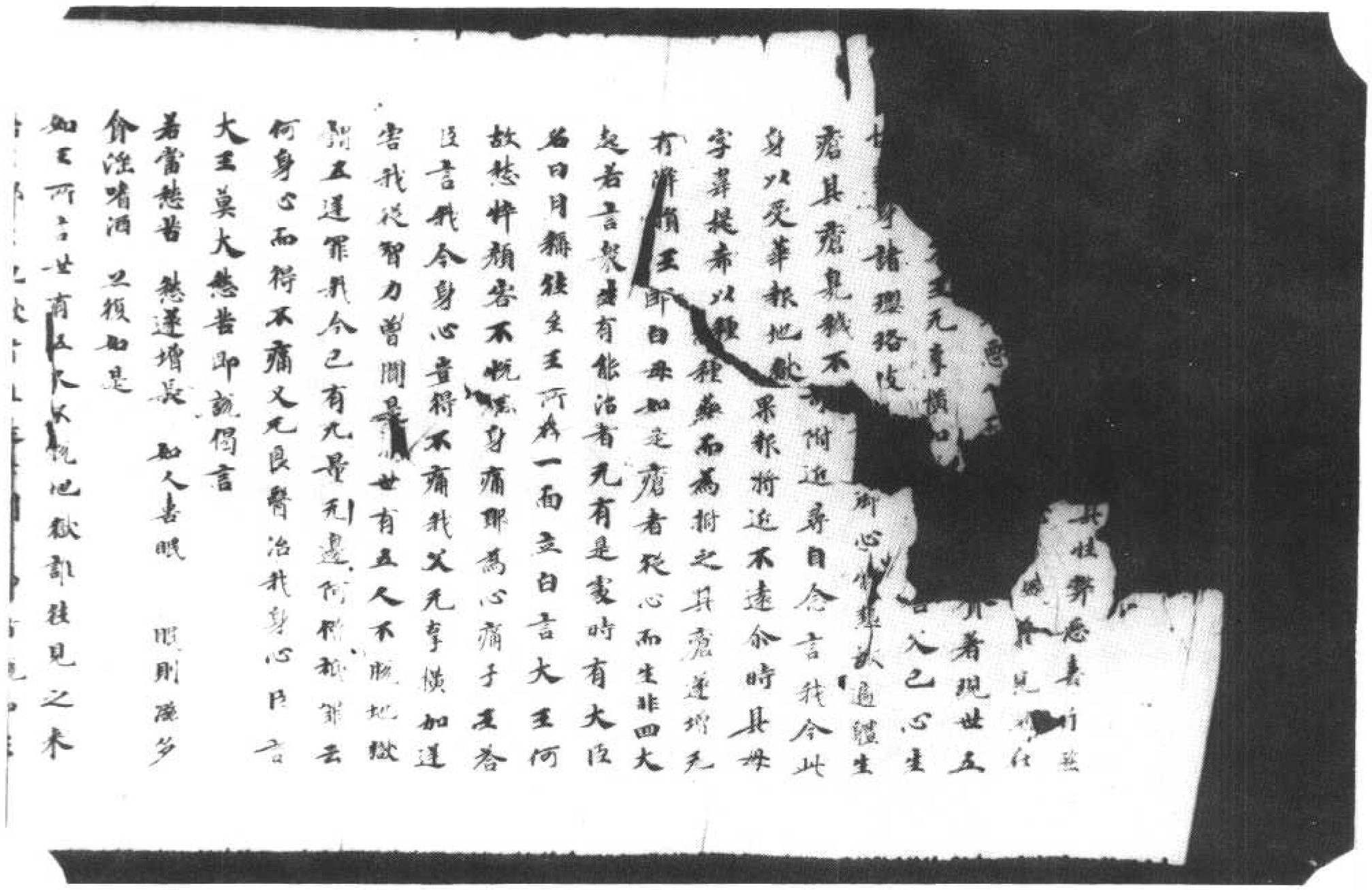
如是若佛世尊滅已後我今已隨自意住都无去心尒時虛空尋出聲言无上佛法將欲久住山欲頹法幢欲沒法橋欲壞法殿欲崩法燈欲倒法樹欲折善友欲去大怖將至法眷將至不久煩惱疾病將欲流行大暗將至渴法時來魔王欲慶解釋甲冑佛曰將沒大涅槃山大王佛若去世王之重惡更无治者大王汝今已造阿鼻地獄極重之業以是業緣必受不疑大王阿耆言无量者言閻浮提无數樂故言无閻大王假使一人獨墮是獄其身長大八万由旬遍滿其中閻无空處其身周迴受種種苦設有多人身之遍滿不相妨障大王寒地獄中數遇數風以之為樂數地獄中數遇寒風之名為樂佉地獄中設命終已若聞佉蔵即便還佉阿鼻地獄都无是事大王阿鼻地獄四方有門一一門外各有猛火東西南北交過通徹八万由旬周迴鐵嬬鐵網弥覆其地之鐵上火徹下下火徹上大王若魚在熱脂膏煒然是中罪人之須如是大王作一逆者則便具受如是一罪若造二逆罪則二倍五逆具者罪之五倍大王我今定知王之惡業必不得免唯願大王速往佛所除佛世尊餘无能救我今愍汝故相勸導尒時大王聞是語已心懷怖懼舉身戰

※

懷王驚怖動如芭蕉樹仰而答曰汝為是誰不現色像而作發大王吾是汝父頻婆娑羅汝今當隨者婆所說莫隨耶師六臣之言時王聞已問鉢蹬地身瘡增劇臭穢倍前雖以冷藥塗而治之瘡蓋盡但增无損尒時世尊在霍樹間見阿闍世問鉢蹬地即告大衆我今當為是王往世至无量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來當為无量衆生不入涅槃何故獨為阿闍世王佛言善男子是大衆中无有一人謂我必定入於涅槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故問絕自投於地善男子如我所言為阿闍世不入涅槃如是密義汝未能解何以故我言為者一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又須為者即是一切有為衆生我終不為无為衆生而住於世何以故夫无為者非衆生也阿闍世者即是具足煩惱等者又須為者即是不見佛性衆生若見佛性我終不為久住於世何以故見佛性者非衆生也阿闍世者即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者又須為者即是阿難迦葉一衆阿闍世者即是阿闍

切來衰阿羅多羅三藐三菩提心者又復為
者即是阿難迦葉二聚阿闍世者即是阿闍
世王及宮妃名及王舍城一切婦女又復為
者名為佛性言阿闍者名為不生世者名愍
以不生佛性故則煩惱愍生故不
見佛性以不生煩惱故則見佛性已見佛性
則得安住大般涅槃是名不生是故名為為
阿闍世善男子阿闍者名不生不生者名涅
槃世名世法為者名不汙以世八法所不汙
故无量无邊阿僧祇劫不入涅槃是故我言
為阿闍世无量億劫不入涅槃善男子如來
密語不可思議佛法聚僧之不可思議菩薩
摩訶薩之不可思議大涅槃經之不可思議

以不生佛性故則煩惱愍生煩惱愍生故不
見佛性以不生煩惱故則見佛性已見佛性
則得安住大般涅槃是名不生是故名為為
阿闍世善男子阿闍者名不生不生者名涅
槃世名世法為者名不汙以世八法所不汙
故无量无邊阿僧祇劫不入涅槃是故我言
為阿闍世无量億劫不入涅槃善男子如來
密語不可思議佛法聚僧之不可思議菩薩
摩訶薩之不可思議大涅槃經之不可思議



北六四〇四號（薑六十八）　大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五

若當慈善　慈蓮增長　如人喜眠

食涅槃酒　亦復如是

如王所言世有五人不入地獄謂往見之來

諸王所言地獄者直是世間愚智者說如王

所言世有五人不入地獄謂若留闍

那一切知見得自在定畢竟備集清淨梵行

常為无量无邊衆生演說无上涅槃之道為

諸弟子說如是法无有黑業无黑白業報无有

白業无白業報无黑白業无黑白業報无有

上業及以下業是師今在王舍城中唯願大

王屈駕往彼可令是師療治身心時王答言

審能如是滅除我罪我當歸依

復有一臣名曰藏僧復往王所而作是言大

王何故而狼燋悴脣口乾燋音聲微細猶如

怯人見大怨敵顏色皺剝將何所苦為身痛

耶為心痛乎王即答言我今身心云何不痛

我之痤音无有慧目近諸惡友而為親善隨

提婆達惡人之言正法之王橫加逆害我昔

曾聞智人說偈

若於父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業

如是果報　在阿鼻獄

以是事故令我心怖生大苦惱有无良醫而

見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有

二種一者出家二者王法王法者謂害其父

則王國法雖云是王實无有罪如迦迦羅王

二種一者出家二者王法王法者謂害其父
剖王國土雖云是王實无有罪如迦迦羅王
*要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實
亦无罪驃懷任等亦復如是治國之法法應
如是雖然父兄亦无有罪出家法者乃至蚤
蝨然亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常愁苦 愁遂增長 如人憙眠 眠則滋多
貪婬嗜酒 亦復如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
末伽梨拘舍離子一切知見憐愍衆生猶如
赤子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆
生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺
如是大師常為弟子說如是法一切衆生身
有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是
七法非化所作不可毀害如伊師迦草安住
不動如須弥山不捨不作猶如乳酪各不諍
訟若苦若樂若善若不善投之利刀无所傷
害何以故七分空中无妨导故命亦无害何
以故无有害者及无者故无作无受无說无
聽无有念者及以教者常說是法能令衆生
滅除一切无量重罪是師今在王舍大城唯
願大王往至其所王若見者衆罪消滅時王
荅言審能如是除滅我罪我當歸依復有一
臣名曰實德復到王所即說偈言

荅言審能如是除滅我罪我當歸依復有一
臣名曰實德復到王所即說偈言
*大王何故 身脆理落 首髮蓬亂 乃至如是
王身何故 戰慄不安 猶如猛風 吹動華樹
王今何故容色憔悴猶如農夫下種之後天
不降雨愁苦如是為是心痛為身痛邪王即
荅言我今身心豈得不痛我父先王慈愛流
惻特見矜念實无辜咎往問相師相師荅言
是兒生已之當害父雖聞是語猶見瞻養胷
聞智者作如是言若人新母及比丘尼偷僧
蹟物然發无上菩提心者害及其父如是之
人罪之當墮阿鼻地獄我今身心豈得不痛
大臣復言唯願大王且莫愁苦如其父王猶
解脫者害則有罪若治國法然則无罪大王
非法者名為非法无法者名為无法譬如无
子名之无子亦如惡子名之无子雖言无子
實非无子如食无鹽名為无鹽食若少鹽亦
名无鹽如河无水名之无水亦如少水亦名
无水如念念滅亦言无常雖住一劫亦名无
常如人受苦名為无樂雖受少樂亦名无樂
如不自在名之无我雖少自在亦名无我如
闇夜時名之无日雲霧之時亦言无日大王
雖言小法名為无法實非无法願王留神聽
臣所說一切衆生皆有餘業以業緣故數受

闇夜時名之无曰雲霧之時亦言无曰大王
雖言小法名為无法實非无法願王留神聽
臣所說一切衆生皆有餘業以業緣故數受
生死若使先王有餘業者今王然之竟有何
罪唯願大王覓意莫愁何以故
若常愁苦 愁遂增長 如人憂眠 眠則滋多
貪嬉嗜酒 亦復如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
耐闍邪毗羅揵子一切知見其智淵深猶如
大海有大威德具大神通能令衆生離諸疑
网一切衆生不知見覺唯是一人獨知見覺
今者近在王舍城住為諸弟子說如是法一
切衆中若是王者自在隨意造作善惡雖為
衆惡悉无有罪如火燒物无淨不淨王亦如
是與火同性譬如大地淨穢善惡雖為是事
初无瞋喜王亦如是與地同性譬如水性淨
穢俱洗雖為是事亦无憂喜王亦如是與水
同性譬如風性淨穢等吹雖為是事亦无憂
喜王亦如是與風同性如秋既樹春則還生
雖復既斫實无有罪一切衆生亦復如是此
間命終還生此間以還生故當有何罪一切
衆生苦惱果報悉皆不由現在世業用在過
去現在受果現在无因未來无果以現果故
衆生特蒙勤備精進遮現惡果以持戒故則
得无漏故盡有漏業以盡業故衆苦

衆生特蒙勤備精進遮現惡果以持戒故則
得无漏故盡有漏業以盡業故衆苦
得盡衆苦盡故故得解脫唯願大王速往其
所令其療治身心苦痛王若見者衆罪則除
王即答言審有是師能除我罪我當歸依復
有一臣名悉知義即至王所作如是言王今
何故形不端嚴如失國者如衆枯涸池无蓮
華樹无華葉破裂比丘身无威德為身痛邪
為心痛乎王即答言今我身心豈得无痛我
父先王慈愍流念然我不孝不知報恩常以
安樂安樂於我而我背恩反斷其樂先王无
事橫興逆害我亦曾聞智者說言若有害父
當於无量阿僧祇劫受大苦惱我今不久必
墮地獄又无良醫救療我罪大臣即言唯願
大王放捨愁苦王不聞耶昔者有王名曰羅
摩害其父已得紹王位板提大王毗樓真王
那睺沙王迦帝迦王毗舍佉王月光明王曰
光明王愛王特多人王如是等王皆害其父
得紹王位然无一王入地獄者於今現在毗
流離王優陀邪王惡性王鼠王蓮華王如是
等王皆害其父悉无一衆生愁惱者雖言地
獄餓鬼天中誰有見者大王當知唯有二有
一者人直二者畜生雖有是二非用緣生非
用緣死若非用緣何有善惡唯願大王勿懷

一者人道二者畜生雖有是二非因緣生非
因緣死若非因緣何有善惡唯願大王勿懷
※ 愁怖何以故
若常愁者 愁遂增長 如人羸眠 眠則滋多
貪婬瞋癡 亦復如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
阿耆多翅舍欽婆羅一切知見觀金與土平
等无二刀斫右脅左塗栴檀於此二人心无
差別等視怨親心无異相此師真是世之良
醫若行若立若坐若卧在三昧心无分散告
諸弟子作如是言若自作若教他作若自斫
若教他斫若自炙若教他炙若自害若教他
害若自偷若教他偷若自婬若教他婬若自
妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒若
然一村一城一國若以刀輪然一切衆生若
恒河以南若施衆生恒[illegible]水北然害衆生悉
无罪福无施戒定今者近在王舍城住願王
速往王若見者衆罪除滅王言大臣審能如
是除滅我罪我當歸依
復有一臣名曰吉得復往王所作如是言王
今何故自无光澤如日中燈如晝時月如失
國君如[illegible]見去大王今[illegible]四方清夷无諸怨
敵而今何故如是愁苦為身苦邪為心苦乎
有請王子常生此念我今何時當得自在大
王今者已果所願自在王頂摩如迦国先王

敵而今何故如是愁苦為身苦邪為心苦乎
有請王子常生此念我今何時當得自在大
※ 王今者已果所願自在王頂摩伽陀国先王
寶藏具足而得唯當快意縱懷受樂如是愁
苦何用經懷王即答言我今云何得不愁惱
大臣譬如愚人但貪其味不見利刀如食雜
毒不見其過我亦如是如廐見草不見涕穿
如鼠貪食不見[illegible]我亦如是見現在樂不見
未來不善苦果曾從智者聞如是言寧於一
日受三百槍不於父母生一念惡惡我今已造
[illegible]歡喜之心何當得不[illegible]邪大臣復言誰
來說王言有地獄如判頭利誰之所造飛鳥
色異復誰所作水性潤漬石性堅鞕如風動
性如火熱性一切万物自死自生誰之所作
言地獄者直是智者文辭造作言地獄者為
有何義臣當說之 地者名色獄者名破破於
地獄无有罪報是名地獄又復地者名人獄
者名天以害其父故到人天以是義故婆藪
仙人唱言然羊得人天樂是名地獄又復地
者名命獄者名長以然生故得壽命長故名
地獄大王是故當知實无地獄大王如種麦
得麦稗稻得稻然地獄者還得地獄然害於
人應還得人大王今當聽臣所說實无然害
若有我者實亦无害若无我者復无所害何

※

猶毒刺刺我猶熱地獄若遇得地獄熱苦於
人應還得人大王今當聽臣所說實无熱苦
若有我者實亦无害若无我者復无所害何
以故若有我者常不變易以常住故不可熱
害不破不壞不繫不縛不瞋不喜猶如虛空
云何當有熱苦之罪若无我者諸法无常以
无常故念念壞滅念念滅故然者死者皆念
念滅若念念滅誰當有罪大王如火燒木火
則无罪如斧斫樹斧亦无罪如鐮刈草鐮實
无罪如刀殺人刀實非人刀亦无罪人云何
罪如毒殺人毒實非人毒藥非罪人云何罪
一切万物皆亦如是實无熱苦云何有罪唯
願大王莫生愁苦何以故
常愁苦　愁遂增長　如人憂眠　眠則滋多
貧婬嗜酒　亦復如是
如王所言世无良醫治惡業者今有大師名
迦羅鳩駄迦栴延一切知見明了三世於一
念頃能見无量无邊世界聞聲亦尒能令衆
生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸罪
悉皆清淨是大良師亦復如是能除衆生內
外衆罪為諸弟子說如是法若人熱苦一切
衆生心无輕忽終不隨惡猶如虛空不受塵
水有輕忽者即入地獄猶如大水潤濕於地
一切衆生悉是自在天之所化自在天專衆
生安樂自在天瞋衆生苦惱一切衆生若罪

※

一切衆生悉是自在天之所化自在天專衆
生安樂自在天瞋衆生苦惱一切衆生若罪
若福乃是自在天之所為作云何當言人有罪
福譬如工匠作梯開木人行住坐卧唯不能
言衆生亦尒自在天者喻如工匠木人者喻
衆生身如是造化誰當有罪如是大師今者
近在王舍城住唯願速往如是見者衆罪消
滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依
復有一臣名无所畏往至王所說如是言大
王世有愚人一日之中百喜百愁百明百暗
百驚百哭有智之人斯无是事大王何故憂
愁如是如失侶客如陷淤泥无救拔者如人
渴乏不得漿水猶如迷人无有導者如困病
人无醫救療如海船破无救接者大王今者
為身病邪為心痛于王即答言我今身心豈
得不痛我近惡友不觀口過先王无辜横興
逆害我今定知當入地獄復无良醫而見救
濟臣即白言唯願大王莫生愁毒夫剎利者
名為王種若為國主若為沙門及婆羅門為
安人民雖復熱苦无有罪也先王雖復恭敬
沙門不能承事諸婆羅門心无不等无平等
故則非剎利大王今者為欲供養諸婆羅門
熱苦先王當有何罪大王實无熱苦夫熱苦
者無告壽命命名風氣風氣之性不可斫害
[illegible]

然害先王當有何罪大王實无煩害夫煩害
者煩害壽命命名風氣風氣之性不可斫害
云何害命而當有罪唯願大王莫須愁苦何
以故
若常愁者　愁遂增長　如人憂眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　亦須如是
如王所言世无良醫而療治者今有大師名
尼乾陁若提子一切知見憐愍衆生善知衆
生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法
所不能汙寂靜備集清淨梵行為諸弟子說
如是言无施无善无父无母今世後世无阿
羅漢无備无道一切衆生迷八万劫於生死
輪自然得脫有罪无罪悉亦如是如四大河
所謂阜頭恒河悅叉私陁悉入大海无有差
別一切衆生亦復如是得解脫時悉无差別
是師今在王舍城住唯願大王速往其所若
得見者衆罪消除王即荅言審有是師能除
我罪我當歸依
尒時大臣名曰耆婆往至王所白言大王得
安眠不王即以偈荅言
若有能永斷　一切諸煩惱　不貪染三界　乃得安隱眠
若得大涅槃　演說甚深義　名真婆羅門　乃得安隱眠
身无諸惡業　口離於四過　心无有疑悔　乃得安隱眠
身心无熱惱　安住寂靜處　獲致无上樂　乃得安隱眠

若得大涅槃　演說甚深義　名真婆羅門　乃得安隱眠
身无諸惡業　口離於四過　心无有疑悔　乃得安隱眠
身心无熱惱　安住寂靜處　獲致无上樂　乃得安隱眠
心无有取著　遠離諸塵垢　常和无諍訟　乃得安隱眠
若不造惡業　常懷慚愧　信惡有果報　乃得安隱眠
敬養於父母　不害一生命　不盜他財物　乃得安隱眠
調伏於諸根　親近善知識　破壞四魔衆　乃得安隱眠
不見善不善　及以善樂等　為諸衆生故　輪轉於生死
若能如是者　乃得安隱眠　深觀空三昧　身心安不動
誰得安隱眠　所謂諸佛是　常備不放逸　視衆如一子
誰得安隱眠　所謂慈悲者　不見煩惱衆　不得安隱眠
衆生无明暗　常造諸惡業　造作十惡業　不得安隱眠
若為於自身　及以他人身　隨是惡知識　不得安隱眠
若言為樂故　害父无過咎　如是則病者　不得安隱眠
美食過節度　冷飲而過差　及行曠路者　不得安隱眠
若於王有過　邪念他婦女　盜者未獲財　不得安隱眠
持戒果未熟　太子未紹位
者婆我今病重於正法王興惡逆害一切良
醫妙藥呪術善巧醫病所不能治何以故我
父法王如法治國寶无事各橫加逆害如魚
家陸當有何樂如鹿在樞初无歡心如人自
知命不終！如王失國逃逃他土如人閑病
不可療治如破戒者聞說非過我昔皆聞有
者說言身口意業若不清淨當知是人必墮

[illegible]如鹿在機私无慚心如人自知命不終口如王失國逃逝他土如人聞病不可療治如破戒者聞說非過我昔曾聞智者說言身口意業若不清淨當知是人必墮地獄我亦如是云何當得安隱眠耶今我又无无上大醫演說法藥除我病苦者婆答王善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慙愧大王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生一慙二愧慙者自不作罪愧者不教他作慙者內自羞恥愧者發露向人慙者羞人愧者羞天是名慙愧无慙愧者不名為人名為畜生有慙愧故則能恭敬父母師長有慙愧故說有父母兄弟姉妹善哉大王具有慙愧大王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆藏雖先作惡後能發露悔已慙愧更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如烟雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔懷慙愧者罪則除滅清淨如本大王富有二種一者多馬種種畜生二者金銀種種珍寶多馬雖多不敵一珠大王衆生亦尒一者惡富二者善富多作諸惡不如一善臣聞佛說備一善心破百種惡大王如少金剛能壞須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害衆生小善亦尒能破大惡雖名小善其實是

者惡富二者善富多作諸惡不如一善臣聞佛說備一善心破百種惡大王如少金剛能壞須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害衆生小善亦尒能破大惡雖名小善其實是大何以故破大惡故大王如佛所說覆藏者漏不覆藏者則无有漏義露悔過是故不漏若作衆罪不覆不藏以不覆故罪則微薄若懷慙愧罪則消滅大王如滴雖微漸盈大器善心亦尒一一善心能破大惡若覆罪者罪則增長發露慙愧罪則消滅是故諸佛說有智者不覆藏罪善哉大王能信因果信業信報唯願大王莫懷愁怖若有衆生造作諸罪覆藏不悔心无慙愧不見因果及以業報不能諮啓有智之人不近善友如是之人一切良醫乃至醫病所不能治如迦摩羅病世醫拱手覆罪之人亦復如是云何罪人謂一闡提一闡提者不信因果无有慙愧不信業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說教戒如是之人名一闡提諸佛世尊所不能治何以故如世死屍醫不能治一闡提者亦復如是諸佛世尊所不能治大王今者非一闡提云何而言不可救療如王所言无能治者大王當知迦毗羅城淨飯王子姓瞿曇氏字悉達多无師學悟自然而得阿耨多羅三藐三菩提廿二相八十種好莊嚴其身具

氏字悉達多无師常自思惟然而得阿耨多羅
三藐三菩提廿二相八十種好莊嚴其身具
足十力四无所畏一切知見大慈大悲憐愍
一切如羅睺羅隨善衆生如犢逐母知時而
說非時不說實語淨語妙語義語法語一語
能令衆生永離煩惱善知衆生諸根心性隨
宜方便无不通達其智高大如須彌山深遠
廣遠猶如大海是佛世尊有金剛智能破衆
生一切惡業若言不能无有是處今者去此
十二由旬在拘尸那城娑羅雙樹間而為无
量阿僧祇等諸菩薩僧演種種法若有若无
若有為若无為若有漏若无漏若煩惱果若
善法果若色法若非色法若非色法非非色
法若我若非我若非我非非我若常若非常
若非常非非常若樂若非樂若非樂非非樂
若相若非相若非相非非相若斷若非斷若
非斷非非斷若世若出世若非世非出世若
乘若非乘若非乘非非乘若自作自受若自
作他受若无作无受大王若當於佛所聞无作
无受所有重罪即當消滅王今且聽釋提桓
因命將欲終有五相現一者衣裳垢膩二者
頭上華萎三者身體臭穢四者腋下汗出五
者不樂本坐時天帝釋欲於靜處若見沙門
若婆羅門即至其所生於佛想尒時沙門及
婆羅門見帝釋來深自慶幸即說是語天主
我今歸依於汝釋聞是已乃知非佛復自念
言彼若非佛不能治我五退沒相是時御臣
名般遮尸語帝釋言憍尸迦乾闥婆王名毅
孚樓其王有女字須拔陀王若能以此女見
與臣當示王除棄相家釋即答言善男子瞋
摩質多阿脩羅王有女舍脂是吾所敬鄉若
必能示吾消滅惡相象者猶當相與況須拔
陀憍尸迦有佛世尊字釋迦牟尼今者在於
王舍大城若能往彼諮稟未聞衰沒之相必
得除滅善男子若佛世尊審能滅者便可迴
駕至其住處御臣奉命即迴車乘到王舍城
者闍崛山至於佛所頭面礼足却坐一面白
佛言世尊天人之中誰為繫縛憍尸迦慳貪
嫉妬又言慳貪嫉妬因何而生答言因无明
生又言无明復因何生答言因放逸生又言
放逸復因何生答言因顛倒生又言顛倒復
因何生答言因疑心生世尊顛倒之法因疑
生者實如聖教何以故我有疑心以疑心故
則生顛倒於非世尊所世尊想我今見佛疑
因即除疑因除故顛倒亦盡顛倒盡故无有
慳心乃至妬心佛言女言无有慳乃心者女

因即除疑因除故顛倒亦盡顛倒盡故无有
※懼心乃至妬心佛言汝言无有慳妬心者汝
今已得阿那含邪阿那含者无有貪心若无
貪心云何為命來至我所而阿那含實不求
命世尊有顛倒者則有求命无顛倒者則不
求命然我今者實不求命所欲求者唯佛法
身及佛智慧憍尸迦求佛法身及佛慧者將
來之世必當得之尒時帝釋聞佛說已五衆
沒相即時消滅便起作礼遶佛三迴恭敬合
掌而白佛言世尊我今即死即生失命得命
又聞佛記當得阿耨多羅三藐三菩提是為
更生為更得命世尊一切人天云何增益復
以何緣而致損減憍尸迦闘諍因緣人天損
減善備和敬則得增益世尊若以闘諍而損
減者我從今日更不復與阿脩羅戰佛言善
哉善哉憍尸迦諸佛世尊說忍辱法是阿耨
多羅三藐三菩提因尒時釋提桓因即前礼
佛於是還去大王如來以能除諸惡相是故
稱佛不可思議王若往者所有重罪必當得
除大王且聽有婆羅門子字曰不害以然无
量諸衆生故名鴦堀魔復欲害母惡心起時
身亦隨動身心動者即五逆因五逆因故必
墮地獄後見佛時身心俱動復欲生害身心
動者即五逆因五逆因故當入地獄是人得

墮地獄後見佛時身心俱動復欲生害身心
動者即五逆因五逆因故當入地獄是人得
※遇如來大師即時得滅地獄因緣發阿耨多
羅三藐三菩提心是故稱佛為无上醫非六
師也大王復有須眦羅王子其父瞋之截其
手足推之深井其母聆隨使人拏出將至佛
所尋見佛時手足還具即發阿耨多羅三藐
三菩提心大王以見佛故得現果報是故稱
佛為无上醫非六師也大王如恒河邊有諸
餓鬼其數五百於无量歲初不見水雖至河
上純見流火飢渴所逼發聲號哭尒時如來
在其河側攝衣鉢林坐一樹下時諸餓鬼來
至佛所白佛言世尊我等飢渴命將不遠佛
言恒河流水汝何不飲鬼即答言如來見水
我則見火佛言恒河清流實无火也以惡業
故心自顛倒謂為是火我當為汝除滅顛倒
令汝見水尒時世尊廣為諸鬼說慳貪過諸
鬼即言我今渴乏雖有法言都不入心佛言汝
若渴乏先可入河恣意飲之是諸鬼等以佛
力故即得飲水既飲水已如來復為種種說
法既聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩提心
捨餓鬼形得於天身大王是故稱佛為无上
醫非六師也大王舍婆提因群賊五百波斯
匿王挑出其目肯无前尊不能得往至於佛

瞋非六師也大王舍婆提國群賊五百波斯
匿王挑出其目肯无前導不能得往至於佛
所佛憐愍故即至賊所慰喻之言善男子善
護身口更勿造惡諸賊即時聞如来音微妙
清徹尋還得眼即於佛前合掌礼佛而白
佛言世尊我今知佛慈心普覆一切衆生非
獨人天尒時如来即為說法既聞法已悉發
阿耨多羅三藐三菩提心是故如来真是世
間无上良醫非六師也大王舍婆提國有稱
毗羅名曰氣噓然无量人見佛弟子大目揵
連即時得破地獄因緣而得上生三十三天
以有如是聖弟子故稱佛如来為无上醫非
六師也大王波羅奈城有長者子名阿逸多
嬉匿其母以是因緣然勸其父其母復與外
人共通子既知已便復害之有阿羅漢是其
知識於此知識復生愧恥即便然之然已即
到祇桓精舍求欲出家時諸比丘具知此人
有三逆罪无敢聽者以不聽故倍生瞋恚即
於其夜放大猛火焚燒僧坊多然无尊然後
復往王舍城中至如来所求哀出家如来即
聽為說法要令其重罪漸漸輕微發阿耨多
羅三藐三菩提心是故稱佛為世良醫非六
師也大王王本性果惡信受惡人提婆達多
放大醉象欲令踐佛象既見佛即時醒悟佛

師也大王王本性果惡信受惡人提婆達多
放大醉象欲令踐佛象既見佛即時醒悟佛
便屯尊摩其頂上復為說法悉令得發阿耨
多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破
壞畜生業果況復人邪大王當知若見佛者
所有重罪必當得滅大王世尊未得阿耨多
羅三藐三菩提時魔與无量无邊眷屬至菩
薩所菩薩尒時以忍辱力壞魔惡心令魔受
法尋發阿耨多羅三藐三菩提心佛有如是
大功德力大王有曠野鬼多害衆生如来尒
時為善賢長者至曠野村為其說法時曠野鬼
聞法歡喜即以長者授於如来然後便發阿
耨多羅三藐三菩提心大王波羅奈國有屠
兒名曰廣額於日日中然无量羊見舍利弗
即受八戒逢一日夜以是因緣命終得為北
方天王毗沙門子如来弟子尚有如是大功
德果況復佛也大王北天竺有城名曰細石
其城有王名曰龍卬貪國重位惱害其父害
其父已心生悔恨即捨國政来至佛所求哀
出家佛言善来即成比丘重罪消滅發阿耨
多羅三藐三菩提心大王當知佛有如是无
量无邊大功德果大王如来有弟提婆達多
破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三毛
罪如来為說種種法要令其重罪尋得微薄

破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三逆
罪如來為說種種法要令其重罪尋得微薄
是故如來為大良醫非六師也大王若能信
※
受語者唯願速往至如來所若不見信願善
思之大王請佛世尊大悲善覆不限一人正
法弘廣无所不包怨親平等心无情愛終不
偏為一人令得阿耨多羅三藐三菩提餘人
不得如來非獨四部之師普是一切天人龍
鬼地獄畜生餓鬼等師一切衆生亦當視佛
如父母想大王當知如來不但獨為豪貴之
人板提迦王而演說法亦為下賤優波離等
不獨偏受須達多阿那分提所奉飯食亦受
貧人須達多食不但獨為舍利弗等利根說
法亦為鈍根周利槃特不但獨聽大迦葉等
无貧之性出家求道亦聽大貪難陀出家不
但獨聽煩惱薄者優樓頻螺迦葉等出家求
道亦聽煩惱深厚造重罪者波斯匿王弟偷
陀那出家求道不以染草恭敬供養拔其瞋
根舍崛魔羅惡心欲害捨而不救不但獨
為有智男子而演說法亦為極愚洋合智者
女人說法不但獨令出家之人得四道果亦
令在家得三道果不但獨為官多難等捨諸
恣務閑宮思惟而說法要亦為頻婆娑羅王
等統領國事理王務者而說法要不但獨為

恣務閑宮思惟而說法要亦為頻婆娑羅王
※
等統領國事理王務者而說法要不但獨為
斷酒之人亦為飲酒郁伽長者荒醉者說不
但獨為入禪定者離婆多等亦為童子乱心
婆羅門女婆私吒說不但獨為已之弟子亦
為外道尼乾子說不但獨為威壯之年二十
五者亦為衰老八十者說不但獨為根熟之
人亦為善根未熟者說不但獨為末利夫人
亦為婬女蓮華女說不但獨受波斯匿王上
饌甘味亦受長者尸利毱多雜毒之食大王
當知尸利毱多往昔亦作逆罪之因以遇佛
聞法即發阿耨多羅三藐三菩提心大王假
使一月常以衣食供養恭敬一切衆生不如
有人一念念佛所得功德十六分一大王假
使鍛金為人車馬載寶其數各百以用布施
不如有人發心向佛舉足一步大王假使復
以象車百乘象大秦國種種珍寶及其女人
身佩瓔珞數亦滿百持用布施猶故不如發
心向佛舉足一步復置是事若以四事供養
三千大千世界所有衆生猶亦不如發心向
佛舉足一步復置是事若使大王供養恭敬
恒河沙等无量衆生不如一往婆羅門樹到
如來所說心聽法尒時大王答言耆婆如來
世尊性已調柔故得調柔以為眷屬如稱檀

世尊性已調柔故得調柔以為眷屬如栴檀
林純以栴檀而為圍遶如來清淨所有眷屬
亦復清淨猶如大龍純以諸龍而為眷屬如
來穿靜所有眷屬亦復穿靜如來无貪所有
眷屬亦復无貪佛无煩惱所有眷屬亦无煩
惱吾今既是極惡之人惡業經裹其身臭穢
繫屬地獄云何當得至如來所吾設往者恐
不願念接叙言說卿離勸吾令往佛所然吾
今曰深自鄙悼都无去心尒時虛空尋出聲
言无上佛法將欲衰滅甚深法河於是欲涸
大法明燈將滅不久法山欲頹法船欲沉法
橋欲壞法殿欲傾法樹欲折善友
欲去大怖將至法餓衆生將至不久煩惱疫
病將欲流行大闇時至渴法時來魔王欲慶
解釋甲冑佛日將沒大涅槃山大王佛若去
世王之重惡更无治者大王汝今已造阿鼻
地獄極重之業以是業緣必受不疑大王阿
者言无鼻者名无間无輟無故言无間大王
假使一人獨墮是獄其身長大八万由旬廣
滿其中間无空處其身周迴受種種苦設有
多人身亦遍滿不相妨障大王寒地獄中輪
遇熱風以之為樂熱地獄中輪遇寒風亦名
為樂有地獄中設命終已若聞活聲即便還
活阿鼻地獄都无此事大王阿鼻地獄四方有

滿其中間无空處其身周迴受種種苦設有
多人身亦遍滿不相妨障大王寒地獄中輪
遇熱風以之為樂熱地獄中輪遇寒風亦名
為樂有地獄中設命終已若聞活聲即便還
活阿鼻地獄都无此事大王阿鼻地獄四方有
門一一門外各有猛火東西南北交遍通徹
八万由旬周迴鐵墻鐵網弥覆其地亦鐵上
火徹下下火徹上大王若魚在熱脂膏燃然
是中罪人亦復如是大王作一逆者則便具
受如是一罪若造二逆罪則二倍五逆具者
罪亦五倍大王我今定知王之惡業必不得
免唯願大王速往佛所除佛世尊餘无能救
我今隨汝故相勸導尒時大王聞是語已心
懷怖懼舉身戰慄五體慞動如芭蕉樹仰而
荅曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾
是汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆所說莫隨
邪見六臣之言時王聞已悶絕躃地身瘡增
劇臭穢倍前雖以冷藥塗而治之創瘡毒熱
但增无損

大般涅槃經卷第十九

上業及以下業是師今在王舍城中唯願大
王屈駕往赦可令是師療治身心持五蓋言
審能如是除滅我罪我當歸依
復有一匡名曰歲德復往王所而作是言大
王何故面貌憔悴眉口乾燋音聲微細猶如
怯人見大怨敵顏色變剝將何所苦為身痛
耶為心痛乎王即答言我今身心去何所作
我之癡音无有慧目近諸惡[illegible]如毒蛇音隨
提婆達應人之言亟法之王攝加逆罪昔
曾聞智人說偈
若於父母 佛及弟子 生不善心 起於惡業
如是果報 在阿鼻獄
以是事故令我心怖生大苦惱又无良醫而
見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國主雖云是逆實无有罪如迦迦羅王要
壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實亦
无罪驃懷任等亦復如是治國之法法[illegible]
如是雖殺父兄亦无有罪出家法者乃至蟲
蟻殺亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常慈善 慈遍增長 如人喜眠 眠則滅多

蟻殺亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常慈善 慈遍增長 如人喜眠 眠則滅多
食蜜嚼酒 亦復如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
末伽梨拘舍離子一切知見博愍衆生猶如
赤子已離煩惱能救衆生三毒利箭一切衆
生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺
如是大師常為弟子說如是法一切衆生身
有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是
七法非化所作不可毀害如伊師迦草安住
不動如須彌山不捨不作猶如孔雀各不諍
訟若苦若樂若善若不善投之利刀无所傷
害何以故七分空中无妨导故命亦无害何
以故无有害者及死者故无作无受无說无
聽无有念者及以教者常說是法能令衆生
滅除一切无量重罪是師今在王舍大城唯
願大王往至其所王若見者衆罪消滅時王答
言審能如是除滅我罪我當歸依
復有一匡名曰實德復到王所即說偈言
大王何故 身脫瓔珞 首髮蓬亂 乃至如是
王身何故 戰慄不安 猶如猛風 吹動華樹
王今何故 容色憔悴 猶如雹[illegible]下種之[illegible]
不善[illegible]

王身何故　戰慄不安　猶如猛風吹動華樹
王今何故容色憔悴猶如農夫下種之後天
不降雨憔悴如是為是心痛為身痛耶王即
答言我今身心豈得不痛我父先王慈愛深
惻特見矜念實无辜咎往問相師相師答言
是兒生已定當害父雖聞是語猶見護養曾
聞智者作如是言若人新毋及比丘尼偷僧
蹂物殺罽无上菩提心者害及其父如是之
人畢定當墮阿鼻地獄我今身心豈得不痛
大王復言唯願大王且莫憔悴如其父王脩
解脫者害則有罪若治國法殺則无罪大王
非法者名為非法无法者名為无法譬如无
子名為无子亦如惡子名之无子雖言无子
實非无子如食无鹽名為无鹽食若少鹽亦
名无鹽如河无水名之无水亦如少水亦名
无水如念念滅亦言无常雖住一劫亦名无
常如人受苦名為无樂雖受少樂亦名无樂
如不自在名之无我雖少自在亦名无我如
闇夜時名之无日雲霧之時亦言无日大王雖
言小法名為无法實非无法願王留神聽臣
所說一切衆生皆有餘業以業緣故數受
生死若使先王有餘業者今王殺之竟有何

罪雖願大王寬意莫憔何以故
若常憔悴憔悴遂增長　如人憂眠　眠則滋多
食姪嗜酒　亦復如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
瞿曇耶毗羅仙子一切知見其智淵深猶如
大海有大威德具大神通能令衆生離諸疑
网一切衆生不知見覺唯是一人獨知見覺
公者近在王舍城住為諸弟子說如是法一
切衆中若是王者自在隨意造作善惡雖為
衆惡悉无有罪如火燒物无淨不淨王亦如
是與火同性譬如大地淨穢善惡雖為是事
初无瞋喜王亦如是與地同性譬如水性淨穢
俱洗雖為是事亦无憂喜王亦如是與水同
性譬如風性淨穢等吹雖為是事亦无憂
喜王亦如是與風同性如秋乾樹春則還生
雖復乾斫實无有罪一切衆生亦復如是此
間命終還生此間以還生故當有何罪一切
衆生皆樂果報悉皆不由現在世業因在過
去現在受果現在无因未來无果以現果故
衆生特為勤脩精進遮現惡業以待未來
待无漏時无漏故盡有漏業以盡業故是皆

* 去現在受果現在无因未來无果以現果故
衆生持戒勤備精進遠現惡果以待戒故則
得无漏得无漏故盡有漏業以盡業故受苦
得盡衆苦盡故得解脫唯願大王速往其
所令其療治身心苦痛王若見者愛罪消除
王即答言審有是師能除我罪我當歸依復
有一臣名惡知義即至王所作如是言王今
何故不親嚴如失國者如泉枯涸池无蓮
華樹无華葉破裂北丘身无威德為身痛耶
為心痛乎王即答言今我身心豈得不痛我
父先王慈愍流念然我不孝不孝不知報恩常
以安樂安樂於我而我背恩反斷其樂先王
无辜橫興逆害我亦曾聞智者說言若有害
父當於无量阿僧祇劫受大苦惱我今不久
必墮地獄又无良醫救療我罪大臣即白王
願大王放捨我苦王不聞耶昔者有王名曰
羅摩害其父已得紹王位拔是大王毗提希
王那睺沙王迦帝迦王毗舍佉王月光明王
日光明王愛王待多人王如是等王皆害其
父得紹王位然无一王入地獄者於今現在
毗沙離王還復本位王舍城王皆害其父如
是等王皆害其人於此生中

四洲輪王復隨聊王惡性王賢王蓮華王如
是等王皆害其父惡无一王生慈愍者雖言
* 地獄餓鬼天中誰有見者大王當知唯有二
有一者人道二者畜生雖有是二非因緣生
非因緣无若非因緣何有善惡唯願大王勿
懷慈怖何以故
若常慈者慈遂增長如人熟眠則滋多
貪婬嗜酒亦復如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
何者多翅舍欲婆羅一切知見觀金與土平
等无二刀斫右脅左塗旃檀於此二人心无
差別等視怨親心无異相此師真是世之良醫
若行若立若坐若卧常在三昧心无散告諸
弟子作如是言若自作若教他作若自斫若
教他斫若自矢若教他矢若自害若教他害
若自偷若教他偷若自婬若教他婬若自妄
語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒若殺
一村一城一國若以刀輪殺一切衆生若恒河
以南布施衆生恒河以北殺害衆生惡无
罪福无報或定今者近在王舍城住願王速
往王若見者衆罪除滅王言大臣審能如是
除滅我罪我當歸依

往王者見者聚罪除滅王言大臣審能如是除滅我罪我當歸依

※復有大臣名曰吉得復往王所作如是言王今何故面无光澤如日中燈如晝時月如失國君如羸敗主大王今者四方清夷无諸怨敵而今何故如是愁苦為身苦耶為心苦乎有諸王子常生此念我今何時當得自在大王今者已果所願自在王領摩伽陀國先王寶藏具足而得唯當快意娛樂情受樂如是愁苦何用往懷王即答言我今去何得不愁惱大臣辭如愚人但貪其味不見利刃如食雜毒不見其過我亦如是如廐見草不見深穽如鼠貪食不見猫狸我亦如是見現在樂不見未來不善苦果曾從智者聞如是言寧於一日受三百撿不於爻頃生一念惡我今已近地獄熾火去何當得不愁惱耶大臣復言誰來誑王言有地獄如刺頭利誰之所造飛鳥色異復誰所作水性潤漬石性堅鞕如風動性如火熱性一切万物自无自生誰之所作言地獄者直是智者文辭造作言地獄者為有何義臣當說之地者名地獄者名破破於地獄无有罪報是名地獄又復地者石人

※於地獄无有罪報是名地獄又復地者名人獄者名天以苦其父故到人天以是義故婆數仙人唱言數年得人天樂是名地獄又復地者名命獄者名長以殺生故得壽命長故名地獄大王是故當知實无地獄大王如種麥得麥種稻得稻殺地獄者還得地獄殺害於人應還得人大王今當聽臣所說實无殺害若有我者實亦无害若无我者復无所害何以故若有我者常不變易以常住故不可殺害不破不壞不繫不縛不瞋不喜猶如虛空云何當有殺害之罪若无我者諸法无常以无常故念念壞滅念念滅故殺者死者皆念念滅若念念滅誰當有罪大王如火燒木火則无罪如斧斫樹斧亦无罪如鐮刈草鐮實无罪如刀殺人刀實非人刀亦无罪人云何罪如妻殺人妻實非人妻藥非罪人云何罪一切万物皆亦如是實无殺害云何有罪唯願大王莫生愁苦何以故

若常愁苦愁遂增長如人憙眠眠則滋多食婬嗜酒亦復如是

如王所言世无良醫治惡業者今有大師名

貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世尤良醫治患者今有大師名迦羅鳩駄迦葉延一切知見明了三世於一念頃能見无量无邊世界聞聲亦令能令衆生遠離邪惡猶如恒河若內若外所有諸罪患皆清淨是大良師亦復如是能除衆生內外衆罪為諸弟子說如是法若人殺害一切衆生心无慙愧終不隨惡猶如虛空不受塵水有慚愧者即入地獄猶如大水潤漬於地一切衆生悉是自在天之所化自在天喜衆生安樂自在天瞋衆生苦惱一切衆生若罪若福乃是自在之所為作云何當言人有罪福譬如工匠作機關木人行住坐卧唯不能言衆生亦尒自在天者喻如工匠木人者喻衆生身如是造化雖當有罪如是大師令者近在王舍城住唯願速往如是見者衆罪消滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依復有一臣名无所畏往至王所說如是言大王世有惡人一日之中百喜百愁百眠百寤百驚百喫有智之人斷无是事大王何故愁如是如夫倡客如墮泥沒无救拔者如人渴乏不得漿水猶如迷人无有導者如用病

*

愁如是如夫倡客如墮泥沒无救拔者如人渴乏不得漿水猶如迷人无有導者如用病人无醫救療如海船破无救接者大王今者為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心豈得不痛我近惡友不觀口過先王无辜橫興逮害我今定知當入地獄復无良醫而見救療臣即白言唯願大王莫生愁毒夫利利者名為王種若為國主若為沙門及婆羅門為安人眠雖復殺害无有罪也先王雖復恭敬沙門不能承事諸婆羅門心无平等无平等故削非剎利大王今者為欲供養諸婆羅門殺害先王當有何罪大王當无殺害夫殺害者殺害壽命命名風氣風氣之性不可斷害云何當命而當有罪唯願大王莫復愁苦何以故

若常愁苦　愁遂增長　如人憂眠　眠則滋多

貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世尤良醫而療治者今有大師名尼乾陀若提子一切知見憐愍衆生善知衆生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法所不能汙嶷靜脩集清淨梵行為諸弟子說如是言无施无善无父无母今世後世无阿

所不能行寂靜脩集清淨梵行為諸弟子說
如是言无施无善无父无母今世後世无阿
羅漢无脩无道一切衆生遷八万劫於生死
輪自然得脫有罪无罪悉亦如是如四大河
所謂辛頭恒河博叉私陀悉入大海无有差
別一切衆生亦復如是得解脫時悉无差別
是師今在王舍城住唯願大王速往其所若
得見者衆罪消除王即答言審有是師能除
我罪我當歸依
尒時大聲名曰耆婆往至王所白言大王得
安眠不即以偈答言
若有能永斷一切諸煩惱不貪染三界乃得安隱眠
若得大涅槃演說甚深義名真淨解門乃得安隱眠
身无諸惡業口離於四過心无有疑闇乃得安隱眠
身心无熱惱安住寂靜處獲致无上樂乃得安隱眠
心无有取者遠離諸怨讎常和无諍訟乃得安隱眠
若不造惡業心常懷慚愧信惡有果報乃得安隱眠
敬養於父母不害一生命不盜他人財乃得安隱眠
調伏於諸根親近善知識破壞四魔衆乃得安隱眠
下見吉下吉及以苦樂等為諸衆生故輪轉於生死
若能如是者乃得安隱眠
誰得安隱眠所謂諸佛是深觀空三昧身心安不動

若能如是者乃得安隱眠
誰得安隱眠所謂諸佛是深觀空三昧身心安不動
視衆如一子衆生无明冥不見煩惱果常遭諸惡業不得安隱眠
若為於自身及以他人身造作十惡業不得安隱眠
若言為樂故害父无過咎隨是惡知識不得安隱眠
若食過量度冷飲而過差如是則病苦不得安隱眠
若於王有過耶念他婦女及行賊路者不得安隱眠
持惡果未熟太子未紹位盜者未獲財不得安隱眠
耆婆我今病重於正法王與惡逆者一初良
醫妙藥呪術善巧瞻病所不能治何以故我
父法王如法治國實无辜咎橫加逆害如魚
處陸當有何樂如鹿在網初无歡心如人自
知命不終日如王失國逃遁他土如人聞病
不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智
者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我亦如是云何當得安隱眠耶今我又
无无上大聲演說法藥除我病苦耆婆答言
善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧如
王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生
一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚
者內自羞恥愧者發露向人慚者羞人愧者

一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞恥愧者發露向人慚者善人愧者善天是名慚愧无慚愧者不名為人名為畜生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故說有父母兄弟姉妹善哉大王具有慚愧大王且聽且聞佛說智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆藏雖先作惡後能發露悔已慚愧更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如烟雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔悔慚愧者罪則除滅清淨如本大王富有二種一者為馬種種畜生二者金銀種種珍寶為馬雖多不敵一珠大王衆生亦今一者惡留二者善留多作諸惡不如一善臣聞佛說循一善心破百種惡大王如少金剛能壞須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害衆生小善亦今能破大惡雖名小善其實是大何以故破大惡故大王如佛所說覆藏者漏不覆藏者則无有漏發露悔過是故不漏若作衆罪不覆不藏以不覆故罪則微薄若悔慚愧罪則消滅大王如水流雖微漸成大器善心亦今一一善心能破大惡若覆罪者

悔慚愧罪則消滅大王如水流雖微漸成大器善心亦今一一善心能破大惡若覆罪者不信因果信業有智者不覆藏罪善哉大王能信因果信業信報唯願大王莫懷愁怖若有衆生造作諸罪覆藏不悔心无慚愧不見因果及以業報不能諮稟有智之人不近善友如是之人一切良醫乃至聽病所不能治始迦摩羅病世醫拱手覆罪之人亦復如是云何罪人謂一闡提一闡提者不信因果无有慚愧不信業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說教我如是之人名一闡提諸佛世尊所不能治何以故如世死屍醫不能治一闡提者亦復如是諸佛世尊所不能治大王今者非一闡提云何而言不可救療如王所言无能治者大王當知迦毗羅城淨飯王子姓瞿曇氏字悉達多无師覺悟自然而得阿耨多羅三藐三菩提卅二相八十種好莊嚴其身具足十力四无所畏一切知見大慈大悲憐愍一切如羅睺羅隨善衆生如影逐母知時而流非時不語實語淨語妙語義語法語一語能令衆生永離煩惱善知衆生諸根心性通達方

非時不語實語淨語妙語義語法語一語能
令衆生永離煩惱吾知衆生諸根心性隨宜方
便无不通達其智高大如須弥山深遂廣遠
猶如大海是佛世尊有金剛智能破衆生一
切惡業者言不能无有是處今者去此十
二由旬在恒尸那城娑羅雙樹間而為无量
阿僧祇等諸菩薩僧演種種法吾有若无若
有為若无為若有漏若无漏若煩惱業若善
法業若色法若非色法若非色非非色法若
我若非我若非我非非我若常若非常若非
常非非常若樂若非樂若非樂非非樂若相
若非相若非相非非相若斷若非斷若非斷
非非斷若世若出世若非世非出世若乗若
非乗若非乗非非乗若自作自受若自作他
受若无作无受大王若當於佛所聞无作无
受所有重罪即當消滅王今且聽釋提桓因
命將欲終有五相現一者衣裳垢膩二者頭
上華萎三者身體臭穢四者腋下汗出五者
不樂本座時天帝釋或於靜處若見沙門婆
羅門即至其所生於佛想尒時沙門及婆
羅門見帝釋來深自慶幸說是語天主我
今歸依於佛釋聞是已乃知非佛復自念言

彼若非佛不能治我五退沒相是時御臣名
殷遮尸語帝釋言憍尸迦乳閻婆王名敷浮
樓其王有女字須跋他王若能以此女鬼與
臣當示王除衰相處釋即答言善男子毗摩
質多阿修羅王有女舍脂是吾所敬御若必
能示吾消滅惡相處者猶當相與況須跋他
憍尸迦有佛世尊字釋迦牟尼今者在於王
舍大城若能往彼諸禁未聞衰沒之相必得
除滅善男子若佛世尊審能滅者便可迴駕
至其住處御臣奉命即迴車乗到王舍城耆
闍崛山至於佛所頭面礼足却坐一面白佛言
世尊天人之中誰為繫縛憍尸迦慳貪嫉妬
又言慳貪嫉妬因何而生答言因无明生又言
无明復因何生答言因放逸生又言放逸
復因何生答言因顛倒生又言顛倒復因何
生答言因疑心生世尊顛倒之法因疑生者
譬如聖教何以故我有疑心以疑心故則生顛
倒於非世尊生世尊想我今見佛疑心即除
疑心除故顛倒亦盡顛倒盡故无貪慳心乃
至妬心佛言善哉善哉无有慳妬心者女人九

疑因除故顛倒亦盡顛倒盡故无有懼心乃
至始心佛言汝言无有懼如心者汝今已
得阿那含耶阿那含者无有貪心若无貪心
云何為命來至我所而阿那含實不求命世
尊有顛倒者則有求命无顛倒者則不求命
然我今者實不求命所欲求者唯佛法身及
佛智慧憍尸迦求佛法身及佛慧者將來之
世亦當得之尒時帝釋聞佛說已五衰没相
即時消滅便起作礼遶佛三迴恭敬合掌而
白佛言世尊我今即死即生失命得命又聞
佛記當得阿耨多羅三藐三菩提是為更生
為更得命世尊一切人天云何增益復以何
緣而致損減憍尸迦關諍因緣人天損減善
備和敬則得增長世尊若以關諍而損減者
我從今日更不復興阿脩羅戰佛言善哉善
哉憍尸迦諸佛世尊說忍辱法是阿耨多羅
三藐三菩提因尒時釋提桓因即前礼佛作
是迷去大王如來以能除諸惡相是故稱佛
不可思議王若往者所有[illegible]必當得除大
王且聽有婆羅門子字曰不害以無量諸
衆生故名鳩哩摩羅復欲害母惡心起時身亦

王且聽有婆羅門子字曰不害以無量諸
衆生故名鳩哩摩羅復欲害母惡心起時身亦
隨動身心動者即五逆因五逆因故心墮地獄
後見佛時身心俱動復欲生害身心動者即
五逆因五逆因故當入地獄是人得遇如來大
師即時得滅地獄因緣發阿耨多羅三藐三
菩提心是故稱佛為无上聲非六師也大
王復有須毗羅王子其父瞋之截其手足推
之深井其母矜愍使人書夜出將至佛所尋
見佛時手足還具即發阿耨多羅三藐三菩
提心大王以見佛故得現果報是故稱佛為
无上聲非六師也大王如恒河邊有諸餓鬼
其數五百於无量歲初不見水雖至河上純
見流火飢渴所逼發聲號哭尒時如來在其
河側翺翼鉢林坐一樹下時諸餓鬼來至佛
所白佛言世尊我等飢渴命將不遠佛言恒
河流水汝何不飲鬼即答言如來見水我則
見火佛言恒河清流奔无少也以惡業故心自
顛倒謂為是火我當為汝除滅顛倒令汝見
水尒時世尊即為諸鬼說陀羅尼過諸鬼聞言
我今渴急雖有法言都不入心佛言汝若渴
急可入河浴意飲之[illegible]

我今渴急雖有法言都不入心佛言汝若渴
急先可入河浴意飲之是諸鬼等以佛力故
即得飲水既飲水已如來復為種種說法
說聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨
鐵鬼形得於天身大王是故稱佛為无上醫
非六師也大王舍婆提國有毒蛇五百波斯匿
王挑出其目盲无前導不能得往至於佛所
佛憐愍故即至蛇所慰喻之言善男子善護身
口勿更造惡諸蛇即時聞如來音微妙清徹
尋還得眼即於佛前合掌礼佛而白佛言世
尊我今知佛慈心普覆一切衆生非獨人天余
時如來即為說法既聞法已悉發阿耨多
羅三藐三菩提心是故如來真是世間无上
良醫非六師也大王舍婆提國有婆羅門
名曰氣噓然无量人見佛弟子大目乾連時
得破地獄因緣而得上生三十三天以有如
是聖弟子故稱佛如來為无上醫非六師也
大王波羅奈城有長者子名阿迦多婬慢其
母以是因緣然熱其父其母復與外人共通
子既知已便復言之有何罪咎是甚知識於
此知識復生愧恥即便然之然已即到祇桓
精舍求欲出家時諸比丘以此人有三

山知識復生愧恥即便然之然已即到祇桓
精舍求欲出家時諸比丘以此人有三
逆罪无敢聽者以不聽故倍生瞋恚即於其
夜放大猛火焚燒僧坊多然无辜然後復往
王舍城中至如來所求哀出家如來即聽為
說法要令其重罪漸漸輕微發阿耨多羅三
藐三菩提心是故稱佛為世良醫非六師也大
王王本性暴惡信受惡人提婆達多放大醉
象欲令踐佛象既見佛即時醒悟佛便申
手摩其頂上復為說法悉令得發阿耨多羅
三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜
生業障況復人耶大王當知若見佛者所有
重罪必當得滅大王世尊未得阿耨多羅三
藐三菩提時魔與无量无邊眷屬至菩薩所
菩薩余時以忍辱力壞魔惡心令魔受法尋
發阿耨多羅三藐三菩提心佛有如是大功德
力大王有曠野鬼多害衆生如來余時為善
賢長者至曠野村為其說法時曠野鬼聞
法歡喜即以長者授於如來然後便發阿耨多
羅三藐三菩提心大王波羅榛國有番兒名
日廣額於日日中然无量身見合利弗即受
八戒逮一日夜以是因緣命終得為北方天

日廣額於日日中默无量羊見舍利弗即受
八戒逕一日夜以是因緣命終得為北方天
王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果
況復佛也大王北天竺有城名曰鉢石其城
有王名日龍印貪國重位殘害其父害其父
已心生悔悵即捨國政來至佛所求哀出家
佛言善來即成比丘重罪消滅發阿耨多羅
三藐三菩提心大王當知佛有如是无量无邊
大功德果大王如來有弟提婆達多破壞衆
僧出佛身血害蓮華比丘尼作三逆罪如來
為說種種法要令其重罪尋得微薄是故
如來為大良醫非六師也大王若能信臣語
者唯願速往至如來所若不見信願善思之
大王諸佛世尊大悲普覆不限一人正法和合
无所不包怨親平等心无憎愛終不偏為一
人令得阿耨多羅三藐三菩提餘人不得
如來非獨四部之師普是一切天人龍鬼地
獄畜生餓鬼等師一切衆生亦當觀佛如父
母想大王當知如來不但獨為豪貴之人扶
提迦王而演說法亦為下賤傭沒類等不獨
為文須達多阿那邠[illegible]
人須達多食不但獨為[illegible]

偏受須達多阿那邠提所奉飯食亦受貧
人須達多食不但獨為舍利弗等利根說法
亦為鈍根周梨槃特不但獨聽大迦葉等无
貪之性出家求道亦聽大貪難陀出家不但
獨聽煩惱薄者優樓頻螺迦葉等出家求道
亦聽煩惱深厚造重罪者波斯匿王第備陀
耶出家求道不以莎草恭敬供養拔其瞋根
鴦崛摩羅惡心欲害捨而不救不但獨為有
智男子而演說法亦為愚愚沖合智女人
說法不但獨令出家之人得四道果亦令在
家得三道果不但獨為富多羅等捨諸總務
閑靜思惟而說法要亦為頻婆婆羅王等統
領國事理王務者而說法要不但獨為斷酒
之人亦為耽酒郁伽長者荒醉者說不但獨
為入禪定者難波多等亦為喪子亂心婆羅
門女婆私吒說不但獨為己之弟子亦為外
道屋乾子說不但獨為盛壯之年二十五者
亦為衰老八十者說不但獨為根熟之人亦
為善根未熟者說不但獨為未利夫人亦為
婬女蓮華女說不但獨受波斯匿王上饌甘
味亦受長者尸羅毘多羅[illegible]

味亦受長者尸利毱多雜毒之食大王當知
尸利毱多往昔亦作逆罪之因以遇佛聞法
即發阿耨多羅三藐三菩提心大王假使一
月常以衣食供養恭敬一切衆生不如有人
一念念佛所得功德十六分一大王假使銀金
為人車馬衣寶其數各百以用布施不如有
人發心向佛舉足一步大王假使復以為車
百乘載大秦國種種珠寶及其女人身佩
瓔珞數亦滿百持用布施猶故不如發心向
佛舉足一步復置是事若以四事供養三千
大千世界所有衆生猶亦不如發心向佛舉足
一步復置是事若使大王供養恭敬恒河沙
等无量衆生不如一往娑羅雙樹到如來所
誠心聽法尒時大王答言耆婆如來世尊
性已調柔故得調柔以為眷屬如猶種林純
以猶種而為圍遶如來清淨所有眷屬亦復
清淨猶如大龍純以諸龍而為眷屬如來淨
靜所有眷屬亦復淨靜如來无貪所有眷屬
亦復无貪佛无煩惱所有眷屬亦无煩惱
今既是極惡之人惡業纏裹其身直入
地獄去何當得至如來所耆婆白言世尊
念接叙言說偈雖勸吾今法井[illegible]心[illegible]

地獄去何當得至如來所耆婆白言設往者[illegible]不須
念接叙言說偈雖勸吾今往佛所[illegible]日
深自慙悔[illegible]无善心尒時虛空[illegible]上[illegible]
上佛法將欲衰滅甚深法河於是欲[illegible]大法
明燈將滅不久法山欲頹法船欲沉法鼓欲[illegible]
法幢欲崩法橦欲倒法樹欲折善友欲去
大怖將至法餓衆生將至不久煩惱疫病轉
欲流行大闇時至渴法衆時魔王欲[illegible]
甲冑佛日將沒大涅槃山大王佛若[illegible]世[illegible]
之重罪更无治者大王汝今已造阿鼻地獄
極重之業以是業緣必受不疑大王何者[illegible]
无鼻者名間間无暫樂故言无間大王假使
一人獨住地獄其身長大八万由延遍滿[illegible]
間无空處其身周遍受種種苦設有[illegible]人
身亦遍滿不相妨障大王寒地獄中暫遇熱
風以之為樂熱地獄中暫遇寒風亦名為樂
有地獄中設命終已若聞活聲即便還活阿
鼻地獄都无此事大王何鼻地獄四方有門
二門各有猛火東西南北交通徹[illegible]万
由延周迴鐵墻鐵網弥覆其地亦復上下
下火徹上大王若西在[illegible]
中罪人亦復如是大王作一逆者[illegible]

下下火徹上大王若無在數脂膏雖如是
中罪人亦復如是大王作一逆者則使未受
＊如是一罪若造二逆罪則二倍五逆具者罪
亦五倍大王我今定知王之惡業必不得免
唯願大王速往佛所除佛世尊餘無救者
今愍汝故相勸導尒時大王聞是語已心懷
怖懼舉身戰慄五體掉動如芭蕉樹仰而答
曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾是
汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆所說莫隨邪
見六臣之言時王聞已悶絕躄地身瘡增劇
臭穢倍前雖以冷藥塗而治之瘡蒸毒熱但
增無損

大般涅槃經卷第十九

▼北六四〇六號（黃十六）大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五

者為於自身 又何人身 [illegible] 則得安隱眠
若言為樂故 者又无 [illegible] 隨是惡知識 不得安隱眠
若食過食 [illegible] 冷飲過是 [illegible] 不得安隱眠
[illegible] 不得安隱眠
[illegible] 大王未絕 [illegible] 耆婆 [illegible] 不得安隱眠
者唯我今病重於正法王 [illegible] 惡逆害 [illegible] 我
唯妙藥呪術善巧瞻病所不能治何以故我
父法王如法治國實无辜咎橫加逆害如魚
處陸當有何樂如鹿在網初无歡樂如人自
知命不終日如王失國逃迸他土如人聞病
不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智
者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我亦如是云何當得安隱眠耶我今
无无上大醫演說法藥除我病苦者耆婆王
善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大
王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生
一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚
者內自羞恥愧者發露向人慚者羞人愧者
羞天是名慚愧无慚愧者不名為人名為畜
生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故
說有父母兄弟姉妹 [illegible] 有慚愧大
王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸惡

月天是石慚愧乞慚愧者不為人石為言
世有慚愧父母師長有慚愧故
說有父母師長有慚愧人
王覺悟且問佛記為者有二一者造諸惡
二者作已懺悔者如二一者作罪二者覆
藏罪先作惡後能表露悔已慚愧重不敢作
猶如清水置之明珠以珠威力水即為清如
烟雲除月則清明住惡能悔亦復如是王若
懺悔懺慚愧者則除滅清淨如本人王罪
有二種一者偽為麁惡言辭二者金銀珠玉
珍寶偽為雜多不受一味人王聚生亦一
者惡罪二者善罪作諸惡不如一善且聞
佛說滅一善心破百惡人王如少金剛能
壞頂珠亦如少火能燒一切如少毒藥能害
衆生少善亦能破大惡聞者人王若能
人何以故破大惡故人王如佛所說還藏者
隱不覆藏者則乃有罪若覆藏者過是故不聞
為作衆罪不覆不藏以不覆故罪即衰滅薄
為修慚愧罪則消滅人王水清澄像慚愛人
罪善心亦一善少惡為覆罪者
罪則增長畏露慚愧罪則消滅是故諸佛說
有聞者不覆藏罪善畏人王能信因果信衆
德報恩願人王莫懷愁憂師為有衆生造作諸
惡說有知之人不造善又如是之人一如
良醫知病為療病人康治如聖者世醫
拱手禮佛之一
是一闡提者不信

* 二闡提者不信
不見現在及未來世不解不能諸佛所
說教誡如是之人名一闡提諸佛世尊所不
能治何以故如世死屍不能治一闡提者
亦復如是諸佛世尊所不能治人王今者非
一闡提人何而言不可救療如王所言乞能
治者人王當知如此輩人
代字為遠多死屍
三兼三
拱手禮佛之一

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第98册　北6299-6406号
作者=黄永武
页数=646
出版社=新文丰出版社
出版日期=1984年01月第1版
SS号=10511631
DX号=000005595071
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005595071&d=35A21B9025C9E599BAEB1361C5F57801

封面
书名
前言
目录

北六二九九号（出五十五）　大般涅槃经卷第三寿命品第一之三至金刚身品第二
北六三〇〇号（皇五十四）　大般涅槃经卷第三寿命品第一之三至金刚身品第二
北六三〇一号（皇五十九）　大般涅槃经卷第三寿命品第一之三
北六三〇二号（余七十）　大般涅槃经卷第三寿命品第一之三
北六三〇三号（人十六）　大般涅槃经卷第三金刚身品第二
北六三〇四号（吕二十六）　大般涅槃经卷第三金刚身品第二
北六三〇五号（夜六十一）　大般涅槃经卷第四名字功德品第三至如来性品第四之一
北六三〇六号（收四十六）　大般涅槃经卷第四名字功德品第三至如来性品第四之一
北六三〇七号（官六十二）　大般涅槃经卷第三名字功德品第三
北六三〇八号（淡八十八）　大般涅槃经卷第四如来性品第四之一至如来性品第四之二
北六三〇九号（文四十九）　大般涅槃经卷第四如来性品第四之一至如来性品第四之二
北六三一〇号（露九十）　大般涅槃经卷第四如来性品第四之一
北六三一一号（律七十六）　大般涅槃经卷第四如来性品第四之一
北六三一二号（制九十四）　大般涅槃经卷第四如来性品第四之一
北六三一二号　背面　大般涅槃经卷第四
北六三一三号（宙三）　大般涅槃经卷第四如来性品第四之一
北六三一四号（来十九）　大般涅槃经卷第四如来性品第四之一
北六三一五号（结七十九）　大般涅槃经卷第五、第六如来性品第四之二至如来性品第四之四
北六三一六号（宿三十一）　大般涅槃经卷第五、第六如来性品第四之二至如来性品第四之三
北六三一七号（露五）　大般涅槃经卷第五、第六如来性品第四之二至如来性品第四之三
北六三一八号（辰三十八）　大般涅槃经卷第五、第六如来性品第四之二至好来性品第四之三
北六三一九号（柰三十三）　大般涅槃经卷第五、第六如来性第四之二至如来性品第四之三
北六三二〇号（致六十九）　大般涅槃经卷第五如来性品第四之二
北六三二一号（吕六十）　大般涅槃经卷第五如来性品第四之二
北六三二二号（乃七十五）　大般涅槃经卷第五如来性品第四之二
北六三二三号（寒七十）　大般涅槃经卷第六如来性品第四之三至如来性品第四之四
北六三二四号（腾七十三）　大般涅槃经卷第六如来性品第四之三
北六三二五号（生七十五）　大般涅槃经卷第六如来性品第四之三
北六三二六号（张五十八）　大般涅槃经卷第七第八如来性品第四之四至如来性品第四之五
北六三二七号（露三十）　大般涅槃经卷第七第八如来性品第四之四至如来性品第四之五
北六三二八号（人十九）　大般涅槃经卷第七如来性品第四之四

北六三二九号（字四十一）　大般涅槃经卷第七如来性品第四之四
北六三三〇号（收八十三）　大般涅槃经卷第八第九如来性品第四之五至如来性品第四之六
北六三三一号（海七）　大般涅槃经卷第八如来性品第四之五
北六三三二号（姜十三）　大般涅槃经卷第八如来性品第四之五
北六三三三号（为五十三）　大般涅槃经卷第八如来性品第四之五
北六三三四号（列九）　大般涅槃经卷第七如来性品第四之五
北六三三五号（藏三十六）　大般涅槃经卷第九如来性品第四之六
北六三三六号（云四十六）　大般涅槃经卷第九如来性品第四之六
北六三三七号（吕三十六）　大般涅槃经卷第九如来性品第四之六
北六三三八号（潜九）　大般涅槃经卷第九如来性品第四之六
北六三三九号（官六）　大般涅槃经卷第九如来性品第四之六
北六三四〇号（宙三十）　大般涅槃经卷第十如来性品第四之七至一切大众所问品第五
北六三四一号（珍五）　大般涅槃经卷第十如来性品第四之七至一切大众所问品第五
北六三四二号（律八十六）　大般涅槃经卷第十如来性品第四之七至一切大众所问品第五
北六三四三号（人二十三）　大般涅槃经卷第十一切大众所问品第五
北六三四四号（月四十九）　大般涅槃经卷第十一现病品第六至圣行品第七之一
北六三四五号（寒二十四）　大般涅槃经卷第十一现病品第六至圣行品第七之一
北六三四六号（珠五十五）　大般涅槃经卷第十一现病品第六
北六三四七号（帝八十七）　大般涅槃经卷第十一现病品第六
北六三四八号（淡七十）　大般涅槃经卷第十二至第十四圣行品　第七之四
北六三四九号（成九十五）　大般涅槃经卷第十二至第十三圣行品第七之二至圣行品第七之三
北六三五〇号（金五十一）　大般涅槃经卷第十二圣行品第七之二
北六三五一号（生八十七）　大般涅槃经卷第十二圣行品第七之二
北六三五二号（水一）　大般涅槃经卷第十二圣行品第七之二
北六三五三号（雨三十一）　大般涅槃经卷第十二圣行品第七之二
北六三五四号（称十八）　大般涅槃经卷第十二圣行品第七之二
北六三五五号（海二十三）　大般涅槃经卷第十二圣行品第七之二
北六三五六号（金十二）　大般涅槃经卷第十二圣行品第七之二
北六三五七号（乃四十二）　大般涅槃经卷第十二圣行品第七之二
北六三五八号（昆二十六）　大般涅槃经卷第十三至第十四圣行品第七之三至圣行品第七之四
北六三五九号（出二十一）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六〇号（光八十六）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六一号（珠九十九）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六二号（昆四十二）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六三号（剑六十二）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六四号（出三十六）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六五号（出九十一）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六六号（剑七十六）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六七号（出三十三）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三

北六三六八号（昆二十八）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三六九号（冈六十三）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三七〇号（剑四十三）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三七一号（冈二十七）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三七二号（律八十五）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三七三号（号五十）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三七四号（玉八十二）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三七五号（昆三十九）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三七六号（服七十六）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六三七七号（宿五十一）　大般涅槃经卷第十四至第十五圣行品第七之四至梵行品第八之一
北六三七八号（昆十三）　大般涅槃经卷第十四圣行品第七之四
北六三七九号（巨十）　大般涅槃经卷第十四圣行品第七之四
北六三八〇号（宙四）　大般涅槃经卷第十四圣行品第七之四
北六三八一号（字五十八）　大般涅槃经卷第十四圣行品第七之四
北六三八二号（潜九十六）　大般涅槃经卷第十四圣行品第七之四
北六三八三号（致二十七）　大般涅槃经卷第十四圣行品第七之四
北六三八四号（露二）　大般涅槃经卷第十四圣行品第七之四
北六三八五号（鳞十八）　大般涅槃经卷第十五至第十六梵行品第八之一至梵行品第八之二
北六三八六号（岁五十八）　大般涅槃经卷第十五至第十六梵行品第八之一至梵行品第八之二
北六三八七号（河四）　大般涅槃经卷第十五至第十六梵行品第八之一至梵行品第八之二
北六三八八号（人九十一）　大般涅槃经卷第十五梵行品第八之一
北六三八九号（昃五十四）　大般涅槃经卷第十六至第十七梵行品第八之二至梵行品第八之三
北六三九〇号（结八十一）　大般涅槃经卷第十六至第十七梵行品第八之二至梵行品第八之三
北六三九一号（李五十七）　大般涅槃经卷第十六梵行品第八之二
北六三九二号（鹹九十二）　大般涅槃经卷第十至第十六梵行品第八之三至梵行品第八之四
北六三九三号（水七十九）　大般涅槃经卷第十七梵行品第八之三
北六三九四号（巨十五）　大般涅槃经卷第十七梵行品第八之三
北六三九五号（水四十）　大般涅槃经卷第十七梵行品第八之三
北六三九六号（生三）　大般涅槃经卷第十七梵行品第八之三
北六三九七号（霜六十一）　大般涅槃经卷第十八至第十九梵行品第八之四至梵行品第八之五
北六三九八号（巨十四）　大般涅槃经卷第十八梵行品第八之四
北六三九九号（吕七十三）　大般涅槃经卷第十八梵行品第八之四
北六四〇〇号（制九十七）　大般涅槃经卷第十八梵行品第八之四
北六四〇一号（洪三十三）　大般涅槃经卷第十九至第二十梵行品第八之五至梵行品第八之六
北六四〇二号（丽六十六）　大般涅槃经卷第十九至第二十梵行品第八之五至梵行品

第八之六

北六四〇三号（露九十七）　　大般涅槃经卷第十九梵行品第八之五

北六四〇四号（姜六十八）　　大般涅槃经卷第十九梵行品第八之五

北六四〇五号（宿二十三）　　大般涅槃经卷第十九梵行品第八之五

北六四〇六号（黄六十）　　大般涅槃经卷第十九梵行品第八之五